

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

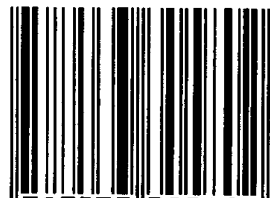
四庫全書存目叢書

經部
第一一冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

9 787533 305802 >

2017/06

四庫全書存目叢書·經部——

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092毫米 16開本 49.625印張

1997年3月第1版 1997年3月第1次印刷

印數1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000圓

經部第一一冊目次

經部·禮類

儀禮節略十七卷圖三卷(二)

〔清〕朱軾撰
中國科學院圖書館藏清康熙乾隆間刻朱文端公藏書本

..... 一

禮樂通考三十卷

〔清〕胡掄撰
清華大學圖書館藏清乾隆蔡照軒刻本

..... 二七二

儀禮節略十七卷圖三卷

(二)

〔清〕朱軾撰

中國科學院圖書館藏清康熙乾隆間

刻朱文端公藏書本

附《四庫全書總目·儀禮節要

二十卷》提要

儀禮節畧第十二卷

喪期中

軾按帶存所纂喪期。就一人之身。臚列若斬若齊。若期功若緦麻。凡喪服厚薄隆殺之倫。瞭若指掌。然一服之中。又不無厚薄隆殺焉。予乃分標五目。而彙輯諸為正為加為降為恩為義為從為報諸服于各條下。俾讀者比類而觀。可思乎服之所以異而同。同而異焉。

斬衰三年。

儀禮節畧

卷十二

一

喪服父。

喪服傳為父何以斬衰也。父至尊也。疏天無二父家無二尊父

是一家之尊尊中至極故為之斬衰

君。

傳君至尊也。

喪服四制門內之治恩掩義門外之治義斷恩資于事父以事君而敬同貴貴尊尊義之大者也故為君亦斬衰三年以義制者也。

父為長子

傳何以三年也。正體于上。又乃將所傳重也。庶子不為長子三年。不繼祖也。

喪服小記庶子不為長子斬。不繼祖與禰故也。

朱子語類庶子之長子死。亦服三年。○問周制有

大宗。乃有立適之義。立適以為義。故父為長子三

年。今大宗之禮廢。無立適之法。子各得以為後。則

長子少子。當為不異。庶子不得為長子三年。不必

然也。父為長子三年者。亦不可以適庶論也。朱子

答曰。宗子雖未能立。然服制自當從古。愛禮存咎

儀禮節畧

卷十一

二

不可妄有改易也。漢時宗子法已廢。然其詔令。猶

云賜民為父後者爵一級。豈可謂宗法廢而諸子

皆得為父後乎。

載庶子者。父之庶子也。不繼祖者。自死者言之。

謂庶子不繼祖也。不繼祖與禰者。令死者與庶

子。自身言之。謂死者不繼祖。庶子自身不繼祖也。

必合言之者。以子之不繼祖。由父不繼祖也。小記

謂是傳文。傳意謂不繼祖者。不祧三年。正見正體

傳重者。必祧三年也。先王制禮。如此等類。真仁至

為人後者

後大

五字者。以其所後之父。或早卒。今所後其人。不

或後祖父。或後高曾祖。故

傳何以三年也。受重者。必以尊服服之。重謂宗廟

謂新。何如而可以為之後。同宗則可為之後。同

可為之後。以其大宗子。當收家族人。非同宗則不

可謂同宗。別子之後。一宗之內。若別宗同姓。則亦

不可。以其何如而可以為人後。支子可也。支子

收族故也。何如而可以為人後。支子可也。支子

其也。宗適子。當家自為小宗。小宗當收族。五服之

內。亦不可。則適子不得後他宗。故取支子。繼公

日。必支子者。以為所後者之祖。父母妻妻之父母

其不繼祖也。為所後者之祖。父母妻妻之父母

昆弟昆弟之子。若子。後之親。若親子。

喪服小記為所後者。以其服服之。

儀禮節畧

卷十二

三

吳草廬曰。此記為所後者服而言。故明其格例。言

丈夫已。則不為所後者服。明此。為所後者服。十九已下。若其

道。此為所後者當服之。如父。

曾子問。孔子曰。宗子為所後而死。庶子弗為後也。

此庶子。即宗子之弟也。言宗子為所後而死。庶子即

為父後。不必為宗子後。故云庶子弗為後也。

載按。吾里人某。家相。無嗣。年六十。謀繼昆弟子。

伯氏。二男。幼當繼。其母泣。子問故。曰。女嗣叔父母。

不復為吾子。半生恩勤。為人育子。不甘也。其子亦

泣。曰。忍以百畝賣所生乎。遂不繼。明年某卒。議立

弟。又弗從。某妻訟諸有司。伯氏長子。請終養叔

母。則祭叔父于祖廟。則產盡歸叔女。有司是之。此

後。同宗則可為之後。同宗者。同大宗也。大宗可為

後。明乎小宗之不可後也。何為不可為人後者。不

得已也。非宗子而無後。附于祖廟。宗子生之。即不

立後何害在彼可不立而我乃舍其父母而強為
之後仁人孝子焉如是乎禮所謂不可就為後者
言之也田汝成云兄弟異居者當立後嗣以慰死
明以養生敦葬也禮所謂也為意生雖異居死得
耐祭焉用立後即夫亡遺妻以從子養世叔姪無
不可者立支莊謂有大宗顯官不宜絕此高賢賢
貴貴于親親之中庶幾近是然必實有德業聞望
為家國光若不虞之與非分之與無足算也惟生
時繼養各盡所願但必弟穆相富亦不得以疎越
親疏起他日爭端世係以兄弟子為後必先長房
此于經傳律文無據竊意長兄之子有年長于季
父者以之為後亦似不倫更有出繼後而所後自
生子者既有親子為後者得歸本生所後父母在
無論親疎服不杖期又或出繼後親是弟沒本生
父反無嗣者亦當歸宗而附所後于嫡他
日有兩子仍以支子嗣所後為適孫可耳
漢石渠議大宗無後族無庶子已有一適子當絕
父祀以後大宗不戴聖云大宗不可絕言適子不

儀禮節畧

卷十二

四

為後者不得先庶耳族無庶子則當絕父以後大
宗通典魏劉德昂為人後者支子可也長子不以
為後同宗無支子惟有長子長子不後人則大宗
絕多則遺種如之何田瓊答曰以長子後大宗則
成宗子禮諸父無後終于宗家後以其庶子還承
其父祀按既云適子不為後又云當絕父以後大
宗二說相齟齬且各有變處所貴乎大宗者以統
攝族人也禮云適子庶子祇事宗子宗婦雖貴富
不致以貴富入宗子之家雖舉車徒舍于外以寡
約人子弟猶歸器衣服委食車馬則必獻其上而
後服服用其次也若非所獻則不敢以入于宗子
之門人情每不相下獨降心宗子而莫敢抗者尊
祖故也或以平日宗小宗子之庶子一旦立為大
宗向之為所宗者今皆棄而宗之亦大覺不倫而
凡有家有國統緒相承正宗絕而旁親入繼以支
庶繼適長理有不妥勢小難能若大絕父以後大
宗凡人之所不忍也謂大宗廢而族屬無統固
已然孝子之心祇知有親焉計其他庶子謂將喪

殺人舜竊負而逃棄天下如敝屣以此推之違為
大宗恤乎細釋二說似各有宜士庶之宗所關者
輕輕則不得奪人之道天子諸侯之宗所關者
重故不得自恤其私然養于生時與立死後又
有不同鞠育之恩等于毛裏故孝所生而非薄若
死後承統則義不掩恩如以為人後者為之子而
等所生于伯叔斯亦有所未當此
宋哲宗明世宗之不可同日語也
曾何承天問亡未嗣而立後將服殘月以亡月為
周抑以出後日為制服之始伯子曰出後晚具
于聞喪晚而制服也應以亡月為制服之始伯
甲死已再期弟乙携二子適歸始聞喪以長子丙
後甲丙弟丁為伯父追服丙以出後之故反紼
縗旬口而除深淺舛錯不是過也以此言之則止
伯子曰甲死婦女持服已再周將即吉矣而來繼
之子門庭凶素此婦女無由避此兇居別卜吉宅
又不可使婦女歌于內而嗣子哭于外以此知絕

儀禮節畧

卷十二

五

服亦未為便不若待服除出後為當祇按喪無無
主已議立後刻不容緩若待即吉何如不立且萬
一服未除而母又死將奈何此事理之必不可者
也婦女雖已除喪所天不復縗素娶居何有于吉
假令親子還出父卒數年而歸將以不便于母竟
不制服耶愚謂先服本服未及期或五月九月而
出後者以十月為期已踰練及始聞喪自當追服
又有後後數十年始立後者日月已遙無事稅服
蓋服必稱情年久哀思不動猶為制服是亦偶矣
當此類而觀女子三年服內被出歸則當服其殘
月若已踰三年未聞追服斬衰也又亡後數月而
子生亦止再期二十五月而釋決不補服未生以
前之月數又適母死而後庶子生亦無追服
之理以此推之可知久而為後者可不履也

葉紹弼立後說父子之倫天性也生我者謂之父
我生者謂之子故曰父母生之續莫大焉君親臨

之厚莫重焉。乃世有無子而立後者。非其子而強爲之子。非其父母而強爲之父母。則已借矣。議者以凡爲立後者。必其宗人子姓。且親兄弟子也。雖不立後。有父子之道。而况重以嗣續。又何疑與。然古者於父之兄弟。謂之世父叔父。於兄弟之子。謂之猶子。世父叔父之於父。猶子之於子。必有間焉。一旦合其父母。而後於世父叔父。於天性謂何。此先王禮由義起。蓋有所大不得已也。案儀禮喪服傳曰。爲人後者。服喪三年。以受重者必以尊服服。

儀禮節畧

卷十一

六

之。何如而可爲之後。同宗則可爲之後。何如而可爲人後。支子可也。又曰。爲人後者。爲其父母服期。不二斬也。何以不二斬。持重於大宗者。降其小宗也。爲人後者。孰後大宗也。曷爲後大宗。大宗者。尊之統。收族者也。不可以絕。故族人之支子後大宗也。適子不得後大宗。由此言之。支子後大宗。適子不得後大宗。非夫人而可以立後。非夫人而可以爲人後也。明矣。禮稱別子爲祖。繼別爲宗。繼別者。爲大宗。百世不遷。繼稱者。爲小宗。五世則改。

以大宗爲適長。相承合族所統。不可以一朝中斷。今忽諸母祀。故以小宗之支子爲後。繫以父子之名。實承祖宗之重。此人於此。雖欲遠避。顧其私親而不得。繼體尊隆。本生降殺。先王撥之於大小輕重。而禮由義起。豈顧爲嫡易人父子乎哉。詩云。哀哀父母。生我劬勞。生我者謂之母。而有繼母。事之如吾母。此厭於父也。生我者謂之父。而有所後父。事之如吾父。此臨以祖也。故曰。支子後大宗。與前子視繼母等。東之以齒。聯之以恩。正復孝慈無間。

儀禮節畧

卷十二

七

本其始事。皆有大不得已也。若在小宗支子。寧復紛紛繼立邪。何者。以小宗後小宗。以支子後支子。彼無不可絕之道。此無不得已之情。忽然捐本生。稱繼嗣於情也。拂於禮也。過。君子深非之。昔孔子射于矍相之圃。子路出延射。曰。賁軍之將。亡國之大夫。與爲人後者。不入。夫與爲人後。而至於賁軍亡國者。同斥。正謂非大宗而棄本生。類乎有利者爲之。爾嗟乎。士君子講明禮義。篤於天性。有身爲小宗支子。固不可徇俗而強爲人後。亦不可挾私。

而強人爲之後也。然則生也不幸無嗣，死竟同於若敖氏之見與？禮稱殤與無後者，從祖耐食，正爲小宗支子之絕嗣者設爾。又何必強爲立後？自干大宗也。或曰：諸葛亮在蜀，以已未有子，先求兄瑾子喬爲後，其後亮生子瞻，而諸葛恪被吳門誅，仍令喬子攀還奉瑾祀。此於義何居？夫亮非適長，似殊大宗。然諸葛兄弟三人，各仕一國，正禮所謂別子爲祖者也。繼別爲宗，豈容遽絕？亮之求喬爲後，攀之還奉瑾祀，可謂允協也。或又曰：近世陽明王

儀禮節畧

卷十二

八

氏曰：古者士大夫無子，則爲之置後，無後者鮮矣。後世人情偷薄，始有棄貧賤而不問者。古所謂無後，大抵皆殤子之類也。然則古昔無問大小宗，無不立後者，大陽明所稱士大夫置後，亦與諸葛繼別之意相通。至云無後皆殤子，此語未的。祭禮又云：支子不祭，殤與無後者，殤與無後，明屬兩條。注云：庶子不得立廟，故不祭已之殤，與兄弟之無後者，必於宗子祭祖之時，與祭於祖廟也。蓋庶子兄弟無子，固不得更爲立後，祇當耐食於祖考爾。是

儀禮節畧

卷十二

九

知支庶卑賤，何容越分求繼？若夫富貴元宗，亦得通於別子之義，而謀爲立後者，必辨賢明序，斟酌情理之中焉。近世溺於私見，假父乞兒，母愛子抱，嗚呼！螟蛉之負，禽獸之道也。春秋書莒人滅鄆，以明異姓爲後者，等於覆宗絕祀矣。雖然，卽宗人而立之爲後者，亦必有大不得已存焉。故禮於爲人後者，借曰持重大宗，而原據天性，未嘗沒其本生之實，奪其父母之名也。自漢儒執公羊傳爲人後者，爲之子之說，後人則又附會而益甚焉。如宋之議濮本朝之議，與獻皆欲易爲伯叔，不得稱考。此向謂之有天無也邪？予痛末俗不悟後宗之義，而拘繼絕之論，且又爭爲人後，翻然薄於所生者，是徇父子之文，而喪父子之實，賊恩敗禮，宜爲孔氏之所深擯也。故爲立後說如此云。

妻爲夫

妻者齊也。言與夫齊也。

叔羅公曰：此亦主言士妻之禮，以通上下。凡婦人之爲服者，皆依此。

郊特牲：夫也者，夫也。註：夫之言丈夫也。

傳：大至尊者也。註：妻爲夫者，上從天子下至庶人，皆同爲夫斬衰也。夫至尊者，雖是

喪服小記婦人不爲主而杖者姑在爲夫杖不遵姑
婦人難易上適婦喪則歌適于僕不杖今有姑主
子喪忘姑爲主則亦厭婦故明之夫是移天之重
姑自婦辭不爲主而杖也

教氏曰。妾與臣同。故亦以所事爲君。春秋傳曰。男爲人臣。女爲人妾。

傳君至尊也。也。妻雖大爲君者不得體之加尊之也。雖士亦然。疏妻賤于妻故次妻後。既名爲妾。不得第稱爲夫。故加其尊名。名之爲君也。雖士亦然者。士身不合名君。至于妾之尊矣。與臣無異。是以雖士妾得稱士爲君也。

卷十一

女子子在室爲父。

無男昆弟。則長女杖。

子嫁反在父之室。爲父三年。注謂遭喪後而出者始服齊衰期。出而喪

則受以三年之喪。受既虞而出。則小祥亦如之。既除喪而出。則已。凡女行于大夫以上。曰嫁。行于士

庶人曰適人。疏鄭知遭喪後被出者。若父未死被出。是在室與上文同。何須設此經。明是遭喪後

穆七出者。云出而虞。則受以二年之喪。受者。若未
虞而出。是出而乃虞。虞後受服。與在室之女同也。

云既除喪而出則已者此謂既小祥而出者以其
嫁女爲父母期至小祥已除矣乃被出。不復爲父

更著
屬也

〔喪服小記〕爲父母喪未練而出。則三年。旣練而出。

則已未練而反則期既練而反則遂之疏女出嫁爲父母期

若父母喪未小祥而被大出歸值小祥則隨兄弟服三年之憂既已絕夫族故其情更隆于父母也若父母喪已小祥而女被出其期服已除若反本服須隨兄弟之節兄弟小祥之後無服變節于女違止也未練而反則期者謂先有喪而爲夫所出今未小祥而夫命已反則還夫家至小祥而食是

依期服也。既練而反則遂之者。若還家已隨兄弟。

小祿服三年之喪而大命反之則猶建三年乃除
隨兄弟故也

方慈曰。女出嫁。則恩隆于夫家。被出。則恩復隆于父母。得反。則恩復隆于夫家。既練反。則服不可中。

道而除。故遂其三年。凡此所謂以仁起禮也。

賦按女嫁移所天子夫。故降其父母期。若被出而返在室與男子同。記云。既練則已。于義未協。當夫

能觀齋

卷十二

十一

几筵未撤。闔門編素。昆弟衰杖。哀至則哭。而薇也之女。覩然食稻衣錦于其間。安乎不安。至云反者。夫悔而欲反之。非此女即返于夫家也。女子于父

而遭喪乃汲汲于反而不待服之終者乎且既死

反幸也。亦父母之所樂得也。必待終服。是拒夫命。

出在室。今以壻命反恩復隆于夫家。不能終三年。

之喪云云皆畢。釋服而往。未及不可。若未屬則必待終期而後反。以家女本服期故也。

父卒。然後爲祖。後者服斬。

朱子語類適孫承重庶孫是長亦不承儀禮期喪

條內注說。國君有疾。不能爲祖父母曾祖父母禋。

則世子斬。又曰君喪皆斬說已分明。天子無期喪

凡有服則必斬三年

唐順之答汪生書。遠道走使。詢及親祖乎喪服。深
知禮之意。然此在禮經。世分轉本。非有疑以相
聚訟也。只為不解不重二字。而惑於俗人代父相
沿為服之說。是以其論紛紜。而難通。爾承重者。禮
之所謂受重也。如何謂之重。則祭統也。古者立主
謂之重。宗廟謂之重。禮曰。為人後者。三年。解之者
曰。為人後者。受重於人。受重者。必以尊服服之也。
禮曰。父卒。然後為祖。後者。斬解之者。曰。為祖後者。
受重於祖。受重者。必以尊服服之也。為人後者。以
旁枝後其大宗。為祖後者。以適孫後其祖。其本
末疏戚不同。而其所以必為之三年。皆則皆以
後之故。為後者。受重之謂也。不獨如是而已。禮經
固有為曾祖後者。為高祖後者。云者。為曾祖後者。
謂若父與祖。或以疾廢。與先曾祖而死者也。為高

儀禮節畧

卷十二

三

祖後者。謂若父與祖與曾祖。或以疾廢。與先高祖
而死者也。為曾祖後。則為曾祖斬。為高祖後。則為
高祖斬。若以代父為說。則是父之所齊期者。吾代
為之斬。父之所齊五月者。吾代為之斬。此其本末
倒置其矣。又何以為代乎。為曾祖斬。則謂之代祖。
也可。為高祖斬。則謂之代曾祖。也可。代父之說。又
何施乎。此其鄰野外學。絕不可準於經典。然世者
儒先生。亦往往以此為說。余竟不知其何所起也。
禮為祖後者。服斬。不言服祖之妻。何服非略之也。
蓋發凡於為人後者。章中矣。曰。為人後者。為所後
之妻。若子。以旁枝後其族人。猶服其所後之妻。若
子。以適孫後其祖。而不以若子之服服其祖之妻。
妻者。平。由此言之。為其祖加服。云者。自為受重也。
非為父也。為其祖母加服。云者。自為祖也。亦非為
父也。此祖服也。禮曰。繼母如母。則繼祖母如祖母。
也。為祖而服其繼祖母。豈論其有出無出乎。且謂
之繼母。是不論其有出無出。而為之服者。則非其
所出。繼母之服。不論其有出無出。而為之服者。也。

儀禮節畧

卷十二

三

河獨疑於繼祖母焉。犬有出而加服。無出而降服。
此古所以制膝妾之等。然非所以純之於適也。禮
己之妻。適子之妻。不敢以無出降。而況於祖母乎。
以我友有好古謹禮之意。不敢不悉所聞。更與知
禮者
計之
賦按承祖重者。為祖斬衰三年。為祖母繼祖母亦
然。其父為庶長。則于適祖母。及所生祖母皆然。又
或曾祖母後祖。亦然。
若旁親外親。仍照本服。
王忠長曰。父沒。為祖父服斬之制。不見於新衰三
年章。祖父沒。為祖母齊衰三年之制。不見於齊衰三
年章。何也。夫禮固可推而知也。喪服莫重於斬
三年。父乃施於長子。此非報服也。為宗廟之重也。
父為祖而斬其長子。則長子為父而斬其祖。故傳
曰。何以三年也。正體於上。又乃將所傳重也。庶子
不得為長子三年。不繼祖也。而長子於父沒。
必斬其祖父。明矣。喪服所以不可無傳也。夫。

萬斯大承重說。或問祖亡於父後。而曾祖尚存。孫
承重乎。且曰。曰。以古禮言之。重為先祖祭。祀之
重。曾祖而在。重猶在曾祖之身。然業有曾孫。而為
曾祖則既老且衰。重遂有已傳未傳之別。何則。古
人七十曰老。而傳。八十齊喪之事。弗及。故喪服父
為長子斬。傳曰。正體於上。又乃將所傳重也。老而
傳重。則重在親身。祖因得立其長子。以為適子。長
子而沒。即立長孫。以為適孫。如是而祖亡。則祖身
之重。孫即承之矣。其或曾祖未傳重。則祖在。日猶
為會之適子。而已未立為適曾孫。建祖亡而後立。
祖無重可傳。孫亦無重可承也。曰。然則重有已傳
未傳之別。孫即有承重不承重之殊乎。曰。據禮經
唯言傳重。無言承重者。故儀禮於孫主祖喪。止曰。
父卒。然後為祖。後者。服斬。雜記載喪祭視辭。止曰。
哀孫。皆不言承重。故喪服於為人後者。曰。受重。後
人制禮定為承重之孫。蓋以上有傳。則下有承。以
王祖喪。則意實未該。何則。重為先祖祭祀之重。父

儀禮節畧

卷十二

五

死子繼爵獨非承彼為人後而曰受重亦父死子繼也承重與受重果有殊乎今以子死孫承謂主繼喪為承重是重之義專指祖喪矣豈知孫為祖後而繼爵乃代其父為喪主非謂承重乎曰五服莫重於祖昨子為父服之為祖本齊今因父亡而服祖以爲喪主不謂之承重可乎曰吾不謂祖喪服制之非而謂言禮必不於孫承重之稱生於傳重傳重之義出乎主祭即安得專指孫主祖喪而言承重也曰先祀之重雖在曾祖就曾孫言祖父之祭亦重也得不謂之承重乎曰曾祖尚存則祖無廟無廟則食於曾之祖廟而食則無尸其祭僅同於祫而不至乎重安得遽稱承重也曰然則孫主祖喪宜何稱曰稱之為適孫可也古人有適子者無適孫稱之為適孫即知適子之既亡而孫代為喪主矣且稱之為適孫即知先祀之重在其身不必更言承重矣故荀卿拘於承重之稱則曾祖尚存者有傳重未傳重之別而孫居祖喪者因有承重不承重之疑唯以適孫為稱無論曾祖亡而當服新即曾祖存而亦當服新無論曾祖重已傳而當服新即曾祖重未傳而亦當服新蓋服斬者孫代父主喪而致其誠而重之在曾祖者仍無嫌於身之未承也不既兩全而無失乎曰記謂父不主庶子之喪祖而曾之適子也則曾祖主其喪矣曾孫雖服斬豈得主之乎曰喪禮繁委非老者能勝故記云老皆不以筋力為禮又云七十唯衰麻在身飲食酒食肉處於內親喪且然况子喪乎故必為主無疑也孫既為主可以齊衰將事乎故必服斬無疑也或唯唯而退

儀禮節畧

卷十二

五

曰正體於上又乃將所傳重也是父生存已計其子傳祖父之重矣父其沒也適孫顧不敢申加服然則主祖之喪者當誰屬乎將遂無主乎抑別立長子而為之主也其於傳重之義失之遠矣小記父母之喪皆先葬者不虞待後事雖記有父之喪如未沒喪而葬其除父之喪也服其除服卒事反喪服如三年之喪則既葬其練祥皆行而足言之矣曾祖尚存則以曾祖為尊服母安有適孫為祖而不敢重者哉然後知賀徐皆妄說也庚謂之言賀徐皆同則其

婦為舅

張鼎思須邪代傳編子夏喪服傳婦為舅姑齊衰五月十一月而練十三月而祥十五月而禫服青練本以俟夫之終喪習俗以婦之服青練謂其尚在喪制因亦同夫之喪紀三年貞元中因舍曹參軍為據狀下為說評定博士李名議開元禮婦為舅姑女子適人為其父母皆齊衰不杖期喪服傳曰女子適人為父母何以期也婦人不杖期也父母之喪適人則歲舅姑之服無容三年李治曰月

姑之服當以名言為正吳澄曰婦人不戴斬者不戴天也降已之父母而明為夫之父母亦期王孫日禮經女子出適以父母三年之喪析而為二故舅姑父母皆為期喪宋乾德三年判大理寺尹拙少卿薛允中奏三年之內凡延尚存夫居苦塊之中婦被縗羅之飾夫婦齊體哀樂不同齊衰三年於義為稱謂從之遂為定制宋人蓋未講服青緣之制故也

二程全書古者婦服舅姑以期今以三年於義亦可但名未正此亦謂之從服從夫也蓋與夫同奉几筵而已不可獨無服也

政和禮凡夫為祖曾祖高祖承重者妻從夫斬

蘇斯大學禮義篇管贊衡云夫為祖曾祖高祖後者妻從服如舅姑此從喪服傳父卒然後為祖後

儀禮節畧

卷十二

七

者服斬之文而推之也故家禮及今制妻為夫當服國於凡承重皆云並從夫服而世俗承重者母存則妻不從其誤實始於虞喜孔朝謂喜曰玄孫為後者其妻從服姑止服繼近輕遠重情實有疑喜答以有適子者無適孫又若宗子之母在則不得服宗子妻推此知玄孫為後姑在婦猶為庶不得傳重傳重之服理當在姑宋虞喜之更推之曰有適孫無適孫姑父自以姑為適由是世俗相沿姑在婦不從服遂於今不變愚謂宗子母在而族人不服其妻蓋體宗子不死其父之心而尊其所尊且以婦屬於姑故不為之服非以重其姑也夫承重而妻從服為喪禮之內主也兩者義別各不相家內則云舅沒則姑老婦所祭祀賓客每事必請於姑觀此則知宗子母雖存而凡吉凶內主之重皆其妻承之故喪服傳云有適子者無適孫孫婦亦如之亦如云者就適孫而言無適孫亦無適孫婦也適子死而立適孫已娶即為適孫婦於其祖之喪也母在則服婦服之常孫婦主喪者則

儀禮節畧

卷十二

七

進服婦為舅姑之喪各盡其道並行而不悖虞喜之言抑何疎非所據乎且古來吉凶之禮率成於夫婦故國君夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝邑事宗廟祖祫昏禮父命于親迎曰往迎爾相承我宗事故凡儀禮喪祭稱為主入者皆宗子也稱為主婦者皆宗子之妻也此之謂夫婦親之安有宗子既娶妻而母尚主重之事也哉賈氏不察於宗子母在族人為其妻服據王制八十齊衰弗及謂宗子母未七十母自與祭不知王制指男子為言婦人舅沒姑老則固不以年計也禮之文云舅沒姑老授祭事於子婦是既知孫承重者妻承重已乃其云有適婦無適孫婦祖服自以姑為適何也如其言是一孫婦之身主祭則為適婦祖則為庶妻無一定若謂雖主祭亦庶也吾未聞庶孫婦而可以主祭亦未聞夫既為適孫而妻不為適孫婦者也故夫死母為內主者唯子終未娶者而已娶未主重者也主重者有主不從服者也即玄孫為後妻主姑存者重在為主不

家禮為人後者承其祖

孝慈錄子為母

按周制子為母父在齊衰期父歿齊衰三年至庶乃定為齊衰三年不分父庶與庶宋元同明曾為

斬今
西之

明太祖實錄洪武七年十一月壬戌朔孝慈錄成
先是貴妃孫氏薨勅禮官定喪服之制禮部尚書
牛諒等進曰周禮儀禮父在為母服期年若庶母
則無服上曰父母之恩一也而喪服低昂若是其
不近於人情甚矣乃勅翰林學士宋濂等曰養生
送死聖王之大政諱亡忌疾衰世之陋俗三代喪
禮節文猶詳而散夫於衰亂厄於暴秦漢唐以降
莫能議此夫人情有無窮之變而禮為適變之宜

儀禮節畧

卷十二

太

得人心之所安即天理之所在爾等其考定喪禮
於是濂等考得古人論服母喪者凡四十二人願
服三年者二十八人服期年者十四人奏之上曰
三年之喪天下之通禮今觀願服三年喪此服期
年者加倍則三年之喪豈非天理人情之所安乎
乃立為定制子為父母庶子為其母皆斬衰三年
適子與子為庶母皆齊衰杖期仍命以五服喪制
並著為書使內外有所遵守

孝慈錄為人後者為所後母及所後祖母女在室

為母女嫁反在室為母適孫為祖母承重及
曾高祖母承重婦為姑庶子為所生母

徐健庵曰明初定大明令集禮妾子為所生母俱
齊衰期至洪武七年孝慈錄成改為斬衰三年說
見前

孝慈錄子為繼母子為慈母子為養母夫為
人後則妻從服庶子之妻為夫之所生母

疏齊衰三年

父卒則為母注尊母也。而云則者欲見父卒三年之內而母卒

儀禮節畧

卷十二

无

仍服期要父服除後而母死乃
得申三年故云則以差其義也
就按父在則期父死則三年經文甚
明賈疏除服乃得申三年之論謬甚

爾雅母為妣疏廣雅云母教也言育養
子也妣妣也妣匹於父

繼母如母疏繼母謂已母早卒或繼出之後繼母已
母喪之如親母故云如母見生事死事一

皆如

傳繼母何以如母繼母之配父與因母同故孝子

不敢殊也注因猶
親也

慈母如母疏云如母者生時
慈事皆如已母

傳慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母者

儀禮節畧

卷十二

三

父命妾曰女以爲子命于曰女以爲母若是則生養之終其身如母死則喪之三年如母貴父之命也。注此謂大夫之妾也。不命則亦服庶母之喪已之服可也。大夫之妾在爲母大功則士之妾在爲母期矣。父之妾皆得申也。○疏傳別舉傳者子夏引舊傳證已義故也。云妾之無子者謂舊有子今無者失子之妾有恩慈深則能養他子以爲已子若未經有子恩慈淺則不得立後而養他子云生養之終其身者唯終終庶母之身而已。明三年之後不復如是也。故小記云慈母不世祭亦見輕之義也。云貴父之命者一非骨肉之屬二非配父之尊但唯貴父之命故也。鄭知謂大夫士之妾非天子諸侯之妾者案記云公子爲其母練冠麻本經錄既葬除之。父沒乃大功。明天子庶子亦然何有命爲母子爲之三年乎。云服庶母慈已之服者小功章君子爲庶母之慈已者注云大夫及公子之適妻子備三母有師母慈母保母皆服之是爲庶母慈已者服小功也。然大夫之適妻子不命爲母子以慈已加服小功可知云大夫之妾子父在爲其母大功者大功章云大夫之庶子爲其母是也。云士之妾子爲其母期者期章云父在爲母不可言士之妾子爲其母期者推究其理大夫妾子服降爲母大功士無服降明如衆人服期也。云父卒則皆有申者士父在已申矣。但大夫妾子父在大功者父卒與士皆得申三年也。

喪服小記爲慈母之父母無服。注恩不能及。○疏慈母父雖命爲母

儀禮節畧

卷十二

三

遺棄之子乳則受哺而哺其子者皆非父妾也。又喪小記爲慈母後者爲庶母可也。爲庶祖母可也。竊意爲後以承重也。庶母庶祖母何重之可承且此子自有母既爲他母後將自絕其母乎。如疏云爲已母不異。是後矣。有是理乎。慈愛育之恩以重服爲庶母庶祖母皆母爲長子。疏爲長子齊衰者以子爲母齊衰不得過期若夫在爲長子豈亦不得過於子爲已服期乎而母爲長子不問夫之在否皆三年者子爲母有降屈之義父母爲長子本爲先祖之正體無祿降之義故不得以父在而屈也。

傳何以三年也。父之所不降母亦不敢降也。注不敢降者不敢以已尊降祖廟之正體。○疏新衰章云正體於上將所傳重是父不降之故。故於母亦云不敢降。

張子曰禮稱母爲長子斬三年此理未安。父存子爲母期母如何却服斬此爲父只一子死則世絕莫大之戚故服斬不如此豈可服斬。

鄭敬曰案長子與父母同服此制禮者敬宗之義然子爲母齊三年必父卒然後可母爲長子齊三年則是父在亦然矣。父能服母而不能降子則母輕母不敬降子則母愈輕矣。此亦義之當貴者。

萬斯大曰母爲長子齊衰三年此母專指宗子之妻非凡爲母者皆爲長子三年也。據經云父之所不降母亦不敢降是母之服重從乎父也。上新衰章父爲長子傳曰正體於上又乃將所傳重也。注云重其繼祖廟之正體又以其將代已爲宗廟主也是父之服重於子也。故傳又云庶子不得爲長子三年不降祖也。小記亦曰庶子不爲長子斬子繼祖與廟故也。然則庶子之妻其服長子也。

從庶子而殺矣。豈得三年乎。當與為衆子不林期同。又小記云。妾為君之長子與女君同。此記云。妾為君之長子。惡其有首布總。然則母之為長子。因父為隆殺妾為君之長子。視女君為輕重可也。

妻為君之長子

喪服小記 妾為君之長子。與女君同。注不致以恩。輕服君之

妾從女君而出。則不為女君之子服。注妾為女君之黨服。得與

女君同。而今俱出。女君猶為子期。妾於義絕。無施服。

廬檀曰。謂俱有過而出。女君為其子服期。疑妾當從服。故言不也。

為所後者之妻 注謂死者之妻。即為人後者之母也。

儀禮節畧 卷十二 三

孫為祖母承重

喪服小記 祖父卒。而后為祖母後者三年。注祖父在。則其

服如父在。為母也。

顧炎武曰。適孫承重之服。喪服小記曰。祖父卒而後為祖母後者三年。是知祖父尚存。雖當為祖母承重。亦降為期也。以父在為母推之也。

變除篇 父卒為君母。謂庶子為適母。 繼母為長子。為人

後者。為所後祖母。為曾高祖後者。為曾高祖母。

本文孫為祖後者。父卒為祖母。上至高祖母。

喪杖期

父在為母

傳 何以期也。屈也。至尊在。不敢伸其私尊也。父必

三年然後娶。達子之志也。疏家無二尊。故於母屈

私尊者。其父非直於子為至尊。妻於夫亦至尊。則於子亦尊。夫不尊之。故言私尊也。

故婦人曰。喪其夫者。三年然後娶。禮當然耳。非必

專為達子心也。之也。蓋夫之於妻。宜有三年之

恩。其不可不以不終於房。是以但期而已。然服

雖有期。情則可伸。故必三年然後娶。所以終辟合

之義也。若謂惟主於達子之志。則妻之無子而死者。其可以不以三年而娶乎。

馬融曰。屈者。子自屈於父。故周而除母服也。父至尊。子不敢伸母服三年。

胡翰曰。期之喪。子為父屈。而三年之喪。母為長子得遂。於其輕重。蓋不侔矣。唐賈氏謂子於母屈。而

儀禮節畧 卷十二 三

喪期。心喪三年。若喪父而無服。由于貢以義處之也。子所以以之施於門人者。還以報之。苟施於學

子之間。則疏衰裳齊。非若師之無服也。服斷以義而猶為心喪。則是外屈於父之尊。而內存喪母之

哀。其服何以表哀也。期亦偽而已矣。後世之言禮者。不以父降其母。而使子得伸其尊。誠非過矣。

就按先王制禮。行道之人弗忍也。孰非情除于禮者哉。而可謂之偽哉。

徐健庵曰。父在為母。不止期歲也。雜記曰。期之喪。十一月而禭。十三月而禭。十五月而禭。註云。父在

為母。則是古人之於母。既欲全父之尊。而減其三歲之期。又欲達子之志。而加其一時之服。凡所以

體恤其子者。無不至也。故名雖為期。而其實十有五月者。相去止十月耳。如此。方與他期服有異。而

人子處此。亦得少展其情。至漢魏以後。又益以心喪之禮。則與父卒為母者。時減其十月之服。而其所以結喪之實。固未嘗異也。乃唐人欲增為三年。謂之至與伯叔母同制。如伯叔母之期服。易當

有祥禪之
禮乎哉

通典廣氏問徐廣曰母喪已小祥而父亡未葬至

母十三月當伸服三年猶厭屈而祥耶答曰案賀

循云父未殯而祖亡承嫡猶期此不忍變父在也

故自用父在服母也禮靈筵不得終三年也禮云

三年之喪既葬乃為前喪練祥則猶須後喪葬訖

乃得為前喪變服練祥也○母喪既練而父亡為

母伸服劉表諸儒及太始制皆云父亡未葬而祖

亡承祖嫡者不敢服祖重為不忍變於父在也凡

儀禮節畧

卷十二

禮

父在之日母久已亡寧可以父亡而變之乎意謂

立服之旨皆定於始制之日女子大功之末可婚

既嫁必不可五月而除其服男子在周服之內出

為族人後亦可九月而除乎父為大夫子為父後

降伯叔父大功或已兩三月日而父亡寧可得伸

服周乎是知凡服皆以始制為斷唯有婦人於夫

氏之親被遺義絕出則除之

就其後廣立服定于始制之論膠固不違男子在
周服之內出為人後自不得九月而除若女子既
嫁為族人後服果欲守禮只得卒服而嫁賀循謂父
未殯而祖殯不忍變父後猶議其知有父不知有

祖若以父後母卒而不為母三年是亦却有父不
知有母矣子為母期者屈于父也父既歿無所服
矣忍不為
母伸乎

禮云武日知錄為父斬衰三年為母齊衰三年此

從子制之也父在為母齊衰三年此從夫制之也

家無二尊而子不得自專所謂夫為妻綱父為子

綱審此可以破學者之疑而息紛紜之說矣○父

在為母難降為期而心喪之實未嘗不三年也傳

曰父必三年然後喪達子之志也假令娶于三年

之內將使為之子者何服以見何情以處乎理有

所不可也抑其子之服于期而申其父之不要于

三年聖人所以損益百

世而不可改者精矣

賦於子天父天夫故期服斬衰三年母者子之

所獨尊父則子與母所同尊也古禮父在為母齊

衰是期非薄于母也至尊在不敢伸其私尊且必

如是而後母心始安也先王制禮惟其義盡是以

仁至後世增為三年又收齊為斬情伸而義屈矣

或曰論語子生三年然後免于父母之懷三年之

喪天下之通喪也中庸三年之喪達乎天子父母

之喪無貴賤一也孟子如喪考妣三年古人為母

何嘗非三年日以常理論固三

儀禮節畧

卷十二

禮

妻

放縱公曰下章傳曰父在則為妻

不杖然則此為妻杖謂無父者也

方意曰父母在則為妻不杖不稽顙為尊者嚴不

敢跪處于私喪也母在父沒則為妻亦不稽顙則

容杖矣然於拜贈之時亦稽

顙焉凡以別于父在之時也

注疏曰鄭玄謂父在嫡子不杖庶子杖蓋殺小戴

禮記父母在不杖又曾子問女未廟見而死婿不杖

子人限

徐氏云：父母在妻喪用杖。議陳都諫子敬父夫和公世爲家嫡子，敬有妻喪，其父母已沒，獨繼祖母在，或問喪服用杖乎？余曰：然。或曰：家禮及明律皆言父母在不杖。本朝律文亦然。今繼祖母在，都諫當承重與父母在無異？父得用杖，自古人重妻服，既爲之杖，父爲之諫，同於父在爲母，所以報其三年之斬。異於他服之齊衰期年者也。儀禮注適子父在則爲妻不杖，以父爲之主也。庶子雖父在，亦以杖卽位，故喪服小記曰：父在庶子爲妻以杖卽位可也。適子父沒卽爲妻製杖，其母之存亡不關喪制。雜記云：父母在不杖，不稽顙，而賈公彥分別言之，謂父爲適歸主喪，故父在不敢爲妻杖。若父歿母在不爲適婦之主，爲妻雖得杖而不得稽顙也。蓋杖與不杖，顯有差等，當杖而不杖，是無

卷十二

乘

謂此輩是匹夫匹婦。古人不爲。故惟適子父在不爲妻
 父。他無不教者矣。自唐增母服爲齊衰三年。宋
 代因之。明又如爲斬衰。由是母服與父服並重。母
 在爲妻亦不杖。家禮及律文咸由斯義也。今繼祖
 母在。孫思承重者。服雖與父母同。然禮律但言父
 母在。不杖。不言祖父母在不杖。則爲妻製杖。夫復
 何足言哉。爲祖母承重。既與父母不殊。杖安得有
 異。曰子爲父母三年正服也。孫爲祖父母承重亦
 三年加服也。加服與正服
 自爲之別。夫安得盡同。

雖曰宗子母在爲妻禮注宗子之妻尊也。疏宗子爲下世不遷之宗也。賀
 氏曰父在適子爲妻不杖不杖則不禮若父沒母
 存則爲妻得杖又得禮凡適子皆然嫌畏宗子尊
 壓其妻故特云宗子母在爲妻禮宗子
 出然則其餘適子母在爲妻禮可知
 注子曰喪之有禫何也所以致厚也三年之喪其

禪者所以欲占及三年也。齊衰之喪禪者所以欲占及二年也。宗子母在爲妻禪則庶子母在不爲妻禪以其不宗也。不敢致厚於妻子也。庶子在父之室也爲其母之故所以厭降也。宗子而爲其妻禪以承其重所以敬宗也。自命士以上父子皆異宮適士其庶子異宮皆爲姑禪矣。

卷十

毛

在爲期不足以其情故展之至於十五日。必父於我母。亦有禘禘之制。其子始得依父禘禘之節而行其服。否則父已禘服於期歲。而子敢延至於十五月乎。乃知古人之體恤子心。而不欲奪其服。如此其委曲而周至也。不然妻服杖期。亦云足矣。何至更加以祥禘。竟與母服無異哉。孰按大妻齊體也。妻爲夫新衰三年。夫以杖期報。未爲厚也。不祥禘可乎。如健庵先生言。是祥禘之制。不當行于母與妻。不知

出妻之子爲母。

傳妻之子爲母期。則爲外祖父母無服。傳曰。絕

族無施服親者屬屬注在旁而及目施親者屬母子至親無終道。

緣緒。公曰。此於其外親。但云外祖父母。見其重者。耳。若族謂父族與母族相絕。而不爲親也。絕族無

施服。言所以為外祖父母無服。親者屬。言所以為出母期。

出妻之子為父後者。則為出母無服。傳曰。與尊者為一體。不敢服其私親也。

故。公曰。言為父後。則無父矣。與尊者為一體。尊為父後也。母不說父。則子視之為私親。母子無絕道。固當有服。然有服則不可。以祭。故為父後則不敢服。

徐通曰。非其所生。則無服也。

喪服小記。為父後者。為出母無服也者。喪者不祭故也。

故。按子不為母服。何以為子。或曰。釋服而祭可也。或曰。齊衰卒哭而除。亦視乎子之所自。要耳。

儀禮節畧

卷十二

元

又按此所謂出母生母也。父與母雖絕。而子不得絕所生。若繼母如母。以配父也。為人後者。後父因而後母也。二者父與之絕。子亦絕之。又慈母養母。不無撫育之恩。視所生則有間焉。均無既出之服也。

父卒繼母嫁從為之服報

父卒繼母嫁者。欲見此意之極。故子為之一期。得伸禱杖。但以不生已父。

辛改嫁。故降於已母一期而已。從為之服者。為本是路人。暫與父併合。父卒還嫁。便是路人。子仍著服。故生從為之文也。報者。妻服上下并記。云報者。十有二。無降殺之差。感恩者。皆稱報。若此子念繼母恩。終從而為報。母以子恩。不可降殺。即生報文。餘皆便此。

傳可以期也。貴終也。貴終其恩。

馬融曰。繼母為已父三年喪。禮畢。嫁後夫。事成母道。故遺為之。謂繼母不終已父三年喪。則不服也。王肅曰。從子。謂而寄育則為服。不從則不服。服也。則報。不服則不報。

雷次宗曰。凡有報者。繼母服亦如此。

朱子曰。儀禮事之精處。都載在裏面。其間曲折難行處。他都有簡措。置得恰好。因舉一項父卒繼母嫁從為之服報。傳曰。何以期也。貴終也。嘗為母子貴終其恩。此為繼母服之義。

故。按養字有二解。一作仍字義。謂繼母已嫁。仍為著服。以當為子母。貴終其恩也。一作相從之義。父愛無大功。以上親。繼母改嫁。而子從之往也。繼母于子。非有骨肉天性之親。以其配父而母之。以配

儀禮節畧

卷十二

元

其父而子之耳。既已改嫁。母子之誼安在。而猶依依相從。可謂能終者矣。是亦先王之所貴也。故為制期。云報者。謂以繼母服已之服。報繼母亦見母子有終之意。

祖父在適孫為祖母

喪服小記。祖父卒。而后為祖母後者三年。注云。祖

父在。則其服如父在為母也。

俞汝言曰。禮杖期。亦如父在為母期年也。今既父在為母三年。亦應加服三年。

子為嫁母

顧清曰。嫁母服。雖無文。禮弓疏謂繼母嫁從為之服。則繼母可知。

通典。漢石渠議。問父卒母嫁。為之何服。蕭太傅云。

當服周爲父後則不服。韋玄成以爲父沒則母無出義王者不爲無義制禮。若服周則是子貶母也。故不制服也。宣帝詔曰。婦人不養舅姑。不養姑。不下慈子。是自絕也。故聖人不爲制服。明子無出母之義。玄成議是也。石渠禮議。又問夫死妻禪子幼與之適人。子後何服。韋玄成對與出妻。子同服。周或議以爲子無絕母。應三年。蜀譙周據繼母嫁猶服周。以親母可知。故無經也。

朱子語類題不養出母議後云。禮無嫁母之服。而

儀禮節畧

卷十二

手

律令有之。禮於嫁母雖不言親而言繼。又有出母之服。皆舉輕以明重。以見親母之嫁者。不可無服。則與律令之意初不殊也。禮於爲父後者。但言出母無服。而不及嫁母。是亦本輕以別重。而見嫁母應有服也。某貢士之妻母。雖非父卒子幼而更嫁。然無七出之罪。其去也有故。則是嫁母。非出母也。樂平令尹誤以爲出母。謂當無服。故余正父辨之。然但正嫁母之名。而不論其所以不爲出而當有服之義。又題其篇端曰。不養出母。又但論其與古

之出母不同。不可從於不喪之文。則亦自相矛盾。而反以證成令尹之說矣。予懼夫覽者之不能無疑。故書此以質焉。正父欲使其人養此母。予聞之母嫁而子從者。繼父爲之築廟於家門外。使子祀之。而妻不與。說者以爲恩雖至親。族已絕矣。夫不可二故也。既嫁母。生不可與於祭。死不可附於廟。則亦不可養於家矣。爲之子者。率其婦子就母之家。或舍其側而養之。則於禮也得矣。母之無家者。築室於外可也。

儀禮節畧

卷十二

圭

幸慈錄適子衆子爲庶母

羅虞臣原子曰。或問大明令與集禮皆曰。爲庶母。各杖期。夫三書皆時王制也。其言輕重不相侔。使今人有妾母之喪。服將焉適從耶。原子曰。士爲妻妾。雖無其制。今庶人既得立妾。則其服必同於士。然孝慈錄載諸杖期之條何也。以父妾母之名也。妾爲夫之妾。丁爲祖後者。齊衰三年。爲衆子期。而子乃報之。總不已爲。稱乎且庶母之子。爲已之兄弟。則相爲服。明今也於其母。則總於其子。期。子母之間。輕重頗殊。求之禮情。深非至理。故子之服妾母。當以孝慈錄爲準。曰。然則服總之何可廢乎。曰。何可廢也。樂子爲妾母杖期。不以父存沒得爲之服也。若長子爲父後爲宗廟主。夫喪則不祭。乃以父妾之喪而廢祭者之祭。可乎。禮爲父後者。乃也。母無服。爲不祭也。母于至親。尚不敢以私廢

祭况父妻乎則長子為父後者決無服妾母杖期之理也夫庶子為父後猶為其生母繼以此男之則適子之不為妾母期可知也若父在服之可也謂已未代父祭也然則為父後者服之如何曰適子子為庶母慈已者小功鄭玄曰此大夫公子適妻之子也言君子則父在也父在故以慈已加小功父卒則繼今長子為父後獨不可以此相準乎是故父在與衆子同服期父歿則繼此禮義之至中者也亦於時

呂坤四禮疑庶母之有子杖期矣無子無服手且母之名生於父不生於子若云無服是為庶母服者兄弟之故非父之故也及考諸禮家所載庶母期而不分有子無子會典及孝慈錄更明蓋父妻為長子衆子期不分有子無子則長子衆子于父妾安得不為之服豈宜分有子無子乎且服制長幼尊卑未有不報者夫適與妾不報服猶云名分稱尊諸子不尊於父妾父妾為之期而諸子不報

儀禮節畧

卷十二

三

有是禮乎律文經文不失而注者失之。有子稱庶母無子何稱禮云士為其貴妾繼又云孫女母者不為女君之母家服並非庶母乎又云士不名長妾長妾衆妾之長也茲非庶母乎若以有子稱庶母則所謂貴妾長妾而無子將何稱乎

孝慈錄適子衆子之妻為夫之庶母

齊衰不杖期

祖父母

傳何以期也至尊也。祖祖為孫止大功孫為祖何

功似父母於

正統曰或問禮與律有違母而無繼祖母之文然則繼祖母不當服與曰非也言祖母則繼祖母也

其中矣蓋繼祖母與繼庶母有辨繼祖母之歿也附于廟而繼庶母不附大既附于廟為之孫者亦歲時享祀之而可以無服乎故曰言祖母則繼祖母何絕其中矣又曰或問繼庶母宜何服曰其祖免乎禮大夫以上為庶母無服何祖庶母服之有祭則律文服期母期矣顧亦無祖庶母服者何與曰疏也無恩也斯則為之祖免可也狀按祖庶母祖妾之有子者叔父新義父亦杖期而孫以無服之身廟置其間終覺未安以意附之當服

世父母叔父母

禮伯言世者欲見繼世

爾雅父之舅弟先生為世父後生為叔父父之兄妻為世母父之弟妻為叔母。風雅世以嫡長先生於父則繼世者也故

儀禮節畧

卷十二

三

日世父說文叔作未許慎日世上小言尊行之小者

傳世父叔父何以期也與尊者一體也。疏華非至者為一體故加期也

馬融曰與父一體故不降而服期

故繼公曰世叔父本是大功之服以其與父一體故當加一等也以五服差族之親為四緦麻從祖

之親為三小功則從父之親宜為二大功也而繼為從父昆弟大功世叔父期以此傳致之則世叔

父之期乃是加服從父昆弟之大功則其正服也

然則昆弟之子何以亦期也旁尊也不足以加尊焉故報之也

父子一體也。人妻一體也。昆弟一體也。故父子首足也。夫妻胼合也。昆弟四體也。

族系公曰言首足辨合四體者皆所以釋其爲一體也此又申言與尊者一體之義雖三者並言而其旨則惟主於昆弟蓋世叔父乃其父之昆弟所謂與尊者一體

儀禮節畧

卷十二

音

故昆弟之義無分。然而有分者。則辟子之私也。子不私其父。則不成爲子。故有東宮。有西宮。有南宮。有北宮。異居而同財。有餘則歸之宗。不足則資之宗。

張子曰子不私其父。則不成爲子。古之人曲盡人情如此。若同宮有叔父伯父。則爲子者。何以獨厚於其父。爲父者。又烏得而當之。

叔繼公曰。此承上文而言。父子夫妻昆弟。俱是一體。然父子夫妻不分。而兄弟則分。似乖於一體之義。故言其禮之不容不分者以釋之。東宮西宮南宮北宮。蓋古者有此稱。或有之以爲氏者。故傳引

之以證古之昆弟亦有分而不同宮者焉。異居而
同財則其所以分之意可見矣。宗謂大宗小宗同
也。禰音。

世母叔母何以亦期也。以名服也。疏世母叔母是路人。以來配世

叔多則生母名。既有母名則當隨世叔而服之。故云以名服也。

黃乾行曰。伯叔母入配伯叔父。其分尊。姑姊妹。其分卑。故先王制服爲伯叔母齊衰期。姑姊妹降服。

大功此以義制服尊尊之義也然以情而言自異姓而入其情輕姑姊妹同氣由骨肉而出其情重

於表姑姊妹則踞絕於地其服雖輕而夏至此以情居喪親

昆弟注昆兄也爲姊妹在室亦如之

儀禮節畧

卷十一

畫

雷次宗曰。經於伯叔父下。無妹文。於昆弟下。無妹文。於衆子下。無女子。子文者。以未成人。則爲塊已成人。則當出。破者。不見於此也。

爾雅男子先生爲兄。後生爲弟。疏廣雅云兄。兄也。況于父。又謂之舅。

弟，悌也。言順于兄。

兄弟罪惡絕服議晉劉智釋疑問曰昆弟骨

肉以罪惡徒流死者諸侯有服否。智答曰。凡以罪

無徒者絕之。國君於兄弟有罪者亦絕也。舊說諸

而以其不弔臨其喪也。諸侯之身體先君奉祭祀。是

以不得盡其情於所絕耳。然則不為父後者則服之矣。

為衆子。

注：衆子者，長子之弟及妾子。女子在室亦如之。士謂之衆子。未能遠別也。大夫則謂之庶子。降之為大功。天子國君不服之。

通典為廢疾子服議。晉劉智釋疑問曰：今有狂癡之子。不識菽麥。不能行步。起止了無人道。年過二十而死者。或以為禮無廢疾之降殺。父當正服服之耶。以為殤之不服。為無所知耶。此疾甚於殤。非禮服所加也。禮之所不及。以其從例所知故也。不

儀禮節畧

卷十二

美

宜服矣。此二者將焉從。智答曰：無服之殤。未至於成人。以其於生性自然未成。因斯而不服。以漸至於成人。順乎其理者也。至於廢疾。多感外物而得之。父母養之。或不盡理。而使之然。仁人痛深。不忍不服。故禮不為作降殺。不得同殤例也。王徽之問劉玠廢疾兄女服記云：其夫有廢疾。又無子。傳重者舅為之服小功。又云：長子有廢疾。降傳重也。此二條皆以其廢疾降適從庶。謂如此。雖非適長而有廢疾。既無求昏許嫁禮。且慶弔燕賓皆不得同。

之於人。不知當制服不。劉玠答：若適子有廢疾。不

得受祖之重。則服與衆子同在齊衰。蓋以不堪傳

重。故不加服。非以廢疾而降也。子婦之服。例皆小

功。以夫當受重。則加大功。若夫有廢疾。則居然小

功。亦非降也。喪服經齊衰章。為君之祖父。傳曰：從

服也。鄭注曰：為君有祖之喪者。祖有廢疾。不立也。

從服例降本親一等。君服斬。故從服周。惟孫不敢

降祖。此亦是廢疾不降之一隅也。○宋庾蔚之以

為疾病者。不愈而亡。彌加其悼。豈有禮無降文。情

儀禮節畧

卷十二

毛

無所屈。而自替其服者耶。殤服本階梯。以至成人。豈可以病者準之。篤其愛者。以病殤可悲矣。薄其恩者。以病則宜棄矣。病有輕重。參差萬緒。故立禮者。深見其情。杜而不言。無降之理。略可知矣。猶不為後。是其去傳重之加。非降其本服。劉智劉玠所言。近為得理矣。

昆弟之子

傳何以期也。報之也。

此兩相為服。不言報者。引同已子。

檀弓喪服。兄弟之子。猶子也。蓋引而進之也。

顧清曰。今人稱兄弟之子。有稱猶子者。當本諸此。而失其義矣。此言人爲兄弟之子。喪服猶已之子。期非所施於平日。豈遂可爲親屬之定名。朱子曰。猶字訓如。本不是稱呼。只是親屬之名。如下文。嫂叔之無服。姑姊妹之薄也。皆可證此。稱嫂爲無服。而名姑姊妹以薄乎。蓋古人於兄弟之子。直稱父子。漢疏廣謂兄子受曰。臣成名立。雖有後悔。豈如父子相隨出關。秦邑與叔父質爲程璜所陷。豈自陳曰。如臣父子欲相傷陷。自當言。以來始有叔姪之稱。亦無稱猶子者。

適孫

傳何以期也。不敢降其適也。有適子者。無適孫。孫

婦亦如之。

鄭敬曰。適子早死。立適子之適子繼宗。曰適孫。死則祖爲之期。蓋爲孫大功當也。以其繼體。加降焉。

儀禮節畧

卷十二

亥

若使適子在。等孫耳。無適庶之異也。

萬斯大曰。祖爲適孫。不杖期。傳曰。有適子者。無適孫。孫婦亦如之。此言適子在。則長孫與庶孫同。祖爲之大功。長孫之婦。亦與庶孫婦同。祖爲之總也。

古人子雖多。惟主長子一人爲後。曰適子。有適子。則適子之長子。未卽爲適孫。必適子亡。始立爲適孫。以爲祖後。下文云。父卒。然後爲祖後者。服斬是也。適子在。既不宜適孫。則適子之長子婦。亦不得爲適孫婦。蓋夫庶亦庶。夫適亦適。婦人從夫之義也。鄭氏乃謂適婦在。則亦爲庶孫之婦。是不夫之從。而以姑爲主。豈禮也哉。

爲人後者。爲其父母報。

鄭此謂其子後人。反來爲父報。抑之。故次在孫後也。若然。既爲本生不降斬。主以尊者。亦是深抑厚於大宗也。言報者。既深抑。報之法故也。

雷次宗曰。據無所厭屈。則周爲輕。言報者。明子於彼。則名判於此。故推之於無尊。遠之以報服。女雖受族於人。猶有父子之名。故得加尊而降之也。

敖繼公曰。言其以別於所後者也。父母爲支子服。率降於爲已者一等。此支子出爲人後者。爲其父母期。其父母亦報之以期。而不降者。以其既爲所後者之子。統不可二。故不敢以正尊加之而報之也。

鄭氏不降服者。明無二統。非故推而遠之也。雷次宗謂不若女嫁。猶存父子之名。是相相絕之甚。賤即經文又何以言爲其父母也。

傳何以期也。不敢斬也。何以不貳斬也。持重於大宗者。降其小宗也。爲人後者。孰後。後大宗也。易爲後大宗。大宗者。尊之統也。禽獸知母而不知父。野

人曰。父母何算焉。都邑之士。則知尊祖矣。大夫及學士。則知尊祖矣。諸侯及其大祖。天子及其始祖之所自出。尊者尊統上。卑者尊統下。大宗者。尊之統也。大宗者。收族者也。不可以絕。故族人以支子後大宗也。適子不得後大宗。

宋子語類問。某人不肖。丁所生母憂。曰。禮爲所生母不杖齊期。律文許申心喪。若所父再娶。亦當從律。某人是也。又問。若所生父與所繼父俱再娶。當待六喪乎。曰。固是。又問。先儒爭議議事。曰。此只是

儀禮節畧

卷十二

亥

儀禮節畧

卷十二

亥

理會稱親當時蓋有引展園事欲稱皇考者又問
稱皇考是否曰不是○又曰為人後者為其父母
服期年有父母之稱議引此為證欲稱皇考當
時雖以衆人爭之得止而至今士大夫猶以為未
然蓋不知禮經中若不稱為其父母別無稱呼只
得如此也○又曰且如今人為所生母齊衰不杖
期為所養父母斬衰三年以理觀之自是不安然
聖人有存亡繼絕之道又不容不安○又曰今法
為所生父母心喪三年此意甚善

儀禮節畧

卷十二

卑

呂柟曰為人後者為其父母者何曰重生我也雖
後於人而身之恩不可忘也然則何以不斬子夏
曰不斬也持重於大宗者降其小宗也改漢唐
宋間由藩王入承大統於其父母稱稱皇考皇妣
者其亦不講
於大宗也哉
汪德輔曰或謂為人後者當易其父母之名從所
後者為屬而使之無二未敢於禮也蓋父母之
服不降使明所後者重而已非遂以為當變其親
也親不當變則名可得而易乎名不可得而易則
期服雖除心喪三年禮不可變也而謂稱以絕其
親乎不絕其親而能使其屬之疎者相與為重親
之厚者相與為輕在禮義名其內而不在于名
其為二而強易其名於外也經曰為人後者為其
父母報此其名之見於終未官易也經既不易則
凡為人後者生日本親父母沒曰考妣禮之正也
報稱孔子等為人後者于責軍之將亡國之大夫
先儒并以為疑為斯大謂人後為人役之義竊事

為八役者尚未至如責軍亡國之其與責軍亡國
同惡者莫如為人後當武思之屬毛氏離裏平有
三年之喪乎孰非人子獨降為期于女安乎而有
不得不得者後人宗子也後大宗子者後宗子之
父之祖之繼別之宗也祖宗重故父為輕是以降
于後而降于此不然而後非所後是父人而自絕
其父父止之釋氏之空桑妄婦之外戚夫
何異焉其可耶又不翅責軍亡國已也

女子子適人者為其父母昆弟之為父後者

何也婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父
既嫁從夫夫死從子故父者子之天也夫者妻之
天也婦人不貳斬者猶曰不貳天也婦人不能貳

儀禮節畧

卷十二

卑

尊也
為昆弟之為父後者何以亦期也婦人雖在外必
有歸宗曰小宗故服期也

教繼公曰歸宗者所歸之宗也婦人雖外成然終
不可忘其所由生故以本宗為歸宗也歸云者若
日婦人或不安於夫家必以此為歸然也其於為
父後者特重以其為宗子也以私親言之故曰小
宗其昆弟雖繼別猶謂之
小所以別於大家之宗也

繼父同居者

何何以期也傳曰夫死妻稱子幼子無大功之親
與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其

貨財為之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月必嘗同居然後為異居未嘗同居則不為異居注妻雖年未滿五十子幼謂年十五已下家門之外神不敬非族妻不敢與焉思雖至親族已絕矣夫不可二此以恩服爾未嘗同居則不服之

鄉敬曰前夫子謂母再嫁之夫曰繼父同居則恩猶父也雖非血屬死亦為期傳引舊傳明同居之義見所以為服也夫死妻稱子幼無親與子再適人非得已也子稱其人為同居繼父非然同居也設使子有大功之親則不得依他人為父僕其人有大功之親則亦不得養他人為子或私其財

儀禮節畧

卷十二

星

貨不與同利易其宗姓使不得自奉其先祀或私其妻預欲絕之使鬼神不享有一於此則恩誼漸薄焉得稱父必是數者兼備又獨父孤子終身相依如此真繼父矣然後可為齊衰期年若三者備始同居而後異居則但可為齊衰三月若初未嘗同居於前數者無一焉路人耳三月不可免期年乎

喪服小記繼父不同居也者必嘗同居皆無主後

同財而祭其祖廟為同居有主後者為異居汪琬曰儀禮喪服傳繼父同居章夫死妻稱子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親以其貨財為之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與則繼父之道也汪子曰此孤子隨母更適者也或為大宗之世適與或支子與皆皆不能知也苟其為大宗之適也則家必有廟無所事於更莫在禮廟無廟則與祖同廟為繼父者如之何其代為之築也且彼無大功之親矣獨無小功以下諸親

子哉宗法而既行也舉族之父見子弟方推宗而重焉有餘則則必歸之繼以之立廟可也安得而連而入繼父之家者又安有繼父之財而始為宮廟者哉其支子而已則雖繼父之財而始者祭於宗子之家而不當有廟况幼孤乎為繼父者分之財財可也遺之宮室什器車馬衣服可也犯非禮而為之築宮廟此繼父之私不可之甚者也傳言所適亦無大功云云喪服小記又言皆無主後同財而祭其祖廟為同居則是繼父無子者也繼父無子其可繼妻之前子為子與語曰神不歆非類長不祀非族制禮者宜禁之之不暇而顧在此說以導之吾不信也吾嘗考諸春秋惟梓妻東郭姜妻以其孤寡無咎入卒非人亂於齊蓋同居之廟如此此亂宗之端敗家絕祀之所自昉後世宜以為鑒不可以禮文藉口也嗟乎三禮唯儀禮最古然其說猶有難信者况乎大小戴禮半為漢儒所附會或蓋古書之錯亂不可知也久矣吾哉傳立之言曰父無可繼之理此禮義書之後俗

儀禮節畧

卷十二

星

儀妄造也顧炎武曰知錄夫物之不齊物之情也雖三王之世不能使天下無事寡之人亦不能使天下無再適人之婦且有前後家東西家而為喪主者夫儀令婦年尚少夫死而有三五歲之子則其本宗大功之親自當為之收恤又無大功之親而不許之從其嫁母則轉於溝壑而已於是其母所嫁之夫親之如子而撫之以至於成人此子之於若人也名之為何何不得不得不稱繼父矣長而同居則為之服齊衰期先同居而後別居則齊衰三月以其撫而勸天下之人不獨子其子也若曰以其貨財為之築宮廟此後儒不得其說而為之辭貳按傳言兩無大功之親所適者分以貨財使築宮廟而祀實謂三子具乃為同居繼父恩意重在子無大功之親父死毋嫁子幼無依非養子所適其為清室無疑此魏人所謂四孤為公孫康

也必所適亦無大功親者便彼有大功親則無事此子之服之且無望其服之也至以貨財築官廟汪純翁力斥其非愚意此子無大功之親是一身而三世之宗祀繫焉繼父分之貨財使得有室有家以祀其先人恩莫大焉歲時祀者謂將來非謂現在同居時也第云築官于家門之外則誠謬矣又分與貨財則不必定是築室必云然者見繼父子此子亦若有室講之義者然更妙在妻不敢與三字婦人再嫁雖屬萬不得已然既已失節難保聖子凡再嫁則所適之刻薄寡恩故婦人阿之而背之今日不與者見所適者厚于此子實出愛憐其幼之意非以其子故也其母且若不知後夫之厚其前子者如是而後可謂繼父繼父云者以此子無父而有父猶言二天之戴云

儀禮節畧

卷十二

居

為夫之君

傳何以期也從服也

姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報

教繼公曰為姑姊妹女子子出適者降為大功今以其無主乃加於降服一等而為之期其姑姊妹於昆弟姪亦不容不以其所服者服之云報者服期之義生於已而不在彼故也女子子適人者為父母自當期則不必言報矣然父母為已加一等而已於父母不復加者其亦以婦人不能貳斬也與

新雅父之姊妹為姑男子謂女子先生為姊後生

為妹

傳無主者謂其無祭主者也何以期也為其無

主故也

妾為女君

傳何以期也妾之事女君與婦之事舅姑等

婦為舅姑

爾雅婦稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑

傳何以期也從服也

王志長曰婦為舅姑期非輕舅姑也重斬也舅母非父不天父在則母降矣女子非夫不天從夫則父母降矣河也無二天也無二天故無三斬也或曰婦體夫何以期也曰婦之尊舅姑也以舅姑之子為天也舅姑死而服斬是貳其天也故不敢也或曰諸侯為天王大夫士為其國君服斬從子服

儀禮節畧

卷十二

聖

父之義也婦事舅姑同乎子何以期也曰諸侯之於天王大夫士之於其國君義服也義而斬重也所以疎也期而正

斬也所以親也顧炎武曰婦事舅姑如事父母而嚴止於期不取斬也然而心喪則未嘗不三年矣故曰與更三年喪不

喪服小記婦當喪而出則除之

夫之昆弟之子

猶子也蓋引而進之進同已子故二

母為之亦如已子服期也云男女皆是者據女在室與出嫁與二母相為服同期與大功故子中

男女

也繼公曰世母叔母服之也其女子子在室亦如之

傳何以期也。報之也。風報之者。二母與子。本是

服期。故二母報子。還服期。若然。上世叔之下。不

報者。二父本是父之一體。又引同已子。不得言無

至此本疏。故言報也。

馬融曰。伯母叔母報之。

陳銓曰。從於人者宜服大功。今乃周者。報之也。

女子子為祖父母。傳何以期也。不敢降其祖也。
注經似在室。傳似已降。

為姑在室。

能禮節畧 卷十一

喪服不杖期章。世父母叔父母。鄭注云。為姑在室

亦如之。

為姊妹在室。

喪服不杖期章。昆弟注云。為姊妹在室亦如之。

為女子子在室。

喪服不杖期章。為衆子注云。女子子在室亦如之。

適子父在為妻。

喪服杖期章。妻傳注云。適子父在。則為妻不杖。以

父為之主也。

士妾為君之衆子。

喪服大功章。大夫之妾為君之庶子。鄭注云。士之

妾為君之衆子亦期。

舅姑為適婦。

舊唐書禮儀志。太宗因修禮官奏事之次。言及喪

服有親重而服輕者。亦附奏聞。於是侍中魏徵

部侍郎令狐德棻等。奏適子婦舊服大功。請加為

期。從之。秘書監顏師古奏曰。舅姑為婦。其服太輕。

家婦止於大功。衆婦小功而已。但著代之重。事義

儀禮節畧 卷十二

特隆。價莫之勤。誠愛兼極。略其恩禮。有虧慈惠。

子之婦。並服大功。已子之妻。反有減降。以類而

未為允協。今請家婦期服。衆婦大功。既表投室。

親。又答執筭之養。叔仲之後。諸婦齊同。則周洽

均。更無室礙矣。

開寶禮。父所生庶母。

吳兢公曰。讀禮問。甚矣古者之重為後也。父母至

為之三年也。不亦久乎。斬不已。厚乎庶子之子。為

政和禮。嫁母出母為其子。

市垓曰。父卒而母嫁。與父在而母出。則母於吾父。有絕義矣。故子為之降服杖期。然母之於子。則義不絕也。故仍為子服不杖期。

政和繼母嫁為前夫之子從已者。

車坊曰。子無母而以繼母為母矣。及父卒。又從繼母再嫁而寄育焉。則繼母亦視之如子可也。故為義服不杖期。即父母為眾子之服也。

孝慈錄為適長子。

呂柟曰。古者父母為適長子三年。傳曰。正體房上。又乃將所傳重也。又曰。父之所不能。母亦不敢辱也。其為眾子。則亦不杖期也。夫異之以三年。則已尊同之於眾子。則已卑。夫眾子同於兄弟之子。而己矣。其可并適長子而同之耶。今制為長子婦。為眾子婦大功。必為長子杖期。為眾子不杖期也。

儀禮節畧

卷十二

哭

為長子不杖期。其記錄之誤乎。俞汝言曰。禮新義三年。記云。為長子杖。則其子不以杖即位。今既非三年。亦應杖期。齊衰不杖期。似太。

孝慈錄妻為夫之長子眾子與所生子。

儀禮迨家禮。長子三年。眾子已子期年。孝慈錄總為期年。會典今律文因之。

明律妻為家長父母。

今律文前夫之子從繼母改嫁於人。為改嫁繼母。

徐便庵曰。古禮杖期。今改為不杖期者。殺於繼母之母也。然非從往彼家。則不必制服。

齊衰五月。

開元禮為曾祖父母。

舊唐書禮儀志。太宗貞觀十四年。因修禮官奏事之次。言及喪服。帝曰。喪禮有親重而服輕者。皆許奏聞。於是侍中魏徵禮部侍郎令狐德棻等。奏曾祖父母。舊服齊衰三月。今請增為齊衰五月。詔從之。

開元禮女子子嫁者。未嫁者。為曾祖父母。

儀禮節畧

卷十一

哭

哀。尊祖也。古無齊衰五月。今有齊衰五月。為曾祖父母者何。曰尊祖也。何以齊衰五月也。曰期。期於祖。則已重。齊衰三月。嫌於高祖。則已輕。故齊衰五月。古者三月。非所以違曾孫之志也。曾孫女。雖適人不降者何。明不可無祖也。祖不可降也。曾孫適人而過服曾祖。天下之難得也。惡乎而可降。胡翰曰。古者為曾祖父母齊衰三月。而不及高祖父母。說者謂兼高祖而言。則其服同。其月日亦同也。今禮家之為曾祖父母齊衰五月。為高祖父母齊衰三月。則其服同。其月日不同矣。以經考之。服之數。盡於五。總麻三月。小功五月。等而至於高祖。其月日。以是為差。其服制則一。以齊衰為斷也。且疏云。為父加麻三年。則為曾祖宜大功。為高祖宜小功。有以齊衰之服。從大功小功之月日。亦若可為也。古之制禮者。所以不出乎二者之間。而一斷以三月之制。豈無其義乎。故尊極而恩殺。為高祖三月。後世不為也。何尊在。不致伸其私。為母齊衰期者。古禮不必盡從也。何以權之。禮以

義起而緣乎人情者也

汪琬曰案閭閻陳氏曰服父三年服祖期則會祖宜大功高祖宜小功而皆齊衰三月者不敬以大其月數恩殺也此禮所謂上殺服適子三年庶子期適孫期庶孫大功則會孫宜五月而與玄孫皆總麻三月者會孫服會祖三月會祖報亦如之會祖尊也故加齊衰會孫卑也故服總麻此禮所謂下殺如此則不應加服五月然喪服經傳正文本無高祖玄孫服

齊衰三月

丈夫婦人為宗子宗子之母妻注婦人女子子在室及嫁歸宗者也

敖繼公曰丈夫婦人于宗子宗子之母妻若在叔嫂之列者則不服之

儀禮節畧

卷十二

手

徐健庵曰敖氏之言非也族之男女皆為宗子及其母妻服帶在有嫂叔之列者獨不為之服乎此蓋以宗子論不以族論故服之無嫌也

何以服齊衰三月也尊祖也尊祖故敬宗敬宗

者尊祖之義也宗子之母在則不為宗子之妻服

也疏宗子母在則不為妻服者謂宗子父已卒宗子主其祭王制云八十齊衰之事不與則母七十亦不與今宗子母在末年七十母自與祭母死

宗人為之服宗子母七十已上則宗子妻得與祭

宗人乃為宗子妻服也必為宗子母妻服者以宗

子燕食族人於堂其母妻亦燕食族人之婦於房

皆序以昭穆故族人為之服也

雷次宗曰言尊祖故敬宗明祖已沒也無由施於尊者但敬宗以致尊祖之心

庶人為國君注不言民而言庶人庶人或存在官者人在官者謂府史胥徒經言庶人兼在官者言之云畿內之民亦如之者畿內千里專屬天子故知為天子亦如諸侯之範圍也

繼父不同居者

敖繼公曰為繼父同居者期而為異居者不降一等為大功乃服此服者恩同於父不敢以卑服喪之也繼父於子同居異居皆不為服知不為服者二章年數文且齊衰三月不可用於卑者也呂坤曰萬物一本母百可也父可二子伯父叔父仲父季父謂伯仲叔季於我父也一本而同行者也猶嫌於父而諸之故外父外祖父同尊而異姓者也雖解曰父而外之故外父外祖父同尊而異姓者不嫌母有也儀禮有繼父聖人名之乎謬矣誤母三從三從將三繼父乎終始不同居則無服無服

儀禮節畧

卷十二

至

而父之可乎曰當以何辭曰從母所嫁曰姨夫姑所嫁曰姑夫尊我故因我而名之爾母之再嫁即稱母夫厚矣親不忘母尊不忘父不亦可乎

故而父之也呂坤母夫之說謬甚

曾祖父母

敖繼公曰曾祖重也謂祖之上又有祖也

何以齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以

兄弟之服服至尊也注正言小功者服之數盡於五則高祖宜總麻曾祖宜小功也

功也疎祖期則會祖宜大功高祖宜小功也高祖

會祖皆有小功之差則會孫玄孫為之服同也重

其哀麻尊卑也疏其日月恩殺也○疏何以三月者終其三月太輕齊衰又重故同也云小功兄弟

之服者案下記傳云凡小功以下為兄弟故云然也服之數盡於五自斬至緦是也云高祖宜緦麻曾祖宜小功者據為父期而言故三年間云至親以期斷然則何以三年也曰加隆焉爾也是本為父期則為祖宜大功曾祖宜小功高祖宜緦麻為父加隆三年則為祖宜期曾祖宜大功高祖宜小功故云高祖會祖皆有小功之義此鄭總釋傳小功兄弟之服其中含有高曾二祖而言之也云曾孫玄孫為之服同者曾祖中既兼有高祖則曾孫玄孫各為之齊衰三月也云尊尊者既不以兄弟之服服至尊故重其衰麻謂以衰服六升衰九升冠此尊尊也云恩殺者減五月為三月因會高於已非一體是恩殺也

儀禮節畧

卷十二

聖

祖會孫不言可推而知或曰經之所不言則不為服曾祖不言曾祖也由祖而上者皆會祖也由孫而下者皆會孫也雖五世可也苟有相連者則必為服衰三月故雖成王之於后稷亦稱會孫而祭禮視文無遠近皆曰曾孫禮所謂以五為九者謂旁親之殺也上殺下殺至於九旁殺至於四而皆謂之族族是兄弟父母族祖父母族曾祖父母通此則非其族也非其族則謂之無服惟正統不以族名則是無絕道也

教繼公曰兄弟之服大功以下皆是也小功者據高為曾祖之本服言也曾祖本小功以其為兄弟之服不宜過於至尊故服以齊衰三月焉此其日月雖減於小功而哀麻之屬實過於大功且尊為尊者之服是以日月之多寡有所不計禮有似殺而實尊者此之謂與曾祖之父本服在緦麻若以此傳是推之則亦當會祖而無不言之者蓋高祖之於曾祖亦猶有祖及者也

女子子嫁者未嫁者為曾祖父母

鄭元錫曰女子子適人者為其私親皆降唯高曾祖父母不降為昆弟為父後者不降何也不足以二斬焉故得以全恩其嫁而無主後者亦加隆焉以全恩此禮制者也

鄭敬曰女子子嫁者為其父母降一等不降其祖與曾祖何也尊服自期已下唯齊衰三月大功已下服至尊者不用故傳曰不敢以兄弟之服服至尊父母三月可降為期祖之齊衰期降則大功曾祖之齊衰三月降則緦麻故齊衰三月者古人濟尊服之窮通其變不可以復降也故居尊服終開元禮高祖父母女子子在室及嫁者亦如之

儀禮節畧

卷十二

聖

宋子語類沈存中說喪服中曾祖齊衰服曾祖以上皆謂之曾祖如此則皆合有齊衰三月服看來高祖死豈有不為服之理須合行齊衰三月也存中又云高祖齊衰三月不特四世祖為然自四世以上凡逮事者皆當服衰麻三月高祖蓋通稱爾

呂柟曰為高祖父母何曰尊祖也何以三月也曰其數若緦父之父推之往也其服若期祖之祖推之來也玄孫女雖適人不降何曰亦猶夫曾孫女之於曾祖也蓋孫女遇服高祖古今之風禮猶若也然乎而可降傳不見高祖或仍曾祖也

子思錄上尊服皆不敢降所以降其父者不降其母

儀禮節畧第十三卷

喪期下。

大功九月。

姑姊妹女子子適人者。

傳何以大功也。出也。

〔禮〕姑姊妹之薄也。蓋有愛我而厚之者也。〔注〕

心於厚之者。姑姊妹嫁大功。夫為妻期。〔疏〕未嫁之時。為之厚。出嫁之後。為之薄。蓋有夫婿受我之厚。而重親之。從一心事。

從父昆弟。〔注〕世父叔父之子也。其姊妹在室亦如之。〔疏〕謂之從者。世叔父與祖為一體。又

儀禮節畧卷十三

已父為一體。〔疏〕

以致服。故云從也。〔疏〕

此親從父而別也。故以明之。從祖之義亦然。

〔通典〕從兄弟罪惡絕服。議宋庾蔚之。謂夫聖人設教。莫不敦風尚俗。睦親糾宗者也。每抑其侈薄之

路。深仁悌之誨。公族有罪。素服不舉。恩無絕也。若

凶悍陷害。則應臨事議其罪。豈但不服而已。

為人後者。為其昆弟。

傳何以大功也。為人後者。降其昆弟也。〔疏〕案下記

者。於昆弟降一等。故大功也。若然。於宗族降一等。

〔疏〕公曰。其姊妹在室亦如之。

〔記〕為人後者。於兄弟降一等。〔注〕言報者。據其為

支子。為大宗子。後反來為族親。兄弟之類。降一等。雖其為宗子。不降者。以其出降本親。又宗子尊重。

恐本親為宗子。有不降服之嫌。故云報以明之。言報是兩相為服也。

〔疏〕公曰。此為兄弟。於本服降一等。止謂同父者。也。禮為宗子。服自大功之親。以至親盡者。皆齊衰。

但月數之異。爾。此報云者。昆弟與姊妹在室者。但視其為已之月數也。而服亦齊衰。惟姊妹適人

者。則報以小功也。

〔疏〕言為人後者。為其伯叔父母。服議。案禮為人後者。為其本生服降一等。其伯叔父母。宜何服。許

子大辛曰。服小功。禮為伯叔父母。齊衰期。年從伯叔父母。小功五月。齊衰降則小功也。食子曰。禮無

儀禮節畧卷十三

明文。事有比附。為叔父之長。大功九月。中。甥大功七月。出嫁女為伯叔父母。大功九月。為人後者

比於嫁女。為伯叔父母。降一等。比於叔父之長。不亦可乎。若曰小功。是降二等矣。許子又曰。如伯

叔無大功之服。何曰。豈惟伯叔為其父。豈有齊衰

降年之服乎哉。伯叔無服大功者。正也。服大功者。降也。且降服之制。重於正服。禮無明文。而從其重

者。庶有合乎。故為本生伯叔父母。服宜大功九月。

庶孫。適婦。〔注〕適婦。適子之妻。〔疏〕其婦從夫而服。其舅姑

期。其舅姑從子而服。其婦大功。降一等者也。〔疏〕

傳何以大功也。不降其適也。〔疏〕言適者。從夫名

年。今為適婦。不降一等。服期者。長子本為正體。於上。故加至三年。婦直是適子之妻。無正體之義。故

陳金曰：婦為舅姑服，舅姑為婦宜服大功，而庶婦小功者，以尊降之。此為姑大功，故傳釋不降。

女子適人為眾昆弟

注：父在則同父沒乃為父後者服期也。

敖繼公曰：昆弟，云眾對為父後者立文也。是亦主言父沒者之禮矣。適女子于成人而未嫁，或逆降其旁親之期服，此言已適人者，乃為其昆弟大功，則是其旁親之期服之不可以逆降者，惟此爾。

記凡妾為私兄弟如邦人

注：嫌服降之也。私兄弟，尊降其兄弟者，謂士之女為大夫妻，與大夫之女為諸侯夫人，諸侯之女為天王后，后之父卒，昆弟之為父後者，宗子亦不敢降也。

敖繼公曰：亦嫌屬於其君，而為私親，或與邦人異也。此經正言妾之服，其私親者，惟有為父母一者。其餘則皆與人妻者，雖言於凡適人者，及嫁者未嫁者，為其親屬之條中，恐讀者不察，故記言此。

儀禮節畧

卷十三

三

以明

徐健庵曰：妾之服，其私親，經凡數條，不杖期章則言公妾以及士妻為其父母大功章，則言大夫之妾為世父母叔父母姑姊妹下，記文則言凡妾為私兄弟如邦人，則是古人之於妾，未嘗絕其天性之親，而不令制服也。乃後之制禮者，於妾父母之服，則仍從儀禮之制，其他世叔父母姊妹兄弟，則未嘗一及焉。豈妾於此，獨不當行服乎？說者謂妾之服，與女子適人者同，故不別見也。既不著於正條，亦當附注其下。今考諸家之注，文亦無之，則是竟絕之也。嗚呼！舉天下皆得服其骨肉之親，而獨於妾絕之，亦已甚矣。或曰：古之斥謂妾，其嫌姪也。嫌姪為廢者，多是諸侯與卿大夫之妾，即他國之廢，亦皆出自諸侯大夫，或與夫人內子同。夫人者，故有服。若獨適人，其所親而可祖父母之嫌姪，不廢焉。非人情矣。以與後人所置妾不同，故二代以後，廢者有焉。是未與國所出，加海

姪丈夫婦人報

敖繼公曰：必言丈夫婦人者，明男女皆謂之姪也。若但云姪，則嫌若偏指昆弟之女然。故兩見之。姪凡於為姪之服，皆指姑之已適人者而言。蓋以姪或成人，或在下殤以上，則姑亦解有在室者矣。姪之婦人，在室適人同。

傳：姪者，何也？謂吾姑者，吾謂之姪。姪之名，惟野

儀禮節畧

卷十三

四

叔，惟得言昆弟之子，不得姪名也。

馬融曰：適人降其昆弟，故大功也。舉姪為嫁姪服也，俱出也。

陳餘曰：此言昆弟，非父後者也。

夫之祖父母世父母叔父母

傳：何以大功也？從服也。夫之昆弟，何以無服也？其

夫屬乎父道者，妻皆母道也。其夫屬乎子道者，妻皆婦道也。謂弟之妻，婦者是，嫂亦可謂之母乎。故

名者，人治之大者也。可無慎乎？

之說，謂之婦，嫂者，尊嚴之稱，嫂更也。更，老人稱也。是謂序男女之別，爾若已以婦之服服，以

之妻。兄弟之妻以舅子之服服已。則是亂昭穆之序也。若齊型也。父母兄弟夫婦之理。人倫之大者。可不慎乎。大傳曰。同姓從宗。合族屬。異姓主名。治際會。名者。男女有別。

朱子曰。傳意本謂弟不得為婦。兄妻不得為母。

故反言以詰之曰。若謂弟妻為婦。則是兄妻亦可。

謂之母矣。而可乎。言其不可爾。

呂梅曰。婦人爲夫之親。父母世叔父母。兄弟之子。婦。兄弟之女適人者。上何不從夫。下何以從夫也。日上焉者。夫之所尊也。下焉者。夫之所親也。夫之所尊。先我而有者也。我自外入也。可降。夫之所親。後我而有者也。彼自內出也。可不降也。

爲人後者其妻爲舅姑

儀禮節畧

卷十三

五

汪琬曰。或問禮爲舅姑齊衰期。故爲本生舅姑大功。今律文既易期爲三年。斬矣。而獨於夫本生如故。其降等不太甚與。曰。不然也。兄弟之子。服伯叔父母期。則爲人後者。服本生父母如之。兄弟之子之婦。服夫之諸父諸母大功。則夫爲人後者。服夫本生亦如之。此固相準而制服者也。律文未嘗與禮異也。何降等太甚之有。按婦爲舅姑。既改杖期爲斬衰三年。爲人後者。二於於本生舅姑。應從夫服不杖期。今制大功。自是藏禮之疎。鍾翁準伯叔之論。非是。僕本爲再從三從之義。若準爲繼母可乎。

唐律衆子婦

唐書禮儀志。貞觀十四年。太宗因修禮官奏事之次。言及喪服。帝曰。喪禮有情重而服輕者。咸許。

奏聞。於是侍中魏徵侍郎令狐德棻奏。衆子婦舊服小功。今請與兄弟子婦同爲大功。從之。

儀禮經傳通解。續問魏徵以兄弟子之婦同於衆子婦。先師朱文公曰。禮經嚴適。故儀禮適婦大功。庶婦小功。此固無可疑者。但兄弟子之婦。則正經無文。而舊制爲之大功。乃更重於衆子之婦。雖以報服使然。然於親疏輕重之間。亦可謂不倫矣。故魏公因太宗之問而正之。然不敢易其報服大功之重。而但升適婦爲期。乃正得嚴適之義。升庶婦爲大功。亦未害於降殺之差也。前此未喻。乃深議其兄弟子婦。而同於衆子婦。爲倒置人倫。而不察其實。乃以衆子婦而同於兄弟子之婦也。幸更詳之。朱子又曰。徵奏云。衆子婦舊服小功。今請與兄弟子之婦同服大功。儀禮無兄弟子婦之文。不知何據以爲大功。而重於庶婦。竊謂徵意必以衆子與兄弟之子皆期。而其婦之親疏倒置如此。便同爲一等之服。爾亦未見其倒置人倫之罪也。

儀禮節畧

卷十三

六

開元禮爲兄弟之女適人者

車後日。在室兄弟之女。本不杖期。今既適人。則為他家婦矣。故為之降服大功也。

開元禮為人後者為其姑姊妹在室者報。

車後日。姑姊妹在室。本不杖期。今既為人後。則以所後之宗為重矣。故皆降服大功也。

政和禮為兄弟之子婦。

政和禮為夫兄弟之子婦。

車後日。婦人既為夫兄弟之子。服不杖期矣。則宜為其妻服大功也。此則俗所謂伯叔母為孫婦服也。

開元禮出母為女子子適人者。女報同。

徐駿曰。女在室為嫁母出。母降服齊衰杖期。今已適人。又降一等。故服大功九月。

儀禮節畧 卷十三

七

政和五禮新儀女適人者為姑姊妹兄弟及兄弟之

子。

車後日。女在室於伯叔父母姑姊妹。本皆不杖期。親也。既已適人。則所重在夫家矣。故於此數親皆降服大功也。

政和五禮新儀女適人者為伯叔母。

政和五禮新儀姑姊妹兄弟為兄弟姪為人後者。

車後日。已於兄弟之子。本皆不杖期親也。今彼既出為人後。則與已又疎遠矣。故為之降服大功也。若為伯叔父母後。則不降。

小功五月

從祖祖父母。從祖父母報。從祖父之昆弟之親。

馬融曰。從祖祖父母者。曾祖之子。祖之昆弟也。正服小功。從祖父母者。從祖父之子。是父之從父昆弟也。云報者。恩施欲見兩相為服故云報。

朱子曰。唐時所添服制。有差異處。如親伯叔期堂伯叔。宜是大功。乃便降為小功。不知何意。

萬斯同曰。父之兄弟。期則祖之兄弟。宜大功。乃降至小功者。亦猶祖父母期而曾祖父直降至三月也。五服惟兄弟行違降一等。而其餘則否者。所謂四世而絕服之窮也。不然。則服及五世矣。獻按。親伯叔期。加隆也。正服止大功。故堂伯叔降一等。即為小功。

從祖昆弟。

儀禮節畧 卷十三

八

從父姊妹。

孫適人者。孫在室。亦大功也。

為人後者為其姊妹適人者。不言姑者。舉其親者。而恩輕者降可知。

教稱公曰。經於為人後者。惟見其父母昆弟姊妹之服。餘皆不見。是於本服降一等者。止於此親。所以然者。以其與已為一體也。然則自此之外。凡小宗之正親旁親。皆以所後者之親疏為服。不在此數矣。此姊妹之屬。不言親省文也。

實曰。為人後者。於兄弟降一等。若水曰。姊妹期也。何以小功。以為人後降也。以適人又降也。

為外祖父母。

傳何以小功也。以尊加也。通外親之服。不過總麻。今乃小功。故發問。以尊。

失倫。鄭曰：非也。小不可加大。卑不可陵尊。賤不可干貴。聖人之立制也。姑以此示適庶之別焉。此律文之微意也。故庶子得爲適母之黨服。而不得爲生母之黨服。鄭先生姚文毅公亦以無服爲善也。萬斯大曰：身爲庶子。於其生母之黨。欲尊而親之。則嫌於干適。將薄而遠之。則疑於賤母。事處兩難。據經斯得。儀禮喪服傳子爲母黨之服。小功。認庶孽明著之。卽妻子爲君母黨之服。小功。認庶孽亦明著之。獨不見妻子爲其生母黨之服。惟喪服記有曰：庶子爲後者。爲其外祖父母。從母舅無服。不爲。後如邦人。愚反覆思之。乃知古者妻子於生母之黨。一如適子之於母黨。無異服也。古者妻不得觀君。於私家得遂。故公妾以及士妾。爲其父母期。大夫之妾爲世父母叔父母。姑姊妹大功。而記又言凡妾爲私兄弟如邦人。是妾得服其私親也。妾既得服其私親。則其子從母而服其私親。不亦宜乎。然其爲父後。而於外祖父母從母舅無服。則何也。古人於子無間衆寡。以一人爲後。妾子而立焉。

姓此無家者也無家者已矣有家者未有不爲之服也所以然者天下無無父之人天下亦無無母之人也家禮入門服圖云庶子爲父後者爲其母總爲其母之父母兄弟姊妹無服蓋本儀禮而文義更明弟不言不爲後如邦人然可因之而想見今制唯妾子服母三年妾爲其母服期而無妾母黨之服其有私親者視之如僕隸等嗚呼妾母之私家自適于異視之可也身爲妾子而亦異視之其何以慰母心哉亟爲之說以告妾子之有私親者○又日記云庶子爲後者爲其外祖父母從母易無服不爲後如邦人是古者妾子於其生母之黨皆有服唯爲父後者則否後世喪禮皆因之朱子家禮圖亦明著之而今制直削之不載人皆不知有此禮妾子於母家視同奴隸愚以爲天下無無父之人亦無無母之人子生於是母而以其名位之卑遠忘乎母之所自於情於理豈曰能安因取此條詳爲之說以告凡爲妾子者而或者謂古禮固然然以言乎今實有未可拘者卽如三異說

大家俗作取僕婢之女以爲妾。妾既有子。子於生母。猶自無嫌。而獨母之父母兄弟姊妹。於此子。無有主僕之分。不若居外祖父母從母舅之名。既無其名。安從制。厥余乃慨然曰。此世衰道微。先王之禮教不明。不能正身齊家。而惟色之求。遂使末流之弊。一至於此也。若子於此。亦惟正其本源而已矣。而禮云。大夫不名婦。士不名妻。妾之有亦禮所不禁。然而買妾之法。雖曰不知其姓。則卜之。不聞取諸僕婢之女也。坊記有言。諸侯不下漁色。說者曰。諸侯不內娶。若下娶。本國卿大夫之女。則如適者之於魚。但以貪欲之心求之也。推此。則爲卿大夫而下娶。僕婢之女。以爲妾。不謂之漁色。而何。古者仕於家曰僕。禮通曰。卿大夫與家僕雜居。齊齒非禮也。况可下漁其色。至使其絕母黨之親乎。君子知其然。慎獨以誠其意。軌物以約其身。閨門之內。琴瑟宜焉。主僕之間。尊卑秩焉。不必其有妾也。不得已而有妾。必要之以道。使妾之有子者。得母其母。其母之父母兄弟姊妹。得居其子之外。

服問傳曰。母出則爲繼母之黨服。母死則爲其母

之黨服。爲其母之黨服。則不爲繼母之黨服。

亦無

二統

黃軫行曰。陳氏以母死爲繼母。其母爲出母。非也。案吳文正公曰。母出謂已母被出。而父再娶。已母義絕。子雖不絕母服。而母黨之恩。則絕矣。故服繼母之黨。而不服已母之黨也。母死。謂若已母死而父再娶。已母附廟。則仍服已母之黨。既服已母之黨。則又更無服繼母之黨之理也。凡以繼外親亦無。統此說。是也。若如陳說。則繼母若死。仍爲出母之黨服。案禮出母。其族與之。而爲父後者。無

服。心喪而已。豈有尚服其黨之理哉。故鄭以吳氏之言爲正。汪堯日或問。先儒言前母之黨。當爲親。而不言其服。何以無服也。曰。禮爲其母之黨。當爲親。而不爲繼母之黨服。宗無二統。外氏亦無二統。前母之子。不爲後母之黨。則後子不違事前母者。亦如之也。禮從服者。所從亡。則已。前母既亡。如之何。其有從服。鄭玄謂外氏不可二也。喪窮之亦謂若服繼母之黨。則亂於已母之出故也。禮慈母與繼母同喪。服小記曰。爲慈母之父。母無服。則其不爲繼母之黨宜也。嗟乎。爲人後者。言若子。繼母言如母。夫謂之如母。若者。蓋其父母之文同。而情異者也。故不得已而爲繼母之黨服。虞喜謂繼有十繼母。惟當服大其母者之黨。此說殆近是矣。

喪服小記爲母之君母。母卒則不服。

羅虞臣曰。姜女之子。爲外祖之適母。母之存亡。爲制。母在。則女服其適母。期于從而服小功。母死。則無服。故記曰。爲母之君母。母卒則不服。正謂此也。人有疑爲母之適服。不當仍爲其生母。然爲母之適母。與生母各有正條。爲適母爲從母。爲生母爲屬從。從從者。所從亡。則已。屬從者。所從雖沒。服也。由此觀之。則母之適與生母。並服無疑也。

通典爲前母黨服議。晉蔡謨答王濛問曰。前母之黨。應爲親。不疑喪服。但問尊卑。長幼拜敬之禮也。代多此事。而所不同。惠帝時。尚書令滿武秋。是曹彥真前母之兄。而不爲外親。相見如他人。吾昔以問江思俊。俊以爲人疑服繼母之黨。不服前母者。

以不相及也。繼祖母亦有不相及者。而皆與其黨為親。何至前母而獨疑之。吾謂此言是魏時長沙人王慈身在中國。遇吳魏隔絕。更娶妻生昌。昌父母亡後。吳平。聞慈前妻久亡。昌為前母追服。時人疑之。武皇帝詔使朝臣通議。安平獻王孚以為禮與祖父母離隔。未嘗相見者。不追。如獻王此議。則前母之黨。不應為親也。獻王所據。是鄭氏之說。吾謂鄭義為失。時卜仁劉叔龍議。謂昌應服三年。晉以下劉議為允。何琦前母黨議曰。夫子曰。必也正

儀禮節畧

卷十三

圭

名乎。正名者。理道之本。禮之大者也。文條或闕。而附例可明。禮云。生不及祖父母昆弟。而父稅喪。已則不。若與祖乖違。父既沒而聞喪。豈可拘以本制不稅。而廢其正服乎。若未生而伯叔母終。今為伯叔父後。繼嗣之道。雖同。原情之實。則異。今必從於所養。而反疑於為本乎。諸侯國人。生不及先代之君。於其陵廟。亦必曰君也。此公義之正名也。前母之尊。固家人正稱也。其易如嚳日。太康初。傅議王昌前母服。少府下梓以為母之非親。而服三年者。

非一也。前母名同尊正。義存配父。蓋已生不及。故無其制。非於義不可也。元康中有改葬前母。而疑其服。司徒左長史胡濟以為前母父之元妃。所生則家之適長。應制如改葬之服。於時二代無日不允。自茲以來。行之不殊。禮母卒自為母之黨服。母出則不為母之黨服。而為繼母之黨服。故尊其所從。則不敢不服。服有所逼。則不得自申。外服無二。而必宜有一。如向所論。必所繼不及伯叔母黨。居然可見矣。明以名禮為制者。不計思逮與否也。荀

儀禮節畧

卷十三

圭

訥曰。人有與前母家為親者。有否者。訥直率意而答之。謂不應親。又問傳曰。繼母之配父。與因母同。然則前母之配父。理不異於繼母。何以不為親也。答曰。所以不與前母之黨為親者。恩情不相及故也。縱今有母之父母尚在。父執子壻之禮。而敬事之。則其子固不可以不拜之。猶不得以外祖父母為名。名之不正。則非親也。祔。按前母。父之元配也。假而母父母在。父方舅之姑之。即母之兄弟。父亦兄之弟之。而為子者。乃路人。之。不知何以對厥父。悖理滅情。莫甚于此。至違服前母。則大無謂。父生之情。前母後子生不相及。

何有于哀
何有于服

親母無黨服繼母黨議後漢鄭志趙商問鄭玄曰

禮母亡則服其黨不服繼母黨以外氏不可二也

若母黨先滅亡無親已所未服服繼母黨否玄答

曰此所問權也非禮之正假令母在本自都無親

黨何所服邪權者由心○宋庾蔚之謂母亡禮應

服其母之黨不服繼母之黨不可以母黨先已滅

亡而服繼母之黨若服繼母之黨則亂於已母之

出也

儀禮節畧

卷十三

五

母出有繼母非一當服次其母者議晉劉智尋疑

曰親母出則服繼母之黨繼母既卒則不服也虞

喜通疑曰縱有十繼母則當服次其母者之黨也

蜀譙周云其母沒自服其母之黨則繼母之黨無

服出母之子為繼母之黨服則為其母之黨無服

也○宋庾蔚之曰禮已母被出則服繼母之黨繼

母雖亡已猶白服不得舍前以服後當如喜議服

次其母者之黨也

徐建庵曰外祖父母之名總之則分之分之則有十

三子為母之父母二也即此條為外前母子為後

母之父母二也服問母出則為繼後母子為前母

之父母三也通典為前母庶子為適母之父母四

也妻服本章為君母之父母是庶子為繼適母之

父母五也通典為繼適母庶子為生母之父母六

也妻服記庶子為父後者為其外為人後者為所

後母之父母七也斬衰章為所後者之為人後者

為所生母之父母八也儀禮無文會典及庶女之

子為母之適母九也小記為母之君母女之子為

儀禮節畧

卷十三

六

母之生母十也經不言服原慈母之子為慈母

之父母十一也小記為慈母之出妻之子為母之

父母十二也杖期章出妻之子為嫁母之子為母

之父母十三也儀禮無文會典及今律皆於妻之

凡若此者其在於古有服有不服今則無有不服

所不服者惟庶子為生母之父母而已獨怪後母

之子於前母之家猶已外家也乃以為恩不相及

而不服甚至滿武秋為曹彥真前母之兄而相見

如路人不可異之甚乎蔡謨江思俊之論可謂

當矣

開元禮母出為繼母之父母兄弟從母母卒則為其母之黨服不

為繼母之黨服

喪服小記為慈母之父母無服慈母之父母無服能及

慈母與妻母不世祭也

通典慈祖母服議晉劉智釋疑問云案喪服小記

慈母之父母無服孫宜無服慈祖母矣又曰慈母

與妾母不代祭孫不祭慈祖母何服之有智曰禮

為親母黨服為繼母之黨不服不妨孫服繼祖母

儀禮節畧

卷十三

七

也禮孫為祖母如子所言妾母不代祭者據奉之

者身終則止耳豈有妾子先亡孫持喪事而終喪

便不祭也虞喜通疑云慈母雖賤服之如母明矣

其父先亡已養於祖以祖母之服服之周可也不

得復傳重三年同於繼祖母也

吳任臣曰今制慈母斬衰而慈祖母無服案喪服

小記慈母之父母無服推此則孫不祭慈祖母明

矣又曰慈母與妻母不世祭不祭慈祖母又何服

焉且先儒云婦人不履慈姑婦從夫尚無服而况

於孫乎然亦有宜為服者虞喜通疑云慈祖母雖

賤若其父先亡已養於祖以祖母之服服之周可

也或

朱董祥曰經言妾母不世祭者謂寵妾之禮當與

不得同於女君傳注子祭而孫不祭遂令賢者不

記其祖妾不肖者反致僭祭重於祖適等威亂人

情拂矣安得謂之禮哉小記本文曰妾謂於妾祖

姑亡則中一以上而謂之祖必以其昭穆又曰妾無

妾祖姑者易姓而為女君其言謂於妾祖姑則

妻皆謂食焉胡為子與孫有異乎曰然則稱不世

祭何邪曰不世祭者非惟孫不為祭其子亦不得

祭之也禮有牲日祭無牲日薦妻易姓則不得用

牲矣不用牲則謂之薦不謂之祭豈絕之而不祀邪

從母丈夫婦人報注從母母之姊妹也○禮母之姊妹

日從母母之姊妹之男女與母一體從於已母而有此名故

與從母兩相為應故曰報

爾雅母之姊妹為從母

儀禮節畧

卷十三

大

何以小功也以名加也外親之服皆親也注外

姓正服不過繼丈夫婦人姊妹之子男女同親異

以名加者以有母名故加至小功外親以本非骨

肉情疎故聖人

制禮無過繼也

爾次宗曰夫二親恩等而中表服異君子類族辨

物本以姓分為列故外親之服不過於繼於義雖

常求情未愜苟微有可因則加服以申心外親有

尊從母有名故皆得因之加以小功也舅情同二

人而名理關無因故有心而不獲遂也然情不止

於繼亦以見於慈母矣至於餘人雖有尊名而不

得加者服當其

義情無不足也

朱子答姨舅殊服之問云姨舅親同而服異殊不

可曉禮傳但言從母以名加然舅亦有父名胡為

獨輕來論以為從母乃母之姑姊妹而為勝者恐亦未然蓋勝而有子自得庶母之服元勝數有等差不應一女適人而一家之姑姊妹皆從之也且禮又有從母之夫之文是則從母固有嫁於他人者矣若從勝者小功則不知不從者又當服何服凡此難以強通後王變而通之未為過也○又曰母之姊妹服反重於母之兄弟緣於兄弟既嫁則降服而於姊妹之服則未嘗降故於舅服總於從母服小功也

儀禮節畧

卷十三

九

汪琬曰案姊妹相為勝者云云不降今考喪服傳詁律文既嫁皆降大功當是兩人皆嫁不更降也姑識於此以俟知禮者
劉錫三禮圖母黨服說外親之服皆繼也以有祖父母之尊加外祖父母小功有從母之名加從母夫婦小功於舅不加者以母而及從母又及其夫猶以父而及從父又及其妻餘皆疎遠也徐健庵曰從母之夫無服經有明文乃劉氏忽翻此說何也得毋因丈夫婦人四字誤以丈夫為從母之夫邪不守經傳而妄為無稽之論其誰信之
就按婦舅等也為姨小功舅等何也曰子從母降二等女子已嫁為兄弟大功子降二等故為舅總若姊妹出嫁與在室同子從母降二等為小功姊妹若居兄弟也何以出嫁不降曰俱出也且男女異長姊妹較兄弟為長故服無降

夫之姑姊妹姊姒婦報

爾雅夫之姊為女公夫之女弟為女妹

長婦謂稱婦為姊婦姊婦謂長婦為姒婦

傳姊姒婦者弟長也何以小功也以為相與居室中則生小功之親焉
注姊姒婦者兄弟之妻相名謂長婦為姒婦○通據二婦五稱謂年小者為姊故云姊弟是其年功也年大者為姒故云姒長是其年長假令弟妻年大稱之曰姒兄妻年小稱之曰姊是以左氏傳穆姜是宜公夫人大婦也聲伯之母是宜公弟叔肸之妻小婦也聲伯之母不稱姒云吾不以妻為姒是據二婦年大小為姊姒不據夫年為小大之事也

儀禮節畧

卷十三

三

馬融曰妻為夫之姊姊姊也姊姒婦者兄弟之妻相名也長稱自相為姊不言長者婦人無所專以夫為長物不自以年齒也妻雖小猶隨夫為長也先嫁後嫁者明其尊卑也報者婦報姒婦也言婦者婦見成婦
叔錫公曰為夫之姊姊姊從服也乃小功者惟從其夫之降服也記曰夫之所為兄弟服妻降一等此為從服故姊姊姊言報姊姒婦固相為矣亦言報者明其不以夫尊之尊卑而異也先嫁後嫁則以遠嫁之故而止之故無服似今從服亦僅可以及於其見弟之身不可以復及其妻也然則姊姒婦無相為服之義而禮有之則以居室相親不可無服故爾然二人或同居而相為服之義惟主於此者蓋本其親之
所由生者言也

政和禮女在室及適人者為兄弟姪之妻謂兄弟之妻及姪之妻

也

徐健庵曰：儀禮夫之姊妹報，即此兄弟之妻。儀禮夫之姑報，即此姪之妻。是也。明律女婦為夫黨服，謂為夫之親姑及夫之姊妹，並小功。即此報服。特古文簡而今文詳耳。又曰：家禮亦載此條。會典同宗五服圖，凡姑姊妹女及孫女在室，或已嫁，被出而歸，服並與男子同。考男子服嫂及弟婦，皆小功五月。服姪婦大功九月。女亦應同。是則今姪婦之服，重於宋制矣。然宋制不分在室適人，今則止在室者為然。是適人之女為姪婦，仍當降小功。兄弟妻又當降絕麻矣。此與前說不同，則律文之斷也。

庶婦

儀禮節畧

卷十三

主

喪服小記：適婦不為舅後者，則姑為之小功。注：謂夫有

廢疾，他故若死而無子，不受重者，小功。庶婦之服也。凡父母於子，舅姑於婦，將不傳重於適人，及將傳所重者，非適人之

皆如庶子庶婦也。鄭敬曰：禮舅姑為適婦大功，為庶婦小功，不為後。謂適婦無子，而其舅先死，是不為舅後，則姑為之降服小功。

殺之也。

君母之父母從母

注：君母，父之適妻也。從母，君母之姊妹。此謂妾子為君母之父

母姊妹如適妻

子為之同也。傳何以小功也？君母在，則不敢不從服。君母不在，

則不服。注：不敢不服者，恩實輕也。凡庶子為君母如適子

馬融曰：君母者，母之所君事者。從母者，君母之姊妹也。妾子為之服小功也。自降外祖服，絕麻外無二統者。又曰：從君母為親服也。君母亡，無所復服。則不為其親服也。自得中其外祖小功也。叔繼公曰：君母在，則不敢不從服。以其配父尊之也。君母不在，則不服者，別於已之外親也。此庶子雖服其君母之父母姊妹，彼於此子則無服也。蓋庶子以君母之故，不得不服其親，而彼之親已實非外孫與姊妹

之子，故略而不服。鄭敬曰：服為哀節，戚為喪本。服由情生，親以節情。仁人之於喪，非以不敢不服服也。欲服而不敢服，則有之。不欲服而不敢不服，則幾乎偷矣。君母在，不敢不服，所禮也。雖聖人無如之何。聖人於禮人情，人情所不敢，聖人因之尊尊親親，所以不得不相為用也。

喪服小記：為君母後者，君母卒，則不為君母之黨

儀禮節畧

卷十三

主

服。注：為君母後者，謂無適立庶為後也。妾子於君既君母沒，為後者，嫌同於適服君母之黨，故特明之。

通典：經適母黨服議。賀循問徐邈曰：禮適母為徒

從。適母亡，則不服其黨。今庶子既不自服所生外

氏，亦以適黨為徒從乎？答曰：古者庶子自服所生

之黨，故以適母黨為徒從。故適母亡，則不服其黨

今庶子既不自服其外氏，而敘適母之親矣，謂宜

以名而服，應推重也。古今不同，何可不因事求中。

○宋庾蔚之案：禮適母之黨徒從，徒從者所從亡

則已。適母雖有三四，應服見在者之黨。但今人復服所生之黨，則適母之黨非復徒從。適雖沒，猶宜服之。但外氏無二統，不可悉服，宜以始生所適適母之黨。若已生悉不及，宜服最後者之黨也。

君子子為庶母慈已者。注：君子子者，大夫及公子之適妻子。

傳：君子子者，貴人之子也。為庶母何以小功也，以慈已加也。

賦按：君子子者，君之子也。注謂大夫及公子以公子為大夫。凡非公子為大夫者，可類推也。貴人適妻也。慈已者，內則所謂三母是也。若妾子母死而養于他妾，是則所謂慈母。當服斬衰三年矣。

儀禮節畧 卷十三

三

百為舅。始貞

秘書監顏師古議曰：外氏之親，俱緣於母。母舅一列，等屬齊尊。姨既小功，舅乃總麻。曲生異議，茲亦未安。秦康孝思，見舅如母。語其崇重，豈非密戚。三月輕服，屏副本心。愚請為舅小功，同於姨服。則親疎中節，名數有倫。

開元五年，制下百官議舅服。刑部郎中田再思議曰：母之昆弟，情切渭陽。翟醢訟舅之寃，寧氏宅甥之祖，戕之出也。義亦殷焉。不同從母之尊，遂降小

功之服。依諸古禮，有爽俗情。今貶舅而崇姨，是歷今而樂古。此並太宗之制也。行之百年矣。輒為刊復，實用有疑。

唐律為兄弟妻。

爾雅：女子謂兄之妻為嫂，弟之妻為婦。

唐律為夫之兄弟。

爾雅：夫之兄為兄公，夫之弟為叔。

檀弓：嫂叔之無服也，蓋推而遠之也。

子思之哭嫂也，為位，婦人倡踊。

儀禮節畧 卷十三

四

大傳：其夫屬乎父道者，妻皆母道也。其夫屬乎子道者，妻皆婦道也。謂弟之妻婦者，是嫂亦可謂之母乎。名者，人治之大者也。可無慎乎。

舊唐書禮儀志：貞觀十四年，太宗因修禮官奏事之次，言及喪服。太宗曰：同喪尚，有總麻之恩。而嫂叔無服，未為得宜。集學者詳議。餘有親重而服輕者，亦附奏聞。於是侍中魏徵、禮部侍郎令狐德棻等奏議曰：臣聞禮所以決嫌疑，定猶豫，別同異，明是非者也。非從天降，非從地出，人情而已矣。大觀

族有九。服衛有六。隨恩以薄厚。稱情以立文。記曰。兄弟之子。猶子也。蓋引而進之也。嫂叔之不服。蓋推而遠之也。禮繼父同居。則爲之期。未嘗同居。則不爲服。從母之夫。舅之妻。二夫人相爲服。或曰。同爨繼。然則繼父之徒。並非骨肉。服重出乎同爨。恩輕在乎異居。故知制服雖繫於名。亦緣恩之厚薄者也。或有長年之嫂。遇孩童之叔。飭勞鞠養。情若所生。分饑共寒。契闊偕老。譬同居之繼父。方他人之同爨。情義之深淺。寧可同日而言哉。在其生也。

儀禮節畧

卷十三

三

愛之同於骨肉。及其死也。則曰推而遠之。求之本源。深所未喻。若推而遠之爲是。則不可生而共居。生而共居之爲是。則不可死同行路。重其生而輕其死。厚其始而薄其終。稱情立文。其義安在。且事嫂見稱載籍。非一。鄭仲虞則恩禮甚篤。顏弘都則竭誠致感。馬援則見之必冠。孔伋則哭之爲位。此並躬踐教義。仁深孝友。祭其所尚之旨。豈非先覺者歟。但於其時。上無哲王。禮非下之所議。遂使深情鬱乎千載。至理藏於萬古。其來久矣。豈不惜哉。

今屬欽明在辰。聖人有作。爰命秩宗。更詳改正。臣等奉遵明旨。觸類旁求。詳參厥中。申明聖旨。謹案嫂叔舊無服。今請照小功五月報。其弟妻及夫兄亦小功五月。制可之。

儀禮節畧

卷十三

三

遠覽獨照深致。竊以舊節脫驤。尚云出涕。鄰里有殯。且輟巷歌。況乎昆弟之妻。嚴親是奉。夫之昆弟。貴業本同。遂乃均諸百姓。絕於五服。當其喪沒。闔門縞素。已獨晏然。玄黃莫改。靜言至理。殊非弘通。無益開防。實開偷薄。相爲制。孰謂非宜。在昔子思仲尼之胄。爲位哭嫂。事著禮文。哭既施位。明其慘怛。苟避凶服。豈曰稱情。愚謂昆弟之妻。服當五月。夫之昆弟。咸亦如之。則親疎中節。名數有倫。惟薄之制更嚴。內外之序增睦。

張子全書輯退之以少孤。養於嫂。故為嫂服加等。大抵族屬之喪。不可有加。若為嫂養。便以有恩而加服。則是待兄之恩。至薄。大抵無母。不養於嫂。更無處可養。若為族屬之親。有恩而加等。則待已無恩者。可不服乎哉。昔有士人。少養於嫂。生事之如母。死自處以齊衰。或告之非先王之禮。聞而遂除之。惟持心喪。遂不復應舉。人以爲得禮。

朱子語類問嫂叔無服。而程先生云。後聖有作。須為制服。答曰。看推而遠之。便是合有服。但安排不

儀禮節畧 卷十三 三

得故推而遠之。若有鞠養恩義。心自住不得。如何無服。真卿曰。當如同養。總今法從小功。○朱子曰。嫂叔無類。不當制服。他服皆以類從。兄弟又太重。弟婦亦無服。嫂婦於伯叔亦無服。今皆有之。姪婦却有服。皆報服也。○又答叔嫂之服云。若如來論。則此服有二。一。弟服加麻。一也。兄弟妻降一等。二也。不知二者將孰從乎。又所謂兄弟同居者。乃為小功以下。却不知此降一等者之服。又是何兄弟也。凡此於禮文。皆有未明。幸考詳以見論。○又曰。叔

嫂無服。不是小節目。後來多失之。

吳澄曰。人有嫂之喪者。其父母為之服太功小。故其子為之服齊衰。不杖期。豈有已身立於父母妻弟之間。而獨同於無喪之人也哉。雖曰無服。亦如服爾。又如父在。為母。雖期而釋服。猶終心喪。至於再期。蓋有服者。服其居喪。次雖終心喪。亦不釋去。嫂叔以其無屬。故不制服。仲尼後常服於身。居喪大以終其月數。然其身當加麻。不飲酒。不食肉。不處內。如弟子為師。期後為母之制。侯其父母妻之服既除。然後吉服。如無喪之人也。推而遠之。人情文隆殺之深意。程子以為無屬是矣。而又謂同居豈可無服。則亦未免於徇俗也。

儀禮節畧 卷十三 夫

曰。此解經之蔽也。緣情飾服。以義制禮。古今一理也。先王制禮。豈無不盡者乎。古經闕世。豈無舛遺者乎。而膠柱以持論。未有不疎於義而乖於情者矣。子思之哭嫂也。為位。嫂可以為位。而哭。謂推而遠之乎。謂避嫌乎。不然是子思之犯禮矣。推此適也。雖制服亦可也。程子亦曰。古者叔嫂無服。只為無屬。今之有服。亦是豈有同居之親而無服者。然此自同居之義論之也。婦人從夫而有從服。兄與弟相親。夫與兄相親。兄弟之服。兄弟亦報之。服其大義自正。則孰於推遠之說者。解經之蔽也。張雅思。琅邪人。編記云。嫂叔之無服也。蓋推而遠之也。吳澄曰。喪有以恩服者。子為父母之類是也。以義服者。婦為舅姑之類是也。從父之妻。名以母之黨而服。從子之妻。名以婦之黨而服。兄弟之妻。不可名以妻之黨。其無服者。推而遠之也。唐鄭公等議云。或有長年之嫂。育童孩之叔。其在生也。同於骨肉。及其死也。推而遠之。求之本原。深所未喻。嫂叔之服。請從小功。後世嫂叔之服。始於登

等之

〔禮〕武曰：婦謂弟之妻婦者，其嫂亦可謂之母。手蓋言兄弟之妻不可以母呼也。名言之既有所聞，而不通，以分言之。又有所嫌，而不可以不遠。記曰：嫂叔之無服也，蓋推而遠之也。大外親之同，猶猶繼而獨兄弟之妻，不為制者，以其分親而年相亞，故聖人嫌之，故遠之。而大為之坑，不獨以其名也。此又傳之所未及也。存其思於婦，而斷其義於兄弟。夫聖人之所以處此者，精矣。嫂叔雖不制服，然而日無服而為尊者，惟嫂叔。子思之思，嫂也為位何也？曰：是制之所抑，而情之不可闕也。然而鄭氏曰：正言嫂叔尊嫂也。若兄公與弟之妻，則不能也。此又足以補禮記之不及。執按古嫂叔無服，後世增為小功，於情得矣。然終未得議古人無服之非。大傳言服術曰：親親曰尊，尊，嫂叔異姓無親視之，同列無尊卑之分，近在家庭，禮別嫌，至當不易之論也。程子謂嫂叔何

儀禮節畧

卷十三

无

顯慶禮甥

〔爾雅〕謂我舅者我謂之甥也。

〔舊唐書禮儀志〕高宗顯慶二年九月，修禮官長孫

無忌等奏曰：依古喪服，甥為舅總麻，舅報甥亦同

此制。貞觀年中，八座議奏，舅服同姨，小功五月。百

令律疏，舅報於甥服，新三月。謹案古尊之服，禮無

不報，已非正尊，不敢降也。故甥為從母五月，從母

報甥小功。甥為舅總麻，舅亦報甥三月，是其義矣。

今甥為舅，使同從母之喪，則舅宜進甥以同從母

之報，脩律疏人不知禮意，舅報甥服，尚止總麻，於

例不通。禮須改正。今請脩改律疏，舅報甥亦小功。

〔政和禮〕女適人者為從父兄弟。

〔開元禮〕為從祖姑在室者報姊之。

〔開元禮〕為從祖姊妹在室者報從祖姑者從祖之。

〔政和禮〕女適人者為從父兄弟。

儀禮節畧

卷十三

手

〔開元禮〕為適孫之婦。

〔徐健庵曰〕儀禮於適婦大功，於庶婦小功，於庶孫之婦總麻，則適孫之婦宜小功，而經不言者，文脫

〔政和禮〕為人後者為其從父兄弟。

〔徐健庵曰〕從父兄弟本大功，今為人後，故降而小功。但為人後，有後從父者，有後再從者，及族父在，愈遠則服愈輕。於其本親甚有至於無服者，今為此制，則不論其所後之遠近，但於其本親降一等

〔政和禮〕女適人者為其兄弟姪之為人後者。

〔徐健庵曰〕兄弟及姪本大功，故出為人後，降而小功。然禮有為人後者為其姊妹適人者，則此條亦

包在內

總麻三只

族曾祖父母。○族祖父母。○族父母。○族昆弟。

注族曾祖

父者曾祖昆弟之親也。族祖父母者亦高祖之孫則高祖有服明矣。○疏此即禮記大傳云四世而總服之窮也。名為四總麻者也。族曾祖父母者已之曾祖親兄弟也。族祖父母者已之祖父從父昆弟也。族父母者已之父從祖昆弟也。族昆弟者已之三從兄弟皆名為族。族屬也。骨肉相連屬以其親盡恐相疏故以族言之耳。此四總麻與已同出高祖已上至高祖為四世。旁亦四世。旁四世有服於高祖有服明矣。鄭言此者齊哀三月章直見曾祖父母不言高祖以為無服故鄭從下鄉上推之高祖有服可知。

儀禮節畧

卷十三

三

庶孫之婦

敖繼公曰庶孫之婦總則適孫之婦小功也。小功章不見之者文脫耳。夫之祖父母於庶孫之婦其本服當小功以別於適孫之婦故亦降一等而在此。

從祖姑姊妹適人者報

疏此本服小功因出適故降二等在總麻

車坡曰此從父兄弟之子及女之出嫁者。也。在室則小功今既適人則降服總麻也。

和禮女適人者為同堂兄弟之子及女之出嫁者

車坡曰此從父兄弟之子及女之出嫁者。也。在室則小功今既適人則降服總麻也。

和禮女適人者為從祖兄弟姊妹

車坡曰此再從兄弟姊妹與已同曾祖者也。在室皆小功今既適人則降服總麻也。

外孫注女子之子出外適而生故云外孫

爾雅女子之子為外孫

敖繼公曰此服亦男女同外孫為外祖父母小功不報之者以其為外家之正尊與。

何以總也外也

呂梅曰為外孫何曰報也

車坡曰外孫者女所生之子也。外孫為外祖服小功而外祖為外孫止服總麻也。夫外孫為外祖服小功者由母而推之也。故重而外祖為外孫服總麻者由女而推之也。故輕。

庶子為父後者為其母疏此為無家適唯其母妻父子父死庶子承後為其母總也

儀禮節畧

卷十三

三

傳何以總也傳曰與尊者為一體不敢服其私親也然則何以服總也有死於宮中者則為之三月不舉祭因是以服總也

馬融曰承父之體四時祭禮不敢申私親服屬者之祭故服總也。○又曰緣先父在時哀傷臣僕有死於宮中者為缺一時不舉祭因是服總也。

賦按死於宮中者謂臣僕也。以所生此臣僕仁者不為斯言。

敖繼公曰案適庶之分嚴已然母以子貴理亦至公豈得謂為私親制禮者主尊適而於人情亦甚關矣。官中有死者非所以況於生我也。世儒動引春秋附會春秋未嘗輕絕人母子後儒盤說耳。

吳謂孟子古庶子之為父後者為母總。愚以為君之長子三年祭于期為其子亦期會不得食

報其所生也歟。夫服茲獨無報者歟。

上為庶母

傳曰。何以總也。以名服也。大夫以上為庶母無服。

疏以名服者。以有母。故有庶母。大夫以上無服者。以其故也。

俞汝言曰。為庶母。謂父有子妾也。子兼男女言。俗不服生女庶母者。非是。

貴臣貴妾

傳。何以總也。以其貴也。

喪服小記。士妾有子而為之總。無子則已。

張文嘉齊家寶要。夫之於妾。律不制服。竊以妾雖不敢偶適。而業居小星之列。若其子或顯達。則母

儀禮節畧

卷十三

三

以子貴。朝廷尚有榮帶之封。今其所生子。固鬱鬱在苦塊之中。而遽子及笄。且皆為之服杖期之衰。而己獨若途人焉。不惟其所生子。必有惘然於懷。而於之此衷。恐亦有所不忍者矣。喪服曰。大夫為妾服總麻。小記曰。士為有子妾服總麻。無子則已。似亦義之所當出。而人情之所安也。但律既無明文。不敢妄行僭用。凡有生子女之妾。當為之心喪三月。哭臨受弔。但衣袒免。而於三月之內。不行慶禮。不舉宴會。不赴人酒食。庶於禮義兩盡。計狀宜書。祖免生其頸首。率男治喪。哀子某泣血稽顙拜。或有止具名。不用袒免者亦可。

乳母

注。謂養子者。有他故。服者代之慈已。

傳。何以總也。以名服也。疏以名服者。有母名。即為之服總也。

荀子曰。乳母飲食之者也。而三月。

敖繼公曰。此亦蒙上為之文也。士之妻自養其子。若有故。或使賤者代食之。或謂之乳母。其妾子亦然。若於大夫之子。則慈母之外。又有乳母。內則曰。大夫之子有食母。鄭氏以為即此乳母是也。大夫之子。父沒。乃為之服。

從祖昆弟之子

注。族父母為之服。○疏。從祖昆弟之子者。再從兄弟之子。族父母為之服。者。據彼來呼。已為族父母。為之服總也。

敖繼公曰。為族曾祖父。族祖父。族父。族昆弟。皆總其族昆弟。固相為矣。此條則族父報。然則族曾祖父。於昆弟之曾孫。族祖父。於從父昆弟之孫。以其為旁親卑者之輕服。故略之而不報與。○案。經但見族父為此服。註兼言族母者。足經意也。族人為夫黨之卑。屬與夫同。徐鑑曰。族父為從祖昆弟之子服。則族曾祖父必為昆弟之曾孫服。族祖父必為從父昆弟之孫

儀禮節畧

卷十三

三

服。非略之而不報。直文不具耳。

曾孫

疏。孫曾祖為之總。不言玄孫者。此亦如齊衰三月。章。直見曾祖。不言高祖。以其為曾高同。為曾玄亦同。故二章皆略。不言高祖玄孫也。

爾雅。孫之子為曾孫。註。曾。重也。

敖繼公曰。此曾祖為之服也。以本服之差言之。為子期。為孫大功。則為曾孫亦宜小功。乃在此者。以曾孫為已齊衰三月。故已亦為之總麻三月。蓋不可以過於其為已之月數也。不分適庶。素以其卑遠。之。且不可使其庶者無服也。

父之姑

注。歸孫為祖父之姊妹。

爾雅。王父之姊妹為王姑。

敖繡公曰。此從祖之親。乃以其為祖父之姊。於屬為尊。故但據已適人者言之。其意與姑為姪者同。不言報者。亦以非其一定之禮故也。

從母昆弟

傳何以總也。以名服也。

爾雅從母之男子為從母昆弟。

馬融曰。姊妹子相為服也。以

從母有母名。以子有昆弟名。

故繡公曰。從母姊妹亦存焉。外親之婦人。在室適人同。又曰。名謂昆弟之名。母於姊妹之下。小功。子

無所從也。惟以名服之。從母以名加。此以名服。子

於母黨。其情蓋可見矣。然則有可從而從者。所以

以遠別於

父族與

儀禮節畧

卷十三

童

甥

傳甥者何也。謂吾舅者。吾謂之甥。何以總也。報之

也。疏報之者。甥既服舅以

總。舅亦為甥以總也。

敖繡公曰。亦

丈夫婦人同。

腎。女子子

之夫也。

爾雅女子子之夫為腎。說文曰。腎者。女之夫也。從

者。有才知之稱。故

女之夫為腎也。

傳何以總也。報之也。疏報之者。腎既從妻而服妻

之父母。妻之父母遂報之服

也。非總。最報之以總也。

車亥曰。說文云。腎者。女之夫也。婦翁為腎。義服經。而腎與婦翁服亦同也。或謂婦翁與婦翁分似。不薄。而服制若昆弟之親何也。蓋先王制服。惟本宗為重。於異姓則輕。婦翁之與腎。本異姓也。凡以妻而親。一以女而親。又其相聚之日少。而相遠之日多。服由是而推。宜乎其輕也。或者又謂舅甥亦異姓。而服則小功何也。蓋舅之服。由母而推。甥之服。由姑而推。故其重加於婦翁一等耳。

妻之父母

爾雅妻之父為外舅。妻之母為外姑。

傳何以總從服也。註從於妻

繡公曰。從期服而總。是降於其妻三等矣。妻從夫降一等。子從母降二等。夫從妻降三等。蓋之宜也。

喪服小記。世子不降妻之父母。

喪服小記。世子不降妻之父母。

儀禮節畧

卷十三

童

應繡公曰。天子諸侯降其妻之父母。而世子上不

不敢養於尊者。備副稍滑。而未有君道也。

服間有從重而輕。為妻之父母。麻。不降一等。言非

差。有從有服而無服。公子為其妻之父母。子服於

君。降其私親。女君之子不降也。○疏雖為公子之

妻。猶為父母期。是有服也。公子被服不從妻服父

母。是從有服

而無服也。

通典。宋庾蔚之謂。夫妻一體之親。而謂之妻父母

徒從。失之甚矣。言應服者。辨之已詳。或疑外氏無

三統。則妻之父母。亦不宜二意。以為母之兩親。親

繼不同。妻之三。四。於已猶一。非其例也。

車改日。爾雅云妻之父母曰外舅外姑。其胥為之。義服。三月也。若妻亡別娶亦服。若妻之親母。雖改嫁。亦服。

出亦服。

徐健庵曰。世子不降妻之父母。而公子反無服。何也。豈諸侯可以厭公子。不可以厭世子耶。蓋諸世子得遂其妻服。而公子於妻則在五服之外。雖冠麻衣。既葬而即除。彼於妻既不服。則妻之父母又何服。

姑之子。注外兄弟也。

傳何以總報之也。通外兄弟者。姑是內人。以出外而生故也。姑舅之子。兩相為服。

故云報之也。

車改日。已於姑之子女。所謂外兄弟姊妹者。已為其母服大功。而為其子則服總麻也。夫為出嫁。

儀禮節畧

卷十三

毛

姑服大功者。由吾父之同氣也。故重。於姑之子女服總麻者。由其父之異姓也。故輕。

呂柟曰。為舅之子。姑之子。母姨之子者。何。曰。從父母也。是故從父則及其表兄弟。從母則及其內兄弟。舅姨。母兄弟之在外者也。

也。姑父兄弟之在外者也。

舅。注母之兄弟。

爾雅。母之兄弟為舅。

傳何以總從服也。

叔繼公曰。從於母之大功而總也。母於昆弟之為父後者。子乃不從之。而服小功者。亦可以見從之制矣。

為所後者妻之昆弟若子。

記庶子為後者。為其母服。不為後。如邦人。疏以尊者為一體。既不得服所出母。是以母黨皆不服。

舅之子。注內兄弟也。

傳何以總從服也。通內兄弟者。對姑之子云。舅子者。亦是從於母而服之。不言報者。為舅既言從服。其子相施。亦不得言報也。

程子曰。報服。若姑之子為舅之子。服是也。異姓之服。只推得一重。若為母而推。則及舅而止。若為姑而推。可以及其子。故舅之子無服。却為姑之子服。

既與姑之子服。姑之子須報之也。故姑之子。舅之

儀禮節畧

卷十三

吳

子其服同

然接程子論與傳異。然必竟子從母。服舅之子為姑之子。乃是報服也。

車改日。已於舅之子女。所謂內兄弟姊妹者。已為舅服小功矣。則宜為其子服總麻也。夫內兄弟與外兄弟皆服總麻者。親同。服亦同也。然姑則父之姊妹也。舅則母之兄弟也。其親亦同。而服乃不同者何也。蓋姑之服由父之同氣推之也。故輕。舅之服由母之異姓推之也。故輕。

傳為所後者妻之昆弟若子。

夫之諸祖父母報。

馬融曰。妻為夫之諸祖父母服。所報者。四。其報者。二。皆稱正小功。故妻服總不報也。從祖祖父母。尊。

敖繼公曰。夫之所為服小功者。則妻為之。若於夫之祖父母之行而服此者。惟其從祖父母耳。似不必言。然則此經所指者。其夫之從祖父母。及從祖父母與。但言諸者。疑文誤且勝也。萬斯同曰。馬氏謂夫之諸祖父母所服者四。所報者二。而不明指其人。何也。愚案所服者四。謂祖父母也。從祖父母也。從祖父母也。外祖父母也。所報者二。謂從祖父母也。從祖父母也。

唐律為從父兄弟子之婦

唐律為夫從父兄弟之子婦

政和禮為兄弟孫之婦

車坡曰。兄弟之孫。親姪孫也。已為親姪孫。小功則宜為其妻服。應麻也。

政和禮為夫兄弟孫之婦

儀禮節畧

卷十三

兗

政和禮為外孫之婦

車坡曰。外祖為外孫。應麻矣。而為外孫婦。亦服。麻者。亦引而進之之義也。

徐健庵曰。儀禮夫之諸祖父母報條。注指為夫之從祖祖父母。外祖父母。則以上五條。即夫之諸祖父母所報之人也。

君母之昆弟

傳何以總從服也

注。從於君母而服總也。君母在。則不敢不從服。君母卒。則不服也。

敖繼公曰。庶子從君母之服。惟止於此。不及其昆弟之下。與從母昆弟。異於因母也。若為父後。則服之。蓋其同當與庶人服諸同也。

為夫之從父昆弟之妻

注。夫之從父昆弟之妻。則妻之從父昆弟之妻。亦從之。降於親婦。故應麻也。

傳何以總也。以為相與同室。則生總之親焉。注。同室者。同居之親也。故問之。以大功有同室同財之義。故云相與同室。

敖繼公曰。小功章云。夫之姑姊妹。婦則報。是章惟見此服。不及夫之從父姊妹者。文不具耳。此亦言其所以有服之由也。其義與婦如婦。以居室之故。而有服者司。

記改葬總也。改葬者。明柩物毀敗。改設之。如葬時也。其與如大槨。從廟之廟。從墓之墓。禮宜同也。服者。臣為君也。子為父也。妻為夫也。必服者。親見尸。不可以無。三月而葬之。

唐律為玄孫

車坡曰。曾祖父母為曾孫。服應麻。而高祖父母為玄孫。亦同。若當承重者。則服不杖期。

唐律為夫之曾高祖父母

儀禮節畧

卷十三

早

唐律為玄孫

車坡曰。曾祖父母為曾孫。服應麻。而高祖父母為玄孫。亦同。若當承重者。則服不杖期。

唐律為夫之曾高祖父母

萬斯同曰。禮有夫之諸祖父母條。及無夫之曾祖父母條。殊為闕典。然諸祖父母。既有服。則曾祖父母豈有無服之理乎。此可推而知也。又案儀禮曾祖為曾祖。止三月。故妻亦止三月。至唐加會祖為五月矣。則其妻亦可遞加。而乃仍三月者。何也。若謂從服須降一等。則夫齊衰而婦小功。義已為降矣。不必再減其月數。然後為降也。乃充與玄孫婦同服。亦當時應不及之爾。

唐律為夫之從父姊妹在室及適人者

車坡曰。夫之從父姊妹者。即夫之同堂姊妹也。夫之從父姊妹。則妻以堂嫂而服。應麻。雖適人不降。

唐律為夫之從父姊妹在室及適人者

車坡曰。夫之從父姊妹者。即夫之同堂姊妹也。夫之從父姊妹。則妻以堂嫂而服。應麻。雖適人不降。

唐律為夫之舅及從母。

唐律為姊妹子之婦。

唐律為甥之婦。

開元禮為族曾祖姑在室者報。

車按曰族曾祖姑者曾祖之親姊妹也。已為曾祖服齊衰五月矣。則宜為其姊妹服齊衰三月也。
徐駁曰服齊衰五月矣。則宜為其姊妹服齊衰三月也。是曾祖之姊妹也。出嫁則無服。

開元禮為族祖姑在室者報。

車按曰族祖姑者祖之堂姊妹也。已為祖之親姊妹小功矣。則宜為其堂姊妹服齊衰三月也。

儀禮節畧

卷十三

星

徐駁曰祖之同室姊妹。謂之族祖姑。出嫁則無服。

開元禮為族姑在室者報。

車按曰族姑者吾父之再從姊妹。吾高祖之曾孫女也。故宜為服齊衰三月。

徐駁曰父之再從姊妹。謂之族姑。出嫁則無服。

政和禮為兄弟之曾孫。女在室同。

車按曰兄弟之曾孫姪孫之子也。已為姪孫小功矣。則宜為其子服齊衰三月也。

政和禮為從父兄弟之孫。女在室同。

車按曰從父兄弟之孫。即堂兄弟之孫也。已為堂兄弟之子小功矣。則宜為其孫服齊衰三月也。

政和禮為夫兄弟之曾孫。

政和禮為夫同堂兄弟之孫。即從父兄弟之孫。

開元禮為族姊妹。

車按曰族姊妹者。已之三從姊妹。與已同高祖者也。故亦宜為服齊衰三月。
徐駁曰族姊妹者。即曾祖親兄弟之曾孫女。已之三從姊妹。同出於高祖者也。出嫁則無服。

開元禮為人後者為本生外祖父母。

車按曰人子於母之父。母本小功。今既為人後。則為之降服。總麻也。於所後家之外祖父母。即當為小功。

開元禮女適人者為從祖父母報。

車按曰從祖父者父之堂兄弟。已之堂伯叔也。本小功之親。今既適人。則降服總麻也。

儀禮節畧

卷十三

星

政和禮為夫從父兄弟之女適人者。

車按曰此夫同堂兄弟之女也。在室本小功。今適人則為降服總麻也。

家禮為從父兄弟之女出嫁者。

車按曰從父兄弟之女者。即堂兄弟之女。已之堂姪女也。在室則為小功親。既適人。則為降服總麻也。

開元禮為兄弟之孫女適人者報。

車按曰兄弟之孫女者。已之親姪孫女也。伯叔祖父於姪孫女本小功。既適人則為降服總麻也。

開元禮為夫之從祖兄弟之子。

徐駁曰此夫再從兄弟之子也。已之堂兄弟之孫也。在室則為小功親。既適人則為降服總麻也。

唐禮儀志舅母

徐健庵曰舅母之服唐制於前宋初復遵於
舊而服制令諸書不載者蓋前此禮院及刑法司
所執喪舅姨叔皆加至大功婦翁女壻皆加至小
功至天聖時學士孫奭請兩制詳定因并舅母服
而制之也夫舅母無服雖本古禮然禮弓有同喪
服總之言明皇既定之為制則後世因而仍之於
禮亦無害僅以古禮所無不可增益則後世之
增益古禮者不知凡幾矣何獨於此條新斷也
開元禮迄今律文俱無此制定於開元禮既成之後故不復補載至政和禮
諸書則此制已
廢故無可據也

政和五禮新儀女適人者為兄弟之孫

家禮迄今律文俱無旋絕於儀禮
父之姑內

儀禮節畧

卷十三

星

政和禮為夫兄弟之孫女適人者

車按曰伯叔祖母為姑至姪孫女本
小功今依既適人則降服總麻也

政和禮女適人者為從祖祖母為從祖祖姑

車按曰此祖之親兄弟姊妹在室則
皆小功今既適人則降服總麻也

政和禮女適人者為從祖姑

車按曰此父之同堂姊妹在室
小功今既適人則降服總麻也

朱子家禮為從兄弟之妻

家禮為夫之從父兄弟

家禮為夫之從祖祖姑

家禮為夫之從祖姑在室者

家禮為同喪

禮弓從母之夫舅之妻二夫人相為服君子未之
言也注二夫人猶言此二人也時有此二人或曰
同居死相為服者舅居外家而非之
同喪總

張子曰此是甥自幼居於從母之家或舅之家孤
稚思養直如父母不可無服所以為此服也非是
從母之夫與舅之妻相對如何得此稱既言從母
與舅故知是甥為二夫人者為之服也

儀禮節畧

卷十三

星

宋子語類黃文問從母之夫舅之妻皆無服何也

曰先王制禮父族四故由父而上為從曾祖服總
麻姑之子姊妹之子女子子之子皆有服皆由父
而推之故也母族三母之父母之母之兄弟恩
止於舅故從母之夫舅之妻皆不為服推不去故
也妻之族二妻之父妻之母粗看似乎雜亂無紀
仔細看皆有意義有焉○又云從母之夫舅之妻
二人相為服這恰似難曉往往在外甥在舅家見
得舅母與姨夫相為服其本來無服故異之也

家禮爲朋友

儀禮節畧

卷十三

喪服記朋友麻。注見心喪章。

孝慈錄嫁女爲同堂姊妹之出嫁者

袒免。

大傳四世而緦服之窮也。五世袒免殺同姓也。六

世親屬竭矣

馬融孟曰服有五者蓋其親有隆殺則服有精粗故四世而總者服之精乃其服之窮也至於五世則宜其無服而先王不忍遂絕之也故爲之袒免之禮所以殺同姓也免者如冠廣一寸加之於首所以示其吉袒者袒其體所以示其凶吉凶相半此其所以爲殺同姓也

文王世子族之相爲也宜弔不弔宜免不免有司

罰之

陳祥道曰。五世而親屬盡。故爲之免。六世而親屬
覺。故弔之而已。宜弔不弔。宜免不免。有司罰之則
無麻而上。宜服
不服者可知也。

問喪或問曰免者以何爲也曰不冠者之所服也

禮曰童子不緦。唯當室緦。緦者其免也。當室則免。

而杖矣。

方整曰不總則不杖不杖則不免此童子之正也
童子以勁故不服人之總至當室雖未冠亦責
以成人之備禮矣

奔喪聞遠兄弟之喪既除喪而后聞喪免袒成踊

儀禮節畧

卷十三

也。注：小功親麻不稅者，雖不服猶免袒。

喪服記朋友皆在他邦租免歸則已

鴻善家禮集說或問國朝之制本族五服之外爲袒免親遇喪葬則素服尺布纏頭此可爲法然近今功總之服亦多尺布纏頭而已曾未及月或甫及葬又悉除之甚可歎也然則親近而無服者雖罰於此亦

何害乎。

之說。而以祖免爲服也。然祖免之儀其廢久矣。故
今之人雖有衰帶緋而亦未嘗免也。是以五世之
說不爲祖免之服止於成服之日自縗縮巾乎哭而已。

已身為本宗親不載服紀

曾祖之姊妹適人謂之族會祖姑及夫

祖之姊妹之夫謂之從祖姑之夫

祖之同堂姊妹適人謂之從祖姑及夫

從祖叔父中下殤謂之室叔是父之室弟

父姊妹之夫謂之姑夫姊妹之夫

父之同堂兄弟中下殤謂之從祖叔父及妻

父之同堂姊妹中下殤謂之從祖姑及夫

父再從兄弟中下殤謂之族伯叔

儀禮節畧 卷十三 畢

父再從姊妹適人并長中下殤謂之族姑及夫

再從兄弟中下殤謂之族叔之子及妻

再從姊妹中下殤及夫

三從兄弟長中殤謂之族兄弟及妻

三從姊妹適人并長中下殤謂之族姊妹及夫

同堂兄弟之子中下殤謂之堂姪

同堂兄弟之女中下殤及夫

再從兄弟之子長中下殤謂之再從弟及妻

再從兄弟之女適人并長中下殤及夫

三從兄弟之子

三從兄弟之女

同堂兄弟之孫長中下殤謂之室姪及妻

同堂兄弟之孫女適人并長中下殤及夫

兄弟之孫中下殤謂之姪孫

兄弟之孫女中下殤及夫

兄弟之曾孫長中下殤謂之姪曾孫及妻

兄弟之曾孫女適人并長中下殤及夫

適曾孫長中下殤及妻

儀禮節畧 卷十三 吳

適曾孫女長中下殤并適人及夫

適玄孫長中下殤及妻

適玄孫女長中下殤并適人及夫

同堂姊妹之夫

兄弟女之夫謂之姪女夫

姑之孫及妻并姑之孫女及夫

女之孫及妻并女之孫女及夫

外甥女之適人

已身為母黨無服之親

母之祖父母。

母之兄弟子之妻。

母之姊妹之女適人。

母之兄弟之妻。

母之姊妹之夫。

母之堂兄弟姊妹。

母之兄弟中下殤。

母之姊妹中下殤。

母之同堂兄弟之子及妻。

儀禮節畧

卷十三

經

母之同堂姊妹之女及夫。

母之兄弟之孫及妻。

母之兄弟之孫女及夫。

女適人者爲本宗親。不載服紀。

曾祖之兄弟及妻。

曾祖之姊妹及夫。

祖之同堂兄弟及妻。

祖之同堂姊妹及夫。

祖之姊妹之夫。

父之姊妹之夫。

父之再從兄弟及妻。

父之再從姊妹及夫。

父之同堂姊妹之夫。

姊妹之夫。

三從兄弟及妻。

三從姊妹及夫。

從祖兄弟長中下殤及妻。

從祖姊妹長中下殤及夫。

儀禮節畧

卷十三

序

從父兄弟中下殤。

從父姊妹中下殤及夫。

同堂兄弟之子長中下殤及妻。

同堂兄弟之女適人并長中下殤及夫。

再從姪及妻。

再從姪女及夫。

兄弟之孫長中下殤。

兄弟之孫女長中下殤并適人及夫。

堂姪孫及妻。

堂姪孫女。及夫。

姪曾孫。及妻。

姪曾孫女。及夫。

兄弟女之夫。

姑舅之女。

母之兄弟姊妹。

妻爲夫之親。不載服紀。

夫曾祖兄弟。及妻。

夫曾祖姊妹。及夫。

儀禮節畧 卷十三

夫堂祖兄弟。及妻。

夫堂祖姊妹。及夫。

夫祖姊妹適人。及夫。

夫從祖父長中下殤。

夫之父再從兄弟。及妻。

夫之再從姊妹。及夫。

夫族伯叔父母。

夫族姑。及夫。

夫堂姑長中下殤。

夫之父妹中下殤。

夫之從兄弟中下殤。

夫之再從兄弟。及妻。

夫之三從兄弟。及妻。

夫之兄弟中下殤。

夫之姊妹中下殤。及夫。

夫之從父姊妹適人。及夫。

夫之三從姊妹。及夫。

夫之兄弟女之夫。

儀禮節畧 卷十三

夫之同堂兄弟之子長中下殤。

夫同堂兄弟之女長中下殤。并適人。及夫。

夫再從兄弟之子長中下殤。及妻。

夫再從兄弟之女長中下殤。并適人。及夫。

夫之兄弟之孫長中下殤。

夫之母兄弟之妻。

總麻親有四。

曾祖兄弟。

祖從父兄弟。

父之再從兄弟

身之三從兄弟

祖免者據禮有五

高祖兄弟

曾祖從父兄弟

祖再從兄弟

父三從兄弟

身之四從兄弟

殤大功九月七月

儀禮節畧

卷十三

壹

子女子子之長殤中殤

注殤者男女未冠笄而死可傷者也女子子許嫁不為殤也

也。○禮鄭知是未冠笄者以小記云男子冠而不為殤女子笄而不為殤故知之也中殤或從上或從下是則殤有三等制服惟有二等者欲使大功下殤有服故也若服亦三等則大功下殤無服矣

聖人之意然也

傳曰何以大功也

未成人也何以無受也喪成人者其文攝喪未成人者其文不攝故殤之經不穆

垂蓋未成人也年十九至十六為長殤十五至十二為中殤十一至八歲為下殤不滿八歲以下為

無服之殤無服之殤以日易月以日易月之殤殤

而無服故子生三月則父名之死則哭之未名則

不哭也注殤猶數也其文數者謂受殤之節也不

穆垂者不殺其帶之垂者雜記曰大功以上散帶以日易月謂生一月者哭之一日也殤而無服者哭之而已為昆弟之子女子子亦如之凡

言子者可以兼男女又云女子子者殊之以子開通庶也

鄭注曰以日易月應服七月者哀傷不過七日應服九月者哀傷不過九月如不飲酒不作樂之類

叔父之長殤中殤○姑姊妹之長殤中殤○昆弟之

長殤中殤○夫之昆弟之子女子子之長殤中殤

○適孫之長殤中殤○大夫之庶子為適昆弟之

長殤中殤○公為適子之長殤中殤○大夫為適

儀禮節畧

卷十三

貳

子之長殤中殤

注公君也諸侯大夫不降道殤者重道也天子亦如之

其長殤皆九月纓經其中殤七月不纓經注經有纓也自大功已上經有纓以一條纓為之小功已下經無纓也

殤小功五月

叔父之下殤○適孫之下殤○昆弟之下殤○大夫

庶子為適昆弟之下殤○為姑姊妹女子子之下

殤疏自叔父已下至女子子之下殤八人皆是成人期長殤中殤大功已在上殤大功章此下殤小功故在此章也仍以

者皆在前卑者居後

注曰本皆周服下

注曰二等故小功也

為人後者為其昆弟從父昆弟之長殤

馬融曰。成人服大功也。長殤降一等。故小功也。

傳問者曰。中殤何以不見也。大功之殤中從上。小功之殤中從下。

為夫之叔父之長殤

馬融曰。成人大功長殤降一等。故服小功也。

昆弟之子。女子子。夫之昆弟之子。女子子之下殤

馬融曰。伯叔父母為之服也。成人。在周。下殤降二等。故服小功也。

為姪庶孫丈夫婦人之長殤

儀禮節畧

卷十三

妻

馬融曰。通人敬遠為姪。祖為庶孫。成人大功。長殤降一等。故小功也。言丈夫婦人者。明姑與姪。祖與孫。遠故以遠辭言之。

殤總麻三月

庶孫之中殤注。庶孫者。成人大功。其殤中從上。此當為下殤。言中殤者。字之誤爾。又諸言中

者。皆連上下也。

馬融曰。祖為孫。成人大功。長殤降一等。中下殤降二等。故服總也。言中則有下。文不備爾。

從祖父從祖昆弟之長殤

注。不見中殤中從下。馬融曰。成人服小功。長殤降一等。故總麻也。中下殤無服。故不見也。

從父昆弟姪之下殤

注。從父昆弟。成人大功。長中殤在小功。故下殤在此章見。

馬融曰。降二等。故服總也。

鄭公曰。單言姪者。前既以文夫婦人言之。此無嫌也。又以前章例之。則為人後者為其昆弟之下殤。亦當在此。經文闕爾。

夫之叔父之中殤下殤

注。言中殤者。中從下。馬融曰。妻為之服也。成人在大功。中下殤降二等。故服總也。

從母之長殤報

注。從母者。母之姊妹。成人小功。故是殤在此。中下之殤則無服。故不言。案小功章。已見從母報服。此殤又云報者。以前章見兩俱成人。以小功相報。此章見從母與姊妹子。亦俱在殤。死相為報服。故二章並言報也。

馬融曰。成人小功。長殤降一等。故總也。

儀禮節畧

卷十三

妾

夫之姑姊妹之長殤

注。夫之姑姊妹。成人。婦為之小功。長殤降一等。故總麻也。馬融曰。成人服小功。長殤降一等。故服總也。中下殤降二等。無服也。故繼公曰。夫之姊妹無在殤者。此云姊妹。蓋連妹而立文爾。古者三十而娶。何夫姊妹之殤之有。

從父昆弟之子之長殤

注。昆弟之孫之長殤。馬融曰。成人小功。長殤降一等。故服總也。

傳。長殤中殤降一等。下殤降二等。齊衰之殤。中從上。大功之殤中從下。大功之殤中從下。則小功之殤亦中從下也。此主謂妻為夫之親服也。凡不見者。以此求之。

杜佑曰。上文謂丈夫之為殤者。服此。則婦人為夫之親服。五服之中。親者上附。疎者下附。

開元禮爲從父姊妹之中殤下殤

開元禮爲從祖姑姊妹之長殤

開元禮爲人後者爲其兄弟之中殤下殤

開元禮爲人後者爲其姑姊妹之中殤下殤

開元禮爲人後者爲其從父兄弟之長殤

殤服總論

喪服小記丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤

檀弓戰于郎公叔禺人遇負杖入保者息曰使之

雖病也任之雖重也君子不能爲謀也士弗能死

儀禮節畧

卷十三

卷

也。不可我則既言矣與其鄰童汪錡往皆死焉晉

人欲勿殤童汪錡問於仲尼仲尼曰能執于戈以

衛社稷雖欲勿殤也不亦可乎

春秋僖公九年秋七月乙酉伯姬卒○公羊傳此

未適人何以卒許嫁矣婦人許嫁字而笄之死則

以成人之喪治之○穀梁傳內女也未適人不卒

此何以卒也許嫁笄而字之死則以成人之喪治

之

文公十有二年二月庚子叔姬卒○公羊傳此

未適人何以卒許嫁矣婦人許嫁字而笄之死則

以成人之喪治之其稱子何貴也其貴奈何母弟

也

通典凡臣不殤君子不殤父妻不殤夫漢戴德云

七歲以下至生三月殤之以日易月生三月哭之

朝夕卽位哭葬於園既葬止哭不飲酒食肉畢喪

各如其日月此獨謂父母爲子與昆弟相爲爾

朱子曰凡爲殤服以次降一等應服期者長殤降

服大功九月中殤七月下殤小功五月應服大功

儀禮節畧

卷十三

卷

已下以次降等

鄭賈曰格于日童汪錡以戰死晉人問於孔子喪

勿殤是故有有功而勿殤有有德而勿殤有封拜

喪遇閏月

白虎通德論三年之喪不以閏月數何以其言期

也期者復其時也大功以下月數故以閏月除

張子全謂大功以下算閏月期已上以期斷不算

閏月三年之喪禘祫閏月亦算之

呂氏四禮疑喪不計閏謂在二十七月之中也閏

聞亦

不計

就按喪二年再期也再期者三見新死之日也故聞在再期之內則不計聞若死于閏月即從閏月起算如甲年閏二月死至乙年正月即是一期又越月而禩以月數也以月數則并閏數之故大功以下喪皆計聞

心喪

檀弓事師無犯無隱左右就養無方服勤至死心

喪三年

孔子之喪門人疑所服子貢曰昔者夫子之喪顏

淵若喪子而無服喪子路亦然請喪夫子若喪父

儀禮節畧

卷十二

矣

而無服

孔子之喪二三子皆經而出

注尊師也出謂有所之適然則凡弔服加

床者出

則變服羣居則經出則否

注羣謂七十二弟子相為朋友屬子夏曰吾能

羣而

張載曰羣居則經出則否喪常師之禮也經而出

特厚於孔子也

漢書夏侯勝傳勝遷太子太傅辛官賜冢茔葬平

陵太后為勝素服五日以報師傅之恩儒者以為

榮

荀淑傳淑建和三年卒李膺時為尚書自表師喪

陳實傳實卒於家海內赴者三萬餘人制其麻者

以百數

延篤傳篤為平陽侯相以師喪棄官奔赴

三程全書師不立服不可立也當以情之厚薄事

之大小處之如顏問於孔子雖斬衰三年可也其

成已之功與君父並其次各有淺深辨其情而已

下至曲藝莫不有師豈可一槩制服

伊洛淵源錄胡文定答其子宏其一如子弟之於

儀禮節畧

卷十三

卒

父兄居則侍立出則杖屨服勤至死心喪三年若

子貢曾子之於仲尼近世呂與叔潘康仲之於張

橫渠是也

道學傳黃幹受業朱熹熹卒計聞幹持心喪三年

喪服記朋友麻

注朋友雖無親有同道之恩相為服總之經帶

朱子曰喪服五服皆用麻朋友麻

是加麻於帶服之上麻謂經也

朋友皆在他邦祖免歸則已

注謂服無親者當為之三年至祖時則祖

檀弓曾子曰朋友之墓有宿草而不哭焉

注宿草謂陳根

也。為師心喪三年。
於朋友期可也。

賓客至，無所館。夫子曰：「生於我乎館，死於我乎殯。」
〔孔叢子〕秦莊子死，孟武伯問於孔子曰：「古者同寮有服乎？」答曰：「然。同寮有相友之義，賁賤殊等，不為同官。聞諸老聃，昔者號叔閔天，太顛散宜生、南宮适、五臣同寮，比德以贊文武，及號叔死，四人者為之服，朋友之服，古之達理者行之也。」

〔後漢書〕獨行傳：范式字巨卿，張劭字元伯，相與為友。劭尋卒，式忽夢見元伯而呼曰：「巨卿，吾以某日死，當以爾時葬。子未我忘，豈能相及？」式恍然覺寢，便服朋友之服，投其葬日，馳往赴之。式未及到，而喪已發引。既至，號將寔，而棺不肯進。其母撫之曰：「元伯豈有望邪？」遂停柩，移時乃見有素車白馬，號哭而來。其母望之曰：「是必范巨卿也。」既至，式因執紼而引柩。於是乃前，式遂留止，家次為脩墳樹，然後乃去。

〔李白集〕上安州裴長史書：昔與蜀中友人吳指南同遊於楚，指南死於洞庭之上，白禪服慟哭，若喪

儀禮節畧

卷十三

空

儀禮節畧

卷十三

空

天倫。炎月伏尸，泣盡而繼之以血，行道聞者，悉皆傷心。猛虎前臨，堅守不動，遂權殯於湖側，便至金陵。數年來，親、肌肉尚在，遂丐貨營葬於鄂城之東，故鄉路遠，魂魄無主，禮以遷寔，式昭朋情。

〔家禮〕為朋友總麻三月。

〔註〕按儀禮，朋友麻三月。而今律文不載，非缺也。同德之謂友，同業之謂友，相勸也。相親也。友得我而德益進，我得友而業益修。若是者，關里諸賢而下，若二程、張、邵、韓、范、司馬以及考亭、東萊、宜公、庶幾無愧。彼管、鮑、雷、陳、相知耳，相好耳，以為朋友，則未也。然則近代之無朋友久矣。友之者，何服之有？至如李、白之禪服，痛哭，哭死，哭式之素車白馬，其于故人之意，厚矣夫。

追服。

〔檀弓〕曾子曰：「小功不稅。」

〔註〕據禮而言也。日月已過，乃聞喪而服，曰稅。大功以上然。小功則是遠兄弟終無服也。〔註〕言相離遠而重不服。〔註〕言相離遠而重不服。

可乎。

〔喪服小記〕生不及祖、父母、諸父、昆弟，而父稅喪，已

則否。〔註〕謂子生於外者也。父以他故居異邦，而生年月已過，乃聞之。父為之服，已則否者，不責非時之恩於人所不能也。當其時則服，稅讀如無禮則稅之稅，稅喪者，喪與服不相當之言。

〔註〕子某日，據降而絕小功者，說之。蓋正親而重骨

以不見則割其至親之本愛而忍割但之痛使與
諸父母兄弟同制此其可乎尊祖之義於是痛矣
降而在總小功者則檢之

陳壽曰降者殺其正服也如叔父及適孫正服皆
不杖期死在下屬則皆降服小功如庶孫之中屬
以大功降而為總也從祖兄弟之長屬以小功降
而為總也如此者皆追服之禮弓曾子所言小功
不稅是正服小功非謂降也
凡降服重於正服詳見儀禮

通典小功不稅服議晉元帝制曰小功總麻或垂
竟聞問宜全服不得服其殘月以為永制東晉問
步熊熊答曰禮已除不追爾未除當追服五月質
循曰小功不稅者謂喪月都竟乃聞喪者爾若在

儀禮節畧

卷十三

室

服內則自全五月徐邈答王詢曰鄭玄云五月之
內追服王肅云服其殘月小功不追以恩輕故也
若方全服與追何異宜服餘月○宋庾蔚之謂鄭
王所說雖各有理而王議容朝開夕除或不容成
服求之人心未為允愜若服其殘月人心得寧則
應多少不同今喪寧心制既無其條則是前朝已
自詳定無服殘月之制

儀禮與李疏書論小功不稅書曾子稱小功不稅
則是弟終無服也而可乎鄭玄注云以情言
今之上人遂引此不追服小功小功服最多
其叔父之下屬與適孫之下屬與兄弟之下屬

則外祖父母常服則從祖祖父母禮治人情其不
可不服也明矣古之人行役不論時各相與處一
家或千里之外未嘗計告不及時則是不服小功
者恒多而服小功者恒鮮矣君子之於骨肉死則
悲哀而為之服者豈率於外哉聞其死則悲哀豈
有間於親故哉今以計告不及時聞死出哭
月數則不服其可乎愈常怪之近出弔人見其顏
色戚戚頗有喪名而其服則吉問之則云小功不
稅者也禮文淺矣師道不傳不識禮之所謂不稅
果不追服乎無乃別有所指而傳注失其宗乎伏
惟兄道德純明躬行古道如此之類必經於心而
有所決定不惜示及幸甚幸甚

儀禮節畧

卷十三

論

再起臣領浙兵往福建殺賊授臣節鉞時計臣父
之喪甫及大祥鳥鳥之私然未盡而不欲請者
痛念皇上所以奪臣於衰絰之中誠以恩勢獨任
故以金革之事責之於臣而臣不敢不強起任事
乃者山海之遙次第為平臣惟求朝成憲凡人子
義親之喪不計閏二十七箇月夫官制給由必計
閏而守制不計閏者蓋推人子無窮之心雖加一
日愈於已之意伏念臣亦人子也遭臣父之喪雖
已服除然臣居苦塊前後纔十四月爾餘皆在墨
衰之中夫起復墨衰既已居位而食祿固非閏月
之此乃貪位嗜進不一哀訴於君父之前以求
一日之私則臣父為無子臣心為無親臣復何面
目立於皇上盡倫盡制之朝乎伏望皇上憐臣
終未盡之情無所解於其心之私勅下該部查照
終終之日赴湯蹈火惟陛下所命

除論

喪服四制凡禮之大體體天地法四時則陰陽順

人情故謂之禮譬之者是不知禮之所由生也夫

禮吉凶異道不得相干取之陰陽也喪有四制變

而從宜取之四時也有恩有理有節有權取之人

情也恩者仁也理者義也節者禮也權者知也仁

義禮知人道具矣

方慈日恩則有所愛故曰仁理則有所宜故曰義

節則有所制故曰禮權則有所明故曰知四者廢

謂取而法之也馬晞孟曰天地者禮之本也陰陽者禮之端也四

儀禮節畧

卷十三

奎

死節權所以存其生厚其死者故為父斬衰三年

死傷

其恩厚者其服重故為父斬衰三年以恩制者也

門內之治恩揜義門外之治義斷恩資於事父以

事君而敬同貴貴尊尊義之大者也故為君亦斬

衰三年以義制者也

三日而食三月而沐期而練毀不滅性不以死傷

生也喪不過三年首衰不補墳墓不培祥之日鼓

素琴告民有終也以節制者也資於事父以事母

而愛同天無二日土無二王國無二君家無二尊

以一治之也故父在為母齊衰期者見無二尊也

杖者何也爵也三日授子杖五日授大夫杖七日

授士杖或曰擔主或曰輔病婦人童子不杖不能

病也百官備百物具不言而事行者扶而起言而

后事行者杖而起身自執事而后行者面垢而已

禿者不髻偃者不袒跛者不踊老病不止酒肉凡

此八者以權制者也

太傅服術有六一日親親二日尊尊三日名四日

儀禮節畧

卷十三

突

出入五日長幼六日從服

馬晞孟曰術者言其所由服之制有五而術則有

六其詳至於如此者所謂喪多而共服五上附下

附是也親親者門內之喪門內之喪則必以恩掩

義而以父母為首故為父母斬衰此親親之重也

尊尊者門外之喪門外之喪則必以義斷恩而以

君與臣為首故為君斬衰此尊尊之重也名者自

彼而適我也出入者自我而適彼也姑姊妹之服

是也方姑姊妹之未出則其服重其已出則其服

輕所謂姑姊妹有受我而厚之者也從服者言其以類相從而非正服也

陸佃曰親親下所謂自仁率親是也尊尊下所謂

自義率親是也三日名所謂名曰姓名曰氏是也

四日出入所謂一輕一重是也鄭氏謂用恩則父

母重而祖輕用義則祖重而父母輕是之謂出入

果齊祀服術謂古先聖人制服之道其一親親之

服祿上支人道之親親下治子孫者而言子姪

也。故適長子斬衰三年。同於父。與子齊衰期同於
祖。子之下。其親者孫。故適孫齊衰期。亦同於祖。衆
孫則大功九月。孫之下。其親者曾玄。並服三月。此
親視之下殺也。其二尊尊之服。承上文人道之尊
尊。上治祖禰者而言。父至尊也。故斬衰三年。其父
之重。無以加之。父之上。其尊者祖。故齊衰期。祖之上
其尊會高。並齊衰三月。此尊尊之上殺也。其三各
服。其四出入之服。承上文人道之男女有別。別之
以禮義者而言。入者。後女來配此男。母者。配父之
名。其尊齊於至尊之父。故服三年之喪。與父同。但
齊其斬而已。妻者。配己之名。其親比於至親之子。
故服期年之齊衰。與子同。又加之。以杖也。而妻之
於夫。則比於至尊之父。故服三年之斬衰。移其所
天之父。以天其夫也。婦者。配子之名。故服大功九
月。小功五月。伯母叔母。其名同於父之親。視已尊
一等。故服齊衰期。昆弟之子。婦。其名同於子之
配。視已卑一等。故服小功五月。唯兄弟之妻。其名
不可同於己之配。爲其與己同等。故無服。出者。此

儀禮節畧

卷十三

空

女往配彼男。故姑姊妹女子子。在室齊衰期。出嫁
則降大功九月。入者。雖已出嫁。或被出。或無子而
復歸本宗。則仍服在室未嫁之本服也。其五長幼
之服。系上文人道之長長。旁治昆弟者而言。長者
謂昆弟。幼者謂弟。昆弟相爲服齊衰期也。同祖者從
昆弟。則服大功九月。同會祖者再從昆弟。則服小
功五月。同高祖者族昆弟。則服緦麻三月。此長幼
之旁殺也。由長而上。則有旁尊之殺。父之親是
爲從父。則服齊衰期。父之從昆弟。爲再從父。則服
小功五月。父之族昆弟。爲族父。則服緦麻三月。祖
之親昆弟。爲從祖。則服小功五月。祖之從昆弟。爲
族祖。及會祖之親昆弟。爲族會祖。並服緦麻三月。
由幼而下。則有旁卑之殺。子之從昆弟。爲從昆弟。
之子。則服齊衰期。子之再從昆弟。爲從昆弟之子。
則服小功五月。子之族昆弟。爲再從昆弟之子。則
服緦麻三月。孫之再從昆弟。爲從昆弟之孫。則服
小功五月。孫之族昆弟。爲從昆弟之孫。及會孫之
族昆弟。爲從昆弟之曾孫。並服緦麻三月。以上喪

服之五術。本乎人道之四親。皆爲親之服也。非親
而服者。不在此數。其六從服。謂非己之正服。從於
人而服也。人而服也。於五術之後。

從服有六。有屬從。注子爲有徒從。注臣爲有從有

服而無服。注公子爲其有從無服而有服。注公子

公子之有從重而輕。注夫爲妻有從輕而重。注公

妻爲其

皇姑。

日本中曰。從輕而重。所因者自輕而已。從之。乃反

重也。從重而輕。妻爲重。又其父母當重。而已反輕

從無服而有服。所從者自無而已。反有。從

有服而無服。所從者自有而已。乃無服。

吳澄曰。從服之目。又六屬從者。屬謂親屬。以親屬

故爲其黨。服妻從夫。服夫家旁尊旁卑之親。子從

母。服母黨之親也。徒從者。徒。空也。與彼非親屬。空

爲其黨。服子爲母之君母。庶子爲君母之親。妻爲

女君之黨也。從有服而無服者。其夫爲其昆弟有

服。妻從夫而爲夫之兄弟。則無服。公子之妻。爲其

父母有服。夫從妻而公子爲君所厭。爲妻之父。母

則無服也。從無服而有服者。其夫爲兄嫂弟婦無

服。妻從夫而如姊妹相爲小功。有服也。公子被

儀禮節畧

卷十三

交

母服母黨之親也。徒從者。徒。空也。與彼非親屬。空
爲其黨。服子爲母之君母。庶子爲君母之親。妻爲
女君之黨也。從有服而無服者。其夫爲其昆弟有
服。妻從夫而爲夫之兄弟。則無服。公子之妻。爲其
父母有服。夫從妻而公子爲君所厭。爲妻之父。母
則無服也。從無服而有服者。其夫爲兄嫂弟婦無
服。妻從夫而如姊妹相爲小功。有服也。公子被
君厭。爲母之父。母姊妹無服。妻從夫而爲公子之
外祖父母及從母。皆無服也。從重而輕者。從
雖出嫁。猶爲姪服大功九月。爲重。其子從母而爲
內兄弟服緦麻三月。爲輕。其父姊服期爲重。夫從妻
而服外舅外姑皆緦麻三月。爲輕。而重者。公子爲
君所厭。爲其母嫁冠爲輕。妻從
夫而爲公子之母服期。則重也。
自仁率親等而上之。至于祖。名曰輕。自義率祖。順
而下之。至于禰。名曰重。一輕一重。其義然也。注自

也。率循也。用恩。則父母重而祖輕。用義。則祖重而父母輕。恩重者為之三年。義重者為之齊衰。然如是也。

方慈曰。昔人以推風。則以階而升。故曰等而上之。由祖以及祖。則即世以降。故曰順而下之。或自仁孝。或自義。而下止言其義。然者。義宜也。宜輕而輕。宜重而重。是亦義而已。

輔廣曰。親親仁也。逆而上之。則漸輕。故至於祖名曰輕。尊尊義也。逆而下之。則漸重。故至於祖名曰重。輕則齊衰三年。重則斬衰三年。一

與。其義則非人之所能為也。釋制。服。重。二。字。以。示。恩。愛。之。心。無。限。極。故。於。至。親。之。服。重。哀。三。年。者。仁。也。然。仁。雖。無。限。極。以。漸。而。減。殺。焉。循。親。之。重。服。等。差。而。上。至。祖。則。減。為。齊。衰。期。又。至。祖。上。之。祖。則。為。齊。衰。三。月。愈。衰。而。輕。矣。有。之。理。有。裁。制。故。於。會。高。祖。之。服。齊。衰。三。月。者。義。也。

儀禮節畧

卷一三

充

也。義雖有裁制。然以漸而加。隆焉。猶會高祖之輕。服。順。序。而。下。至。祖。則。加。為。齊。衰。期。又。至。祖。下。之。祖。則。加。為。斬。衰。三。年。愈。隆。而。重。矣。皆。事。理。之。宜。如。是。也。

四世而總。服之窮也。五世祖免。殺同姓也。六世親屬竭矣。

絕族無移服。親者屬也。

張子曰。君子之澤。五世而斬。小人之澤。五世而斷。

澤斬於五世。則恩可知矣。故四從六世為絕族。而

從旁及之服特親者。各以親疎屬之也。服不及於

六世。而昏姻乃百世不通者。仁之所施有終。而義

之所別不可已也。然所謂絕。非特此也。喪服出妻

之子為母期。則為外祖父母無服。傳曰。絕族無施

服。親者屬也。謂妻於夫家。與族齒。其出也。與族絕

族絕。則為外祖父母無服。此所謂無施服。然夫妻

則合有絕族。子母至親。無絕道。故為出母期。謂親

者屬。禮記作移。喪服傳作施。蓋古者移施通用也。

吳澄曰。高會祖。謂之子孫。曾玄為族。移而旁及

之也。高祖之族。其服旁及者。義會祖。族祖。族父。族

兄弟。皆總會祖之族。其服旁及者。從祖。再從父。再

從兄弟。皆小功。族子。總祖之族。其服旁及者。從父

期。從兄弟大功。再從子小功。族孫。總孫之族。其服

旁及者。昆弟。從子皆期。從孫小功。族曾孫。總出平

儀禮節畧

卷十三

卒

此為絕族。族絕。則無旁及之服矣。若在族內。為高

曾祖。祖之親者。各以子之屬。孫之屬。曾孫之屬。玄

孫之屬。而

服之也。

服問。傳曰。有從輕而重。公子之妻。為其皇姑。注。皇

姑。侯。妻。子。之。妻。為。其。君。姑。齊。衰。與。為。小。君。同。舅。不。厭。婦。也。有。從。重。而。輕。為。妻。之

父母。注。妻。齊。衰。而。夫。從。總。麻。有。從。無。服。而。有。服。公

子之妻。為公子之外兄弟。注。謂。為。公。子。之。外。祖。父。母。從。母。總。麻。有。從

有服而無服。公子為其妻之父母。注。凡。公。子。服。於。君。降。其。私。親。女

君之子。不降也。○疏。此。四。條。明。從。服。輕。重。之。異。公

子之妻。為其皇姑。公子謂諸侯之妻。子也。皇姑。即

儀禮節畧

卷十三

主

之母期也。其夫練冠是無也。而妻為期是重。故云從輕而重。謂之皇姑者。此妾既賤。若唯云姑則有適女君之嫌。今加皇字。自明非女君。而此婦所尊與女君同。故云皇姑也。公之妻為公之之外兄。弟者。謂公之之外祖父母也。公之妻為公之之外兄。弟。則公之妻無服也。妻猶從公。而服公于外祖父母。母從母。母無服。是無服而無服也。唯云云。公之兄。弟。如非公子。姑之子者。以喪服小記云。夫之所為。兄弟。妻皆降一等。大為姑之子。則麻。妻則無服。今公之妻為之。有服。故知公之之外祖父母。從母也。此等皆小功之服。凡小功者。謂為兄弟。若同宗直稱兄弟。以外族。故稱外兄弟也。陸佃曰。公之妻。為其皇姑。謂之皇姑者。死而後稱姑。避小君也。先儒謂春秋之義。妾母稱夫人。若小君在上。堂稱妻。下堂稱夫人。天一而已。夫。天妻之天也。雖其父母稱降。雖其舅姑稱降。即妻齊衰。夫亦齊衰。是相報也。故先王制服。為妻之父。母。其輕重不倫如此。婦之黨。為昏兄弟。皆之黨。為親兄弟。又各謂其外家之黨。為外兄弟。喪服傳曰。何如則可。謂之兄弟。小功以下。為兄弟。小功以下。親不足言也。謂之兄弟。可故曰。四海之內。皆兄弟也。公子不服其母。故為其妻之父。母。無服。傳曰。罪多而刑五。喪多而服五。上附下附列也。

喪服小記。親親以三為五。以五為九。上殺下殺。旁殺而親畢矣。注。已上親父。下親子。三也。以父親祖。以子親孫。五也。以祖親高祖。以孫親

玄孫。九也。殺謂親。益疏者。服之則輕。

方慈曰。親親之道。成於三。窮於九。夫道生一。一生二。二生三。三生萬物。萬物有生。則有成矣。人道上由父生。下以生子。身居其中。然後人道成焉。此謂成於三。變而為九。是所謂九族。而人道盡於此矣。此之謂窮於九。日上殺者。遠近之殺也。日下殺者。尊卑之殺也。日旁殺者。親疏之殺也。遠近之殺者。

儀禮節畧

卷十三

主

近者隆。而遠者殺。故也。尊卑之殺者。尊者隆。而卑者殺。故也。所謂親疎者。亦若是而已。不曰隆。而曰殺者。親愈上。則愈殺。於遠親。愈下。則愈殺。於卑故也。所謂旁殺者。亦若是而已。三殺既畢。則九族之外也。絕族無移服。故曰。而親畢矣。曾者。曾之也。高者。積而上之謂也。玄者。入而小之謂也。馬融曰。親親以三為五。以五為九。而不言七者。以其上而高會者。皆為遠祖也。下而曾玄者。皆為遠孫也。凡喪服之道。以近為親。是故上殺者。有盡。而無功。衰以其相近也。近者。至於親親。而不尊。遠者。至於尊尊。而不親。唯其親而不尊。故九月五月之喪。功衰而已。唯其尊而不親。故三月者也。

陳祥道曰。書與詩序。皆言九族。特則禮小宗伯。儀禮士昏禮。記仲尼燕居。皆言三族者。三族。父子孫也。九族。高祖至玄孫也。三族。舉其本。九族。極其末。舉三族。則九族見矣。白虎通。夏侯。陽。何。琦。如。淳。

之徒。以父族四。母族三。妻族二。為九族。其說蓋以詩之葛藟。刺平王不親九族。而言謂他人父。謂他人母。類奔刺幽王不親九族。而言豈伊異人。兄弟。舅。角。弓。亦刺不親九族。而言兄弟。昏。姻。無。胥。遠。矣。則所謂九族者。非特內宗而已。是惡知詩人之所主者。因內宗而推之。彼謂父族四者。父之姓。為一族。父之昆弟。為一族。父之昆弟之妻。為一族。父之昆弟之妻之昆弟。為一族。母之姓。為一族。母之昆弟。為一族。母之昆弟之妻。為一族。母之昆弟之妻之昆弟。為一族。妻之姓。為一族。妻之昆弟。為一族。妻之昆弟之妻。為一族。妻之昆弟之妻之昆弟。為一族。三族。妻族二。妻之父母。為一族。妻之父母之昆弟。為一族。妻之父母之昆弟之妻。為一族。妻之父母之昆弟之妻之昆弟。為一族。於母之母。則合而為一族。妻之父母。則離而為二。可乎。爾雅。於內宗。皆曰。族。於母。妻曰。黨。而已。又禮小功之末。可以嫁娶。妻之黨。固無妨於嫁娶。昏禮。不。容。虛。其。不。虞。也。然則九族之說。當從孔安國。鄭康成。為正。此經則九族殺之差也。陸佃曰。族之以喪紀論者。孔氏云。上至高祖。下及玄孫。為九族。此斥同姓。而兼死言之也。族之以親

屬論者。歐陽氏云。父族四。母族三。妻族二。為九族。此斥生而兼異姓言之也。以此經考之。則孔氏之言為是。以詩類弁角弓考之。則九族異姓在焉。於歐陽氏之言為當也。夫以漢紀言服者。推而上之。極於高祖。引而下之。極於玄孫。何也。蓋曾祖之上。其祖謂之高祖。尊者以親屬高遠也。曾孫之下。其孫謂之玄孫。卑者於親屬微賤也。故喪紀於是。蓋焉。以親屬言族者。母族三。有母之姓。父族四。無父之姓。蓋屈於父之姓。故也。此父在為母期之意也。然則母之姓。於母之姓。何以無屈。曰。理有等恩有殺。於同姓之族。數於異姓之族。畧仁義之道也。母族三。有母之女。兄弟適人者。而妻族二。無妻之。兄弟適人者。何也。蓋女子謂姊妹之夫為私。以其非正親故也。妻之姊妹。於已則非正親。其不在族中也宜矣。

親親尊尊長長男女之有別。人道之大者也。注言服之

儀禮節畧

卷十三

三

所以隆殺。疏親親。謂父母也。尊尊。謂祖及曾祖高祖也。長長。謂兄及旁親也。不言卑幼。舉尊長則卑幼可知也。男女之有別者。若為父斬為母齊衰。姑姊妹在室期。出適大功。為夫斬。為妻期之屬。是男女之有別也。

吳澄曰。此一條。舊本與上殺下殺旁殺而親畢之文不相屬。其實當相屬。故鄭注以為言服之隆殺。蓋以結上親親三五九之意也。親親之三。五。九。以一家所親之親。合為一面言也。此條之親親。在尊尊長長男女有別之先。以一家所親之親。分為四而言也。親親謂親而非尊非長者。大傳謂之下治。于孫。此章所謂下殺之親。正于孫之服。與從族旁親之子孫也。尊尊謂親而又尊者。大傳謂之上治。親親此章所謂上殺之親。正父祖與從族旁尊之。父祖也。長長謂親而又長者。言長則兼幼矣。大傳謂之旁治。是弟。此章所謂旁殺之親。正兄弟與從族旁尊旁幼之。兄弟也。男女之有別。謂他姓之女。

來為本姓婦。本姓之女。往為他姓婦者。是為內治。大婦之親。大傳之服。皆謂之。不洽服之隆殺。氏下取鄭注。謂此是記者言。則事。不洽服之隆殺。澄初亦頗然其說。而以此為。論親親者。父子之倫。尊尊者。君臣之倫。長長者。兄弟之倫。男女有別者。夫婦之倫。該五倫之四。故曰人倫之大。其後經味上下文意。又觀大傳。與此章文意大同小異。乃知已說為非。而鄭注為善。但孔氏所釋親親尊尊之服。未當爾。故特據大傳上治下治旁治之說。以定尊長之服焉。

從服者。所從亡。則已。注謂若為君母之父母兄弟從母也。屬從者。所從雖沒也。服。注謂若自為已之母黨。

曲禮。夫禮者。所以定親疏。決嫌疑。別同異。明是非也。疏定親疏者。五服之內。大功已上。服屬者。為親小功已下。服屬者。為疏。故周禮小史掌定繫世也。

儀禮節畧

卷十三

三

辨昭穆也。決嫌疑者。若妾為女君期。女君為妾若報之。則太重。降之。則有舅姑為婦之嫌。故全不服。是決嫌疑者。孔子之喪。門人疑所服。子貢曰。昔者夫子喪。顏回若喪于而無服。喪于路亦然。請喪夫于若喪父而無服。是決疑也。別同異者。賀陽云。本同今異。姑姊妹是也。本異今同。世母叔母及子婦是也。明是非者。得禮為是。失禮為非。若主人未饗。子游揚袂而弔。得禮是也。曾子襲裘而弔。失禮非也。但嫌疑同異是非之屬。在禮甚眾。各舉一事為證。而皇氏具引今亦略之。

呂大臨曰。伯母叔母疏。衰踊不絕地。姑姊妹之大功。踊絕於地。為祖父母齊衰期。為曾祖父母齊衰三月。此所以定親疏也。嫂叔不通問。嫂叔無服。君沐梁。大夫沐。士沐。梁。燕。不以公卿為賓。以大夫為賓。此所以決嫌疑也。已之于與兄弟之子異矣。引而進之。同服齊衰期。天子至於庶人。貴賤異矣。而父母之喪。衰疏之服。什朝之食。無貴賤一也。大為世父母。叔父母。下。昆弟。是弟之子降服大。

力。尊同則不降。此所以別異也。

〔文王世子〕喪紀以服之輕重爲序。不奪人親也。

〔三年間〕三年之喪。二十五月而畢。

〔間傳〕期而小祥。又期而大祥。中月而禫。

〔雜記〕期之喪。十一月而練。十三月而祥。十五月而禫。

〔喪服小記〕再期之喪。三年也。期之喪。二年也。九月

七月之喪。三時也。五月之喪。二時也。三月之喪。一

時也。

儀禮節畧

卷十三

妻

吳澄曰。再期。一期。九月。七月。五月。三月者。喪節之隆殺也。三年。二年。三時。一時者。氣運之近也。隆殺在人者也。久近在天者也。故祭以存親者。亦以盡乎人之意。除喪以順變者。亦以從乎天之

道。人禮之當盡者。可有窮已。天道之當從者。不得不然也。徐師曾曰。九月。七月。大功也。儀禮大功章。有中。五月。三月。以實歷之月言之。則再期。期。九月。七月。一。時也。期以上。以年計。功。經。以時計。服之隆殺。有此五等。凡取義於人情天道而已。

〔二程〕全畫問喪止於三年何義。曰。歲一周。則天道變。人心亦隨以變。唯人子孝於親。至此猶未忘。故必至於再變。猶未忘。又繼之以一時。

〔宋子語類〕母之姊妹。服反重於母之兄弟。緣於兄弟。嫁則降其服。而姊妹不降故也。舅於甥之妻有服。妻於夫之舅無服。亦可疑。恐是舅從父而推之。故廣甥之妻從夫而推之。故狹朋友加麻於弔經之上。麻謂經也。

儀禮節畧

卷十三

妻

〔吳澄服制考詳序〕凡喪禮制爲斬齊功緦之服者。其文也。不飲酒。不食肉。不處內者。其實也。中有其實。而外飾之以文。是爲情文之稱。徒服其服。而無其實。則與不服等爾。雖不服其服。而有其實者。謂之心喪。心喪之實。有隆而無殺。服制之文。有殺而無隆。古之道也。愚嘗謂服制當一以周公之禮爲正。後世有所增改者。皆溺乎其文。昧乎其實。而不究古人制禮之意者也。爲母齊衰三年。而父在。爲母杖期。豈薄於其母哉。蓋以夫爲妻之服既除。則子爲母之服亦除。家無二尊也。子服雖除。而三居喪之實如故。則所殺者三年之文而已。實固未嘗殺也。女子在室。爲父斬。既嫁。則爲夫斬。而爲父母期。蓋曰子之所天者父。妻之所天者夫。母而

所天於夫。則降其父。婦人不貳斬者。不貳天也。降已之父母而期。爲夫之父母亦期。期之後。夫未除服。婦已除服。而居喪之實如其夫。是舅姑之服期。而實三年也。豈必從夫服斬。而後爲三年哉。喪服有以恩服者。有以義服者。有以名服者。恩者子爲父母之類是也。義者婦爲舅姑之類是也。名者爲從父從子之妻之類是也。從父之妻名以母之黨。而服從子之妻名以婦之黨而服。兄弟之妻不可名以妻之黨。其無服者。推而遠之也。然兄弟有妻

儀禮節畧

卷十三

七

之服。已之妻有娣姒婦之服。一家老幼俱有服。已雖無服。必不華靡於其躬。宴樂於其室。如無服之人也。同爨且服。總朋友尚加麻。鄰喪里殯。猶無相杵巷歌之聲。笑獨於兄嫂弟婦之喪。而忽然待之。如行路之人乎。古人制禮之意。必有在。而未易以淺識窺也。夫實之無所不隆者。仁之至。文之有所或殺者。義之精。古人制禮之意。蓋如此。後世父在爲母三年。婦爲舅姑。從夫斬齊。並三年。爲嫂有服。爲弟婦亦有服。意欲加厚於古。而不知古者子之

爲母。婦之爲舅姑。叔之於嫂。未嘗薄也。愚故曰。此皆溺乎其文。昧乎其實。而不究古人制禮之意者也。古人所勉者。喪之實也。自盡於已者也。後世所加者。喪之文也。表暴於人者也。誠僞之相。去何如哉。

徐駁五服集證周喪制將死比生而定立二十七

月。凡人之生日。與死日皆同其數。假令人於子年十二月三十日生。至丑年正月一日。稱二歲。謂兩日經二年也。又至寅年十二月三十日。謂經二十

儀禮節畧

卷十三

八

五月而稱三歲。假令人於卯年十月十日死。至辰年十月十日爲一周年。謂經十三月。漸二周之度。謂之小祥。又至巳年十月十日。通數二十五月。漸經三年之度。謂之大祥。孔子云。喪不過三年。蓋三年之喪。其孝子痛切之至。五內分崩。必盡節哀之禮。而無損傷之過也。二十五月。雖越三年。亦不忍便服吉服。又服禪素之衣兩月。共二十七月。則踰月從吉也。踰月從吉者。自父母死。以實數二十七月外。次二十八日。方始釋服從吉。禮云。徹踰

至期爲餘月是也

呂坤四禮疑孫與祖爲體祖愛孫不異父之於孫杖妻不杖祖何也玄孫女曾孫女孫女出嫁不降高曾祖祖母曰不敢降也玄孫婦曾孫婦孫婦乃敢降我高曾祖祖母曰或曰義服也出母嫁母皆杖而不杖本生父母或曰欲推而遠之也母妻與父稱三族父族九世四而三從凡四十有八母族始自小功凡四妻族止於外舅姑凡二何陸復也父母於女伯叔父月於姪女無亦當稍別乎或曰猶子也夫親姑夫姊妹小功不分室嫁女嫁於兄弟妻姪妻不執服何也孤甥依舅母有乳哺太食昏嫁成家者舅母死總亦不及焉無乃忍乎先王之外女也不如路人父母死父族絕寧用東西南北家獨不許女皆主喪何其疎而女之服上下通乎七世旁推及於三從又何親也服闋母家直名外親忍矣而舅之子又稱內兄弟何也禮也

儀禮節畧

卷十三

无

矣而不祭也。母族之殺何也。曰母喪期。母家安得不殺妻族之甚殺何也。曰母族殺妻族安得不甚殺。今母喪已三年矣。且與父等矣。而二族似亦稍隆。庶於士庶之家人情爲近。喪禮先王所制以制放逸忘哀之情。故謂之制。制以三年爲重。故道長子不在。遺長孫承祖之重。謂之承重。五服者三年。一年九月五月三月五等之衣。服也。十制者新衰三年。齊衰三年。齊衰杖期。齊衰不杖期。齊衰五月。齊衰三月。大功九月小功五月。總麻三月。但免在大十等之制度也。齊衰與斬衰布麻有異。五齊衰布麻無異。細祖免雖極輕。亦先王禮制。但不成服。故不可入五服。爾。疑服有四。曰正義加降。正服禮稱情也。義服情從禮也。加服禮從情也。三者皆降服禮裁情也。降服非君子之所忍也。服所降以明禮稱所本以明情。三年重喪也。爲期稱重。期降大功。稱期功。小功降總麻。功爲期。之至義之盡也。故曰加服不本服降服不忘本服厚道也。

舊唐書張柬之傳聖曆初柬之爲鳳閣舍人時弘

文館直學士王元感著論云三年之喪合三十六月束之較之曰三年之喪二十五月不刊之典也謹案春秋魯僖公三十二年十二月乙巳公薨文公二年冬公子遂如齊納幣左傳曰禮也杜預注云僖公喪終此年十一月納幣在十二月士昏禮納采納徵皆有玄纁束帛諸侯則謂之納幣蓋公爲太子已行昏禮故傳稱禮也公羊傳曰納幣不書此何以書議喪娶在三年之外何以譏三年之

儀禮節畧

卷十三

今

內不圖昏何休注云僖公以十二月薨至此冬未滿二十五月納采問名納吉皆在三年之內故議何休以公十二月薨至此冬十二月纔二十四月非二十五月是未三年而圖昏也案經書十二月乙巳公薨杜預以長曆推乙巳是十一月十二日非十二月書十二月是經誤文公元年四月葬我君僖公傳曰緩也諸侯五月而葬若是十二月薨卽是五月不得言緩明知是十一月薨故注僖公喪終此年至十二月而滿二十五月故丘明傳曰

儀禮節畧

卷十三

全

禮也。據此推步杜之考校。豈公羊之所能逮。况止明親受經於仲尼乎。且二傳何杜所爭。唯爭一月。不爭一年。其二十五月除喪。由來無別。此則春秋三年之喪。二十五月之明驗也。尚書伊訓云。成湯既沒。太甲元年。惟元祀。十有二月。伊尹祠于先王。奉嗣王祇見厥祖。孔安國注云。湯以元年十月崩。據此。則二年十一月小祥。三年十一月大祥。故太甲中篇云。惟三祀。十有二月朔。伊尹以冕服奉嗣王歸于亳。是十一月大祥訖。十二月朔日。加王冕服。吉而歸亳也。是孔言湯元年十一月之明驗。顧命云。四月哉生魄。王不懌。是四月十六日也。翼日乙丑。王崩。是十七日也。丁卯。命作冊。度是十九日也。越七日癸酉。伯相命士須材。是四月二十五日也。則成王崩。至康王祿見黼裳。中間有十日。康王方始見廟。則知湯崩在十一月。淹停至殯訖。方始十二月。祇見其祖。顧命見廟訖。諸侯出廟門。僕伊訓言。祇見厥祖。侯甸羣后咸在。則崩及見廟。康王之禮並同。此周因於殷禮。損益可知也。不得元

儀禮節畧

卷十三

全

年以前別有一年。此尚書三年之喪。二十五月之明驗也。禮記三年問云。三年之喪。二十五月而畢。哀痛未盡。思慕未忘。然而服以是斷之者。豈不送死有已。復生有節。又喪服四制云。變而從宜。故大祥鼓素琴。告人以終。又間傳云。期而小祥。食菜果。又期而大祥。有醯醢。中月而禫。食酒肉。又喪服小記云。再期之喪。三年也。期之喪。二年也。九月七月之喪。三時也。五月之喪。二時也。三月之喪。一時也。此禮記三年之喪。二十五月之明驗也。儀禮士虞禮云。期而小祥。又期而大祥。中月而禫。是月也。而祭。此禮周公所制。則儀禮三年之喪。二十五月之明驗也。此四驗者。並禮經正文。或周公所制。或仲尼所述。吾子豈得以禮記戴聖所修。輒欲排毀。漢初高堂生傳禮。既未周備。宣帝時。少傅后舍。因淹中孔壁所得五十六篇。著曲臺記。以授弟子。戴德戴聖慶薄三人。合以正經。及孫卿所述。並相符合。列於學官。年代已久。今無端構造異論。既無依據。深可歎息。其二十五月。先儒考校。唯鄭康成注儀

儀禮節畧

卷十三

全

禮中月而禫以中月間一月自死至禫凡二十七
月。又解禫云言禫然平安之意也。今皆二十七
月復常。從鄭云。三月入禫。禫既復常則二十五
月為免喪矣。二十五月二十七月其議本同。竊以
子之於父母喪也。有終身之痛。創痛日久。痛深
者愈遲。豈徒歲月而已乎。故練而慨然者。蓋悲慕
之懷未盡。而踊擗之情已歇。祥而廓然者。蓋哀傷
之痛已除。而孤遯之念更起。此皆情之所致。豈外
飾哉。故記曰。三年之喪。義同過隙。先王立其中制。
以成文理。是以祥則縞帶素紕。禫則無所不佩。今
吾子將徇情棄禮。實為乖僻。夫棄衰麻之服。襲錦
縠之衣。行道之人皆不忍也。直為節之以禮。無可
奈何。故由也不能過制為舛。服。鯉也不能過期哭
其母。夫豈不懷懼名教逼已也。至若孔鄭何杜之
徒。並命代挺生。範模來裔。官牆積陋。未易可窺。但
鑽仰不休。當漸入勝境。詎勞終年。屹屹虛肆。奏言
請所有。摘撻先儒。願且以時消息。時人以東之所
駁。頗合於禮典。

儀禮節畧

卷十三

全

〔通典〕杜佑議曰。中月而禫。鄭玄以中月為閒月。王
肅以中月為月中。致使喪期不同。制度非一。歷代
學黨議論紛紜。宗鄭者。則云祥之日鼓素琴。孔子
彈琴笙歌。乃省哀之樂。非正樂也。正樂者。八音並
奏。使工為之者也。案鄭學之徒。不云二十五月。六
論非是。禫後復吉。所作正樂。爾。故鄭注喪服四制。
祥之日鼓素琴。云爾。以存樂也。君子三年不為樂。
樂必崩。三年不為禮。禮必壞。故祥日而存之。非有
心取適而作樂。三年之喪。君子居之。若哭之過隙。
故雖以存省之時。猶不能成樂。是以孔子既祥。五
日彈琴。而不成聲。禮記所云。二十五月而畢者。論
喪之大事畢也。謂除衰經與至室爾。餘哀未盡。故
以素縞麻衣者。示吉之服。伯叔無禫。十三月而除。
為母妻有禫。則十五月而畢。為君無禫。二十五月
而畢。為父長子有禫。二十七月而畢。明所云喪以
周。除者。禫不在周中也。禮記二十五月畢者。則禫
不在祥月。此特為重喪加之。以禫。非論其正祥除
之義也。三年之喪。二十五月而畢者。案禮
論其正。二十七月而禫者。明其加。宗王者。案禮
記云。三年之喪。再周二十五月而畢。又檀弓云。祥
而縞。是月禫。徙月樂。又魯人有朝祥而暮歌者。子
路笑之。夫子曰。踰月則其善也。又夫子既祥。五日
彈琴。而不成聲。十日而成笙歌。又祥之日鼓素琴。
以此證無二十七月之禫也。案王學之徒。難曰。若
七月而禫。二十八月作樂。則二十五月。二十六月。
二十七月。二月之中。不得作樂者。何得禮記云。祥

之日鼓素琴。孔子既祥。五日彈琴。十日笙歌。又喪大記云。禫而內無哭者。樂作矣。故也。孟獻子禫。樂而不樂。此皆禫月有樂之義。宣合二十八日。然始樂乎。鄭學之徒。嫌禫同月。卜用遠日。無中月之義者。禫之祭。雖用遠日。若卜遠日不吉。則卜近日。若卜近日得吉。便有中月之義也。所以知卜遠不得吉。得用近日者。以吉祭之時卜近。不吉得遠。且故禮記云。旬之內日。近某日。旬之外日。遠某日。特牲饋食云。近日不吉。則遠日。若吉。則用遠。則因事得用近。故有中月之義也。禮記作樂之文。或在禫月。或在異月者。正以禫之祭。或在月中。或在月末。故也。喪事先遠日。不吉。則十月初。禫在月中。則得作樂。此喪大記禫而內無哭者。樂作矣。故子孫于禫。而不樂之類。皆是也。禫之日鼓琴。非神後之樂也。夫人倫之道。以德爲本。至德以孝爲先。上古喪期無數。其仁人則終身滅性。其衆

儀禮節畧

卷十三

金

庶有朝喪暮廢者。則禽獸之不若。中代聖人。緣中人之情。爲作制節。使過者俯而就之。不及者跂而及之。至重者漸衰。以周斷。後代君子。居喪以周。若駟之過隙。而加崇以再周焉。禮記云。再周之喪。二十五月而畢。至於祥禫之節。其文不備。先儒所議。互有短長。遂使歷代習禮之家。翻爲聚訟。各執所見。四海不同。此皆不本禮情。而求其禮故也。夫喪本至重。以周斷。後代崇加以再周。豈非君子欲重其情。而彰孝道者也。何乃惜一月之禮。而不知之。

儀禮節畧

卷十三

金

以膠柱於二十五月者哉。或云。孝子有終身之憂。何須過聖人之制者。二十七月之制行尚矣。遵鄭者。乃過禮而重情。遵王者。則輕情而反制。斯乃孰爲孝乎。且練祥禫之制者。本於哀情不可頓去。而漸殺也。故問傳明云。再周而大祥。素縗麻衣。望月而禫。禫而織。無所不佩。中猶間也。謂大祥祭後。間一月而禫也。據文勢。足知除服後。一月服大祥服。後一月服禫服。今俗所行禫。則六旬。既祥縗麻。而不服。而諸制度失之甚矣。今約經傳。求其適中。可二十五月終而大祥。受以祥

服素縗麻衣。二十六月終而禫。受以禫服。二十七月終而吉。吉而除。徒月樂。無所不佩。夫如此。求其情而合乎禮矣。
朱子曰。二十五月祥後。卽禫。當如王肅於是月。禫徒月樂之說爲順。今從鄭氏之說。雖禮宜從厚。然未爲當。喪禮當從儀禮爲正。○喪禮只二十五月。是月禫。徒月樂。又曰。中月而禫。猶曰。中一以上而耐。漢書亦云。間不一歲。卽鄭注。儀禮爲是。杜佑亦從此說。但與檀弓所云。是月禫。及踰月異旬之說。

不合。今既以二十七月為期。此等不須細討。自致其哀足矣。

儀禮節畧第十四卷

喪服

斬衰

用極麤生麻布為之。凡衣裳旁及下際皆不緝。

斬衰裳

上曰衰。下曰裳。皆斬。三升布為之。

苴經

在首在腰皆曰經。以有子麻為之。麻有子則粗惡。故以為斬衰之經。

苴杖

為父苴杖。以竹為之。大如屨經。其長短以當每人心為節。

絞帶

亦以苴麻為之。

冠繩纓

以六升布為冠。又屈條繩為武。垂下為纓。

菅屨

以菅草為屨。

儀禮節畧

卷十四

傳曰。斬者何不緝也。苴經者。麻之有黃子者也。苴

經大搗

搗。搗也。以搗為度。不言寸。左本。本謂麻根在下。數。註中人之搗圓九寸。

去五分一以為帶。齊衰之經。斬衰之帶也。去五分

一以為帶。大功之經。齊衰之帶也。去五分一以為

帶。小功之經。大功之帶也。去五分一以為帶。總麻

之經。小功之帶也。去五分一以為帶。此釋苴經之文。苴杖

竹也。削杖桐也。各齊其心。皆下本。本。根也。下本。杖

者何。爵也。無爵而杖者何。擔主也。無爵。謂庶人。擔

也。假之以杖。使非主。謂眾。而杖者何。補病也。童

子何以不杖不能病也。婦人何以不杖亦不能病也。童子婦人皆謂非主者。絞帶者繩帶也。絞之則若童子當室則皆杖矣。冠繩纓條屬右縫。通一繩從額上約之至項後交過兩廂各至耳為武綴之各垂于頤下結之。武綴皆上著冠也。條屬者以一條繩為纓而叉屬于武右縫者。喪冠三辟積大功以上其冠六升外單。謂縫冠于武而畢之。外畢者別于吉也。鍛而勿灰。但以水濯。不加灰治。衰三升。官屨者皆葬也。外納。收其餘向外也。

齊衰。疏衰裳齊。疏也。

牡麻經

儀禮節畧

卷十四

二

冠布綴。以七升布為冠。

削杖。以桐木為之。方其下。其長短亦以齊人心為節。為母削杖。

布帶。亦以七升布為帶。

疏屨

傳曰齊者何。緝也。牡麻者泉麻也。直惡色。泉好色。故問傳曰。斬衰

貌若直。齊貌若泉。牡麻經。右本在上。為父左本在下。陽統于內也。為母陰統于外。故右本在上也。

冠者活功也。活猶疏屨者。庶廟之非也。

齊衰期杖者不杖者三月者服皆同。

傳曰。問者曰。何冠也。曰齊衰大功冠其受也。疏麻

小功冠其衰也。帶緣各視其冠。受。本也。凡重服有變服也。五服皆以升數多少為差。衰至最升數最少。冠差細于衰。每變除則以冠之布為衰之布。故曰冠其受也。帶緣小功無受布。但冠其衰冠衰布同。故曰冠其衰也。帶緣謂喪服內中衣。用布緣之。各視其冠者。謂齊衰以至緇麻。其冠衰之緣。亦各以其冠布為之。

緇崇義曰。斬衰冠衣相受。凡喪制服所以表哀。哀有隆時殺時。其服乃隨哀隆殺。故初服纈惡。至葬後練後大祥後漸細加飾。是以冠受。節錄

徐健菴曰。儀禮喪服篇。斬衰齊衰皆言冠。大功以下不言冠。何也。蓋齊衰言布綴。則大功以下亦布

綴可知也。斬衰言條屬。則齊衰以下亦條屬可知也。其異者。惟緇麻則澡纓。深謂澡治之所。謂有事其布也。小功以下則左縫。及布之升數有不同耳。其冠之形制無不同也。

遠按受服惟三年期九月之喪。其月數少者。皆即其冠衰終喪。無變除也。故曾高祖之喪。雖齊衰無受服。

儀禮節畧

卷十四

三

大功服

布衰裳。大功布。其綴治之功。屬治之。斬衰冠六升。不加灰。此七升。言綴治可以加灰矣。

牡麻經

大功布衰裳。牡麻經。無受者。子女子子之長殤中殤。

傳曰。何以大功也。未成人也。何以無受也。喪成人

者其文編。喪未成人者其文不編。故殤之經。不膠

垂。蓋未成人也。男女未冠笄而死者為殤。子謂適

殤。降在大功。在正服大功之上。義服齊衰之下。其

舊數也。其文數者。謂變除之節也。膠。故經曰。當

作膠。較也。凡喪至小。較。大功以上皆散帶垂。至成

服較之。今至成服亦不較。以示未成人。與成人異

其長殤皆九月。纓經。其中殤七月。不纓經。纓即經

儀禮節畧

卷十四

四

者。五服無七月之服。惟大功中殤有之。

七月經無纓。則小功以下。經無纓可知。

大功布衰裳。牡麻經。布帶。三月受以小功衰。即

葛。九月者。此言喪成人大功之服。雖于殤服大功

且見小功以下之經無纓也。至三月說大功布衰

裳。而以小功布衰裳受之。脫麻經帶。就葛經帶也。

此三月受服。上皆同。

之。受衰止于此也。

總衰服

總衰裳。牡麻經。既葬除之者。此諸侯大夫為天子

葬。即除之。在大功

之下。小功之上。

傳曰。總衰者。何以小功之總也。凡布緇而疏者。謂

勢而成布。細其縷者。以恩

也。升數少者。以服至尊也。

按七月之服。在五服之外。今制無總衰。亦無殤服。

以儀禮所載并錄之。

小功服。用功細小精。

小功布衰裳。深麻帶經。五月者。此殤小功。本齊衰

殤。降在小功。故在成人小功之上。漢者。治去季。不

不絕其本。殤大功言無受。不言月數。蓋言五月。不

見為衰也。

小功布衰裳。牡麻經。即葛。五月。此成人小功。喪服

也。

儀禮節畧

卷十四

五

總服。以細如絲者為衰裳。以深布

總麻三月者。

傳曰。總者。十五升抽其半。有事其縷。無事其布。曰

總。抽。猶去也。十五升去半。為七升半。八十縷為元

為最細。細者所以見其為輕。疏者所以明其非

吉布。朱子曰。十五升抽其半。是一簋只用一縷。其

五服之布。以升數多少為序。今小功十二升。而經

麻止七升半。似乎小功細于經麻。不知經麻本是

細。而布則疏。大抵至流薄之布也。

婦人服

妻為夫妾為君女子子在室為父布總箭筭髮
三年此言婦人服之與男子者同也。求髮既束其本又總其末也。箭筭髮也。箭筭給也。以紵自項而前交于額上。卻繞紵也。自卒斂至終喪不變此與壯麻經結本皆與男子異其同者經帶紵也。言哀不言裳者婦人不殊裳。哀無紵男子裳開兩邊露衣。故用壯麻衣兩旁以掩交際之處。婦人裳下如深衣。縫之以合前後而邊不開故不須紵以掩之也。

傳曰總六升長六寸箭筭長尺吉筭尺二寸升者

首飾象冠數長六寸謂出紵後所垂為飾也此斬衰之總指卒哭以前者也

女子子適人者為其父母婦為舅姑惡筭有首以髮卒哭子折筭首以筭布纁

儀禮節畧

卷十四

六

傳曰筭有首者惡筭之有首也惡筭者櫛筭也折

筭首者折吉筭之首也吉筭者象筭也何以言子

折筭首而不言婦終之也婦人以飾事人雖居喪

有首至卒哭女子子哀殺歸于夫家折吉筭之首

而若布總櫛筭以櫛之木為筭折筭首者女歸夫

服制

儀禮喪服記凡衰外削幅衰內削幅幅三袖此記

之制用布多少尺寸之數凡衰總五服言削猶殺也外削內削云者謂總之邊幅向外內也幅三

栗身不得就故須辟領要中也衰前三幅後四幅者前為陽後為陰象陰陽也注疏多不可解妄

若齊裳內衰外齊新也五服之衰一斬四緇裳內

外展裳還向內展也

負廣出於適寸負負服也以一方布置于背上上

負適辟領也負之廣無定數以出于適旁一寸為度也

適博四寸出於衰博廣也辟領向外謂之適左右

肩高但餘布不縫于領中而著之于外也衰博四

寸當心辟領左右各四寸則當中而入寸矣皆反

儀禮節畧

卷十四

七

楊復曰喪服制度惟辟領一節沿襲差謬自通典

始案喪服記云衣二尺有二寸蓋指衣身自領至

要之長而言之也用布八尺八寸中斷以分左右

為四尺四寸者二又取四尺四寸者二中摺以分

前後為二尺二寸者四此即尋常度衣身之常法

也合二尺二寸者四疊為四重從一角當領處四

寸直下取方橫裁入四寸乃記所謂適博四寸注

疏所謂辟領四寸是也按適即辟領何為而與其

名也辟猶開也從一角當領處取方裁開入四寸

儀禮節畧

卷十四

八

故曰辟領以此辟領四寸反摺向外加兩肩以上為左右適故曰適乃疏所謂兩相向外各四寸是也。辟領四寸既反摺向外故後之左右各有四寸。虛處當脊而相並謂之濶中前之左右亦各有四寸。虛處當脊而相對亦謂之濶中疏所謂濶中八寸是也。此衣身所用布之處與裁之之法也。注又云加辟領八寸而又倍之者謂別用布一尺六寸。橫濶八寸又縱摺而中分之其下一半裁斷左右兩端各四寸除去不用只留中間八寸以加後之濶中。元裁辟領各四寸處而塞其闕當脊相並處此所謂加辟領八寸是也。其上一半全一尺六寸不裁以布之中間從項上分左右對摺向前垂下以加于前之濶中與原裁斷處當肩相對處相接以為左右領也。夫下一半加于後之濶中者用布八寸而上一半從項而下以加前之濶中者又倍之而為一尺六寸蓋此所謂而又倍之者也。此則衣領所用之布與裁之之法也。古者衣服吉凶異制故衰服領與吉服領不同而其制如此也。注又

儀禮節畧

卷十四

九

云凡用布一丈四寸者問身八尺八寸衣領一尺六寸合為一丈四寸也。此是用布正數若負衰帶下及兩衽又在此數之外矣。但領必有衿此布何從出乎。曰衣領用布濶八寸而長一尺六寸。古者布幅濶二尺二寸衣領用布濶八寸之外更餘濶一尺四寸長一尺六寸可以分作三條施于衿而適足無餘欠也。衰長六寸博四寸。衰領于外衿之上廣衰當心也。言雖也。以孝子有哀懼之志也。前負衰後有負版左右有辟領孝子哀戚無所不在也。衣帶下尺。謂本要也。此蓋舉上衣之度而言人身之處其下接長一尺使足以掩裳際也。衽二尺有五寸。衽所以掩裳際也用布二幅各長量入一尺先于上頭所量一尺處從左橫裁入中間六寸又于下頭一尺處從右橫裁入中間六寸然後從上六寸尋下六寸處斜裁開分兩片各長二尺五寸其兩片整一尺處為上裁六寸處為下兩片重疊以裁開處相向垂下如燕尾狀綴在衣身兩旁當腋下蓋過帶下尺以掩裳之旁際分開者用布二幅者前後各一幅也。此本家禮節畧乃本注疏之意也。王延相黃宗義皆駁之以為本必有衿而後可掩其胸膺若如鄭賈之說是衣皆無衽如對衿比甲之制矣。當小正小其肅冠必是暴露豈事理之順適乎。周禮云

五寸。交斜裁之。伏領向上。頭向下。下辟領五寸。係于衣身之旁。上以承頭。其衣齊在左者為外。社在右者為內社。此定制也。云云。此節錄王黃二先生語。徐達善之。

袂屬幅。省去邊幅一寸為縫。愛屬幅者。不制其邊。取整幅為袂也。必不制幅。欲與衣身同。縱橫皆二尺二寸。正方也。

衣二尺有二十。自領至要二尺二寸。前後合計四尺四寸。

袂尺二寸。袂袖口也。尺二寸。圖之則二尺四寸。足時拱尚右手。袂二尺二寸。縫其下一尺。留尺二寸不縫也。

裳

裳用布七幅。其長短隨人身。前後三幅作一聯。後縫四幅作一聯。前後不相聯。每幅作三幅。合計前

儀禮節畧

卷十四

十

後二十一。飯。其作。飯子。于每幅布上頭將入要處。用指提起布少許。摺向內。又提起少許摺向左右。相湊著。用線綴住。而空其間。以為飯子。其大小隨人肥瘦。大約如今人裙幅。但裙幅向一邊順去。此則兩邊相向耳。其縫也。邊幅皆向內。前三後四。七幅同作一。要。要兩頭各有帶。

婦人服制

按疏社下云。此謂男子之服。婦人則無。以婦人之服連衣裳。裳無帶下。又無社也。詳前哀三年注。

溫公書儀。斬衰婦人用極麤生布為大袖。及長裙。

皆不。眾妾以背子代大袖。○齊衰用布稍細者為背子及裙。

○大功以生白絹為背子及裙。

○小功總麻婦人勿著華采之衣而已。

稍熟細。總麻別小功。但用熟麻布極熟細者。

朱子曰。婦女之服。古禮不可考。用溫公書儀可也。

又曰。溫公儀凶服斬衰古制。而功總卻又不古制。是何說也。古者五服皆用麻。但布有麤細差等。皆有冠經。但功總之經小爾。

檀弓。衰與其不當物也。無衰。

遠按注疏。皆以不當物為精麤廣狹不應法制。臣

個馬希孟之論。皆同。惟黃餘引左傳屠蒯諫晉平

公語曰。服以將禮。禮以行事。事有其物。物有其容。今君之容。非其物也。○以此驗之。物者。心貌哀感

之實。以稱其服。若介冑則有不可犯之色也。蓋哀感者。要禮之實。衰者外飾之容。若但服衰於身。而

儀禮節畧

卷十四

士

心貌無哀感之實者。寧如不服衰也。此為得之。

齊衰不以邊坐。大功不以服勤。喪服宜敬。坐起必倚也。言齊衰則斬衰可知。大功雖輕。然亦不可著衰服為勤勞之事也。

張子曰。齊衰不以邊坐。有喪者專席而坐可也。

縣子曰。絰衰總裳。非古也。給葛也。總。縗布時尚輕

疏葛為裳。總布為裳。故云非古也。細。有喪者不服縗衰。但

方慙曰。古之五服。自斬至總。一以麻。若以絰為衰。

以總為裳。則取其輕涼而已。非古制也。

黃餘曰。今按衰服衣社袂袼帶下。自斬至總皆同。

惟衰負版左右辟領據儀禮注云前有衰後有負版左右有辟領孝子哀戚之心無所不在疏云衰者孝子有哀摧之志負者負其悲哀適者指適緣于父母不念餘事若然則此衰負版左右辟領三者惟子爲父母用之旁親皆不用與

楊復曰家禮至大功乃無衰負版辟領者蓋家禮乃初年本也後先生之家所行之禮旁親皆無衰

負版辟領若此之類皆從後來之議論定者爲正

按旁親指期服之旁親也

儀禮節畧

卷十四

三

丘氏曰凡喪服上曰衰下曰裳五服皆用布惟于斬

齊二服又用布一片當心亦謂之衰意者古人因

此特用以爲名稱歟不然何功總之稱則專取于

用功治絲之義而於此乃獨以其上衣爲名哉必

不然也儀禮注所謂孝子感戚之心無所不在就

其重者言爾豈具服者于其旁親皆無哀戚心特

假是以爲文具哉節錄

徐健菴曰儀禮喪服經大功小功皆言布衰裳又

言大功衰小功衰者不一而足卽總麻三月下注

疏亦言布衰裳則五服未有用衰者且鄭注言

五服之衰一斬四緇賈疏言凡衰者總五服而言

而開元禮政和禮大功以下亦俱言衰裳則古人

未嘗謂功總不用衰也乃溫公書儀則齊衰不用

衰而易以寬袖襴衫朱子家禮則自大功以下俱

不用衰後之言禮者率以二先生之言爲準於是

輕喪皆不知有衰矣余往年過松江上海見有功

總之喪者皆準古禮製衰服歎其風俗淳厚今世

士大夫空共討論而脩明所謂以禮爲服制以興

儀禮節畧

卷十四

三

太平者也

按喪服以布一片長六寸博四寸綴于當心謂

之衰疏云謂孝子有哀摧之志也而喪服衣身統

謂之衰其因此一片而得名歟將無此一片卽不

得謂之衰歟夫哀摧之心凡在五服之中莫不有

之惟于於父母視旁親有加焉先王制禮行道之

人皆弗忍也故弔服亦謂之衰若曰凡衰同制皆

有衰負辟領豈總衰弔服亦同于斬衰之制乎又

疏云適者指適緣于父母不念餘事豈總小功之

喪指適緣于所喪之旁親。并父母之存者而不念之乎。喪服傳曰。子不私其父。則不成其爲子。竊疑衰負辟領之制。惟齊斬之服有之。大功以下不盡同也。要之五服皆用麻布。以麤細爲差等。通謂之衰。若溫公書儀。齊衰用寬袖襴衫。功緦用生白絹。則并衰而去之。實戾于古。文公家禮似無可議也。丘氏之言。未敢以爲然。知禮之士。尚其酌之。

五服升數

服有降服。有正服。有義服。而其別有升數。其變有

儀禮節畧

卷十四

古

有受。有無受。入十錢爲一升。蠲者升數少。細者升數多。遠按降服從重而輕。視正服爲重。如爲人後者。爲本生父母本斬衰。而降爲齊是也。義服從輕而重。視正服爲輕。如繼父本無服。而同居臣爲齊衰是也。故斬衰無降服。

斬衰。正服三升。義服三升半。冠六升。受服六升。

冠七升。

齊衰。降服衰四升。正服衰五升。義服衰六升。冠

七升。舊說正服冠入受衰七升。舊說正入九升。冠入九升。義服冠九升。義服九升。

升。舊說正九升。義十升。

大功。降服衰七升。正服衰八升。義服衰九升。冠

十升。舊說義服受衰十升。舊說義服十一升。舊說義服十二升。冠十一升。義十升。

小功。降服十升。正服十二升。舊說十一升。義服十三升。舊說十升。冠升同。無受。

緦麻。衰十五升。抽其半。冠升同。無受。

斬衰先斬布而後製。故言斬衰者。斬先衰。疏衰先

製而後緦。故言疏衰者。衰先齊。春秋傳曰。斬然在

衰絰之中。雜記曰。三年之喪。如斬。期之喪。如刻。

則斬者其痛其刻其哀殺也。疏者蠲也。斬衰固

儀禮節畧

卷十四

古

蠲矣。不曰就者。蠲不足以言之也。齊衰言蠲。大功

小功言功。緦麻言緦。則人功漸著。而緦又加密矣。

先儒謂父在爲母齊衰五升。冠八升。既虞受衰八

升。冠九升。父卒。爲母齊衰四升。冠七升。既虞受衰

七升。冠八升。喪服記云。齊衰四升。冠七升。間傳亦

曰。爲母既虞受衰七升。蓋自父卒言之。其說是也。

以上節錄陳祥道禮書

朱子曰。今人齊衰用布太細。又大功小功皆用苧

布。恐皆非禮。大功須用市中所賣大麻布。稍細者

或熟麻布亦可小功須用皮布之屬古者布帛精
麤皆有升數所以說布帛精麤不中度不當於市
今更無此制聽民之所為所以倉卒難得中度者
以有買來自以意擇製之爾又曰喪服為中極
麤非若今之細者

冠

既夕記冠六升外繹纆條屬厭武謂冠者于武也
後皆纆者于武從武下向外纆之謂之外纆厭伏
也以其冠在武下過鄉上反纆者冠冠在武下故
云厭也五服之冠皆厭但此冠上下據斬衰而言也

儀禮節畧

卷十四

夫

喪服記斬衰冠六升受冠七升齊衰冠七升受冠
八升總衰冠八升

雜記喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右
纆小功以下左條屬右纆解見前吉冠纆武異於
小祥之冠雖微入吉亦條屬右纆吉冠則稱上辟
纆向左右也凶冠纆向左右陰也小功以下無故
辟纆向左
同吉冠也

大白冠細布之冠皆不紃委武玄縞而後紃大白
古之白布冠也縞布冠黑布冠也二冠無紃故紃
不紃武冠也紃二冠也先者別卷步乃可紃
纆弓喪冠不紃謂之緩衰服紃衰冠以紃為緩衰

衰以下以布為纆結于領下而不
垂蓋衰從質不如吉冠之有飾也

古者冠緇纆今也衡纆故喪冠之反吉非古也古
時也直纆則辟纆少而實橫纆則辟纆多而文古
吉凶冠皆直纆今吉冠橫纆而喪冠直纆與吉冠
反相

下纆細冠玄武子姓之冠也緇冠素紃既詳之冠
也武用玄是吉冠用緇是凶孫為祖喪既詳父喪
未除不純吉也紃緣邊也緇是生緇近于吉冠
用緇而但緣以素吉事先
見而猶有緇之餘哀也

冠制

儀禮節畧

卷十四

主

丘氏補儀節斬衰冠梁補厚紙為之廣三寸長足
以跨頂前後用稍細麻布
裏之就指其布為細縵于三條直過梁上其轅俱
向右是謂三辟其梁之兩頭盡處卷曲向外以
承武是武用麻縵一條折其中從額上約之至
兩外纆武頂後交過前各至耳邊結住以為武
又以武之餘縵垂下結于頤下○按禮喪冠
條屬疏謂縵武同材今世俗別用縵為之非合冠
制先將冠梁折彎安在武內又于冠梁兩頭盡處
各出少許于外向上御將武安在其上向外纆
之垂縵兩
旁下結

祔按喪冠無梁丘氏考究未詳論見後

齊衰冠制俱同惟武用布

按世俗齊衰以下冠武往往背紙為材用布裹之
別以布為縵非儀禮條屬之制不可用

大功冠制同齊衰。

小功冠辟積向左。餘同大功。

總麻冠澡纓。餘同小功。

黃紿曰。案五服喪冠。其制之異者有四。并數之不同一也。繩纓之與布纓。澡纓二也。右縫之與左縫三也。勿灰之與灰四也。其制之同者亦四。條屬一也。外畢二也。辟積之數三也。廣狹之制四也。

括髮。免。髻。

儀禮士喪禮卒斂。主人括髮袒。衆主人免于房。婦

儀禮節畧

卷十四

六

人髻于室。

朱子曰。括髮是撮髮爲髻。注疏云。如若慘頭。所謂慘頭。如今之掠頭。編于自項而前。交于額上。卻繞髻也。遠按。殺始死。去冠而但存笄。纓至小斂。并髻去之。用麻白項後。交于額前。卻繞于髻。曰括髮。女子去笄。纓露。亦以麻繩自項後。交于額前。卻繞于髻。曰髻。衆主人謂齊衰以下也。亦去笄。纓。以布自項後。交于額前。卻繞于髻。曰免。其制太抵如此。前賢之論不一。摘其近理者錄于左。

萬斯同曰。括髮免髻之制。注疏謂皆以麻自項而

前。交于額。卻繞於髻。惟免用布爲異。是三物而一

製也。愚竊有疑焉。括髮之式。自注疏而外。諸家從

無別解。蓋謂此二字之義。則必其制足以括盡

其髮而無餘也。若止用麻一條。果足以括盡其髮

乎。蓋古者有纓。以韜髮。纓用繪爲之。廣幅長六尺。

親始死。冠去而纓猶存。至小斂。并纓去之。而易以

括髮。其製必與纓相似。蓋纓用繪。而括髮用麻。布

此時不可以服繪。故易之以麻。布也不然。括髮既

用麻。繩矣。又以麻繩爲經。而加于括髮之上。豈人

之首所能容乎。此括髮之可疑者一也。免之式。鄭

氏因謂未聞。又引舊說以爲如冠狀。夫曰如冠狀。

則非以一寸之布。自項而繞于額矣。得毋自解而

儀禮節畧

卷十四

九

白背之乎。善乎呂與叔之言曰。免以布爲卷。懷以

約四垂。短髮而露其髻于冠。禮謂之闕項冠。必先

著此闕項。而後加冠。故古者有罪。免冠。而闕項存。

因謂之免。是說也。不勝于布廣一寸之說乎。此免

之可疑者二也。髻之式。鄭司農謂麻與髮相半結

之。馬季長謂屈布爲巾。高四寸。惟鄭氏謂如慘頭

爾。昔夫子誨兄子以髻。戒以毋縱縱。毋扈扈。釋者

謂縱縱太高也。扈扈太廣也。倘如注疏。亦以麻自

項而交于額。則本無高廣之形。何必戒之以縱縱。

扈扈乎。鄭司農之說。杜元凱用之。雖若勝于康成。終不若馬氏高四寸之說。與孔子之言有合也。此髮之可疑者三也。凡此三說。非敢故違乎注疏。但以昔賢原有別解。何必鄭氏之是而他說之非乎。愚故聊述臆見。以質正于知禮者焉。○或譚經言括髮以麻。而子謂用麻布。則與免而以布何別乎。不知括髮以麻者。蓋未成之布。故謂之麻。免而以布者。乃已成之布。故謂之布也。若如注疏之說。自項而前交于額上乎。則束髮不能隨將髮于額下。

儀禮節畧

卷十四

子

乎。則于髮不能括。無一而可也。故愚以為其剃所當如髻也。

徐健菴曰。人子始遭父喪。鄭注謂將斬衰者。笄纓。

蓋去冠而但有笄纓也。陳用之非之。謂始死有易

冠。無去冠而敝纓公用其說。謂當易之以素冠。若

是。則鄭氏之說非乎。愚以為親始死。徒跣扱衽。無

容哀之至也。豈有下則徒跣扱衽而上仍著冠者

乎。夫冠所以為飾。此何時也。而尚存其飾也。孝子

之心固謂遭禍之深。以罪人自處也。尚猶然加飾

以為飾。是視親死無異于平日矣。豈人情之所忍哉。此鄭氏笄纓之說。誠有所據而不可非也。

喪大記卒歛。主人袒。括髮以麻。婦人以髻。

袒弓袒括髮。變也。去飾去美也。袒括髮。去飾之甚

也有所袒。有所襲。哀之節也。

喪服小記斬衰括髮以麻為母。括髮以麻。免而以

布。為母初喪至小飯後。與為父同。至尸出堂。拜賓

之後。為母則不復括髮。乃著布免。而襲經帶。免而布也。

問喪或問曰。冠者不肉袒。何也。曰。冠至尊也。不居

儀禮節畧

卷十四

主

肉袒之體也。故為之免以代之也。身無骨者不敢冠。冠為衰尊屬

肉袒則然。則禿者不免。僂者不袒。跛者不踊。非不

悲也。身有鋼疾。不可以備禮也。故曰喪禮惟哀為

主矣。女子哭泣悲哀。擊胸傷心。男子哭泣悲哀。稽

顙觸地。無容哀之至也。免而袒。袒而踊。先後之次也。有一疾。則廢一禮。女子

不踊。惟擊胸。男子不踊。惟稽顙。皆可以為哀之至也。

汪琬曰。宋儒程大昌嘗辯袒免。謂免如字。不當如

鄭氏音問。子始愛其文。久而考之禮經。則程子所

謂求全也。程子曰。不應別立一冠名之為免。子則

儀禮節畧

卷十四

三

曰布廣一寸從項交額而卻繞于紒是固不成其為冠也鄭氏亦未嘗以冠名之也程子曰解除吉冠之為免如免冠之免乎則曰此非禮經意也禮禿者不免謂其無紒可繞故不免也又或問曰免者以何為也曰不冠者之所服也洵如經言則不止于不冠而已如之何借免冠以為釋也程子曰衰經冠裳俱有其制而袒免則元無冠服故經莫得而記予則曰經文有之矣程子未之詳也禮奔喪者自齊衰以下入門左中庭北面哭盡哀免麻於序東是免用麻也斬衰括髮以麻為母括髮以麻免而以布是免用布也布與麻者免之制也其可謂之無其制與程子曰禮男子冠而婦人笄男子免而婦人髻是冠與免對也故得以免冠為免予則曰非也冠與笄對免與髻對者也髻不止于除笄而免髻止于免冠乎左傳韓之戰穆公獲晉侯穆姬登臺履新使以兔服衰絰逆則免之有服喪矣程子又釋喪小記曰父母皆應以麻括髮而古禮母皆降父故減麻用布而特言免以明之予

髮笄總

則曰此又非也經文上言括髮而下言免則免與括髮不同不可以合釋之也有免而括髮者焉母喪是也有免不括髮者焉屬及五世之變是也先儒之立言也雖不能無淳駁而其音釋必有所歸承未可據以為疑也

喪服小記齊衰惡笄以終喪

男子冠而婦人笄此言其古者男子去冠髻而免婦人則去笄髻而免其因用麻齊衰惡用布皆名露紒蓋始死去冠猶存笄

儀禮節畧

卷十四

三

總小敘并總去之非免與髻無以約髮也或免或髻特以別男女非有他義也

簡笄終喪三年笄所以卷髮簡笄最重女子在室為舅姑也皆終喪有除無變也

總以束髮既束其本又總其末楊復婦人首飾圖云自新主總成服皆布總斬衰總六寸卑與大功總八寸小功總麻同一

尺皆終喪吉總當尺二寸也

家禮蓋頭用稍細麻布為之凡三幅長與身齊不出而擗破

其面之意

布頭帶音需用略細布一條為之長八寸用以束髮根而垂其餘于後此即所謂布總也儀

禮女子在室為父布總傳曰總長六寸注六寸出

於所垂之飾也皆十間稍總莊籍曰稍也長八

寸。今世俗婦女有康者。用白布束臂上。謂之孝。亦非此意。但彼加于臂上。而不束腰。亦不垂其。竹釵。削竹為之。即彼禮所謂簪也。傳曰。簪。并長尺。今但取可以約髮。不必太長也。

經帶

士喪禮。直經大兩。下本在左。要經小焉。散帶垂長三尺。牡麻經。右本在上。亦散帶垂。直經。斬衰之經。牡麻經。齊衰之經。左本右本。腰皆在左。麻所重者本。經所重者經。直經以本為腰。牡麻經有本而左。散不絞也。長三尺。見帶下之。垂與大帶同。婦人之帶。牡麻結本。在房。婦人斬衰亦有直經也。則結本與男子散麻異也。

儀禮節畧 卷十四

西

既夕記。三日絞垂。謂大功以上至成服。絞要帶之散垂者。小功以下初即絞之。

檀弓。經也者。實也。麻在首在要皆曰經。分言之。則首曰經。要曰帶。實明孝子有忠

實之心也。

禮書曰。喪服有二帶。經帶象大帶。絞帶象革帶。斬衰經帶絞帶。皆以麻。齊衰以下。經帶以麻。絞帶以布。然經帶之麻。有苴者。有牡者。有澡者。有不澡者。有有木者。有純本者。其施之于身有散者。有不散者。斬衰直經。齊衰大功。總衰小功。牡麻經。殯而小功。澡麻直者。麻之有黃者也。牡者。泉麻也。澡者。在

芋垢者也。苴色惡。澡色潔。泉則不惡不潔。而適輕重之中。故自齊衰至小功。皆用之也。小記曰。下殯小功澡麻。不絕其本。屈而反以殺之。服謂曰。麻之有本者。變三年之葛。有本。謂大功以上。小功以下。澡麻斷本者。于免經之。又曰。小功之麻。不變大功之葛。以有本者為稅。則大功以上有本。小功以下絕本。小功雖絕本而不濕。特下殯之在小功者。澡之

澡之。則于小功為重。以其本非小功也。檀弓。婦人不葛帶。謂婦人既虞卒哭。其經以葛。易麻。要帶則始葛。是麻。婦人所重也。

儀禮節畧 卷十四

重

在要。有除無變也。

問傳。斬衰既虞卒哭。去麻服葛。葛帶三重。男子易葛。婦人易首經。以葛。葛帶三重。謂男子葬後。以葛經。易要之麻。經差小于一。蓋以三股葛合為一。經。故曰葛帶三重也。

期而小祥。要經不除。男子除乎首。婦人除乎帶。男子何以除乎首也。婦人何以除乎帶也。男子重首。婦人重要。除服者。先重者。易服者。易輕者。

杖

士喪禮。三日成服杖。

既夕記杖下本竹桐一也。本謂杖下本。順木之性也。

喪服小記。宜杖竹也。制杖也。形也。至痛內結。形也。外竟心如斬。

所親必著其所以。喪者杖俱備。竹體剛性。而根四時而不改。為中。自然圓足。有

終身之痛。故斬而用之。雖被殺。而心本同也。且桐。貌不使直也。桐明其外雖被殺。而心本同也。且桐

隨時凋落。示外被殺。服從時。降而終身之心當與父同也。

虞杖不入于室。耐杖不升於堂。虞在寢然後。不以杖入室。耐在廟祭

後。不以杖升堂。皆哀殺之節也。

經殺五分而去一。杖大如經。

練。筮日筮尸。視濯。皆要經杖。繩屨。有司告具而後。

儀禮節畧 卷十四

哭

去杖。臨事去杖也。筮日筮尸。有司告事畢。而後杖。拜送。

賓。庶子不以杖即位。適子執杖進。昨告哭位。父不主

庶子之喪。則孫以杖即位可也。祖不厭孫。父在庶

子為妻以杖即位可也。父不主庶子之妻。故庶子得申也。

婦人不為主而杖者。姑在為夫杖。姑不厭婦。母為長子

前杖。女子子在室。為父母。其主喪者不杖。則子一

人杖。主喪。乃同性。攝主者。無于執杖。

謂為長子杖。則其子不以杖即位。拜草

為妻。父母在不杖。不稽顙。

問喪。或問曰。杖者何也。曰。竹桐一也。故為父宜杖。

宜杖竹也。為母制杖。制杖桐也。或問曰。杖者以何

為也。曰。孝子喪親。哭泣無數。服勤三年。身病體羸。

以杖扶病也。則父在不敢杖矣。尊者在故也。堂上

不杖。辟尊者之處也。堂上不趨。示不遽也。此孝子

之志也。人情之實也。禮義之經也。非從天降也。非

從地出也。人情而已矣。

喪服四制。杖者何也。爵也。三日授子杖。五日授大

儀禮節畧 卷十四

毛

夫杖。七日授士杖。謂為君喪。或曰。擔主。擔。使為喪主。謂

適子。或曰。輔病。婦人童子不杖。不能病也。百官備

百物具。不言而事行者。扶而起。謂天子言而後事

行者。杖而起。謂大夫士身自執事。而後行者。面垢而已

謂庶。禿者不整。偃者不袒。跛者不踰。老病不止酒

肉。凡此八者。以權制者也。

徐健菴曰。制杖之制。孔仲達陳可大輩。謂制之使

方。以象地。書儀家禮。則謂上圓下方。乃開元禮獨

謂制杖圓之。而教繼公引杜元凱說。證制杖為圓。

諸說紛紜。然則當何從。愚按小記言杖大如經。經之形既圓。則杖形亦圓可知。况桐之言。同謂其制同之于父也。何必取天圓地方之說乎。書儀上圖下方。亦以其意為之爾。較之孔疏。益無所取象矣。汪琬曰。或問禮無爵者。非擔主不杖。然則庶人居三年之喪。亦有不杖者歟。曰。無之。古人之居喪也。哭踊無算。水漿不入口者三日。既殯。食粥。朝一溢米。暮一溢米。如是則無不病者。故曰非擔主而杖為難病也。夫安得有杖者與。今人之居喪也。哭

儀禮節畧

卷十四

天

履

既夕記。履外納。收餘未向外。取醢惡不事飾也。

喪服小記。齊衰三月與大功同者。繩屨。以麻繩為之。

檀弓。練繩屨無絢。絢者。履鼻頭有飾為行戒。

臣氏補。斬衰屨。用菅草。或粗。婦人麻屨。齊衰屨。

或草或麻。婦人麻屨。或大功屨。用麻。小功屨。用白

絢。按周禮。履人職。屨有絢。純純。絢也。所以總也。互

受服

升數

相授之禮。約謂之拘狀如刀衣。所以受繫。卒。其于其也。約者。若腰局之頭。以為行戒。成。備所以自。綦。屨繫也。屬于跟後者。備束也。綦。以兩端向前而結之。

徐健菴曰。古之喪服。自三年至九月。皆有受服。以

初喪之衰。疏而易壞。故至卒哭。即易其衰。而受之

以成布。苴儀之不言受服者。以有居喪常服也。家

禮既不言居喪之常服。又不言葬後之受服。將齊

斬之衰。可服至三年期年之久乎。抑葬後即除衰

服。但存齊衰斬衰之名乎。凡此皆朱子之偶失。而

儀禮節畧

卷十四

天

後人之所當補也。乃秦漢瓊山。亦竟未有補之者

于此書寧無遺憾哉。

按受服。惟小功以下無之。其月數少。不必變也。

斬衰卒哭。獻。乃饌賓。出。丈夫脫經帶于廟門外。

變麻。受之以葛。婦人葛經而麻帶。丈夫以冠為受

衰。婦人衰六升。受服降初服三等。受冠降初冠一

等。大功以上同也。賈氏斬衰章疏云。斬衰初服。麻

至祭後。練後。大祥後。漸細加飾。斬衰裳三升。冠六

升。祥以共冠為受衰。裳六升。冠七升。小祥又以

其冠爲受開傳期而小祥練冠練緣要經不除又期而大祥素縞麻衣中月而禫禫而緇此喪服變除之漸也古人衰不離身故有受服今人則齊斬之衰止于暫時一服功衰以下罕有製者受服則竟不知矣此詩人所以傷悲于素衣素冠也古制尚存庶幾有好禮者尚能行之

司馬溫公曰古者既葬練禫禮皆有受服變而從輕今世俗無受服自成服至大祥其衰無變故于既葬別爲家居之服是亦受服之意也

儀禮節畧

卷十四

手

練

喪服四制父母之喪期十三月而練冠

問傳期而小祥練冠練緣要經不除男子除乎首

婦人除乎帶

檀弓練練衣黃裏練緣練小祥也小祥著練冠練中衣中衣非正服以承哀

者爲黃袷裏練緣緣色以葛要經上首從性

練緣中衣領及袖口也

無絢繩屨大功屨也至小祥受角填填充耳也人

初喪亦無小祥鹿裘衡長袂鹿皮色曰故喪用以

微飾以角爲之鹿裘衡長袂爲裘袂而短袂無袂

小祥稱無則更易作橫廣袂袂之可也楊裘上又

大者又長之又設其袂也袂袂之可也楊裘上又

時裘上皆有裘衣喪則無之小祥稱文故賜之也

達按小祥之時要尚葛經而黃裏練緣亦覺不倫

此又今人之所不肖爲古禮之未可從者

雜記期之喪十一月而練

服問三年之喪既練矣有期之喪既葬矣則帶其

故葛帶經期之經服其功衰達按此言服從其重

輕于斬衰之練葛期服既葬之功衰重于三年之

練服期服既葬不除首經而三年之練則首經已

除今生從其重者故帶從三年之練上而經與衰皆從期服也

儀禮節畧

卷十四

三

婦人去要經則奚冠奚衰奚帶曰其衰猶斬也其

升同大功故禮曰服其功衰不言裳者衰之長或

可以掩裳其今之道領長衫而不緝者乎今大夫

士以下練而白布齊是斬衰一年也既葬而白布

齊是斬衰三月也

縞

檀弓祥而縞大祥也縞縞冠素純也

問傳又期而大祥素縞麻衣素縞縞冠素純也既祥

布無朱飾也若有朱飾則麻衣矣

〔雜記〕子游曰。既祥雖不當縞者必縞然後反服。此

受乎也。大祥之後。有來弔者。雖不當祥。祭縞冠之

時。亦必著祥服以受之。然後反服素縞麻衣。

萬斯同曰。此節注疏。以為受弔。文未嘗言弔。此

說之無據者也。陸農師以為既祥當縞。若有他喪

雖不當縞。亦必著縞以終前喪。然後反他喪之服

記文未嘗言他喪。此亦說之難信者也。愚以為大

祥之時。則妻妾子女有服。其他期親以下。皆已除

服。當此祥祭。寧有不來與祭者乎。既來與祭。自不

可用吉服。是必易之以縞冠。至事訖。而後反吉服

也。即如孫為祖父。既除期喪。猶服縞冠玄武。以父

服未終。而子不敢純吉。則當祖祥祭之時。其必用

縞冠可知矣。原括

遠按萬先生此論。實勝前人。按本文不當縞者。言

不當縞之人。非言不當縞之時也。但所指甚廣。凡

來助祭皆當易其吉服。若孫之縞冠玄武。又不獨

祭時為然矣。

〔雜記〕中月而禫。禫而緇。無所不佩。蓋白練。日織

儀禮節畧

卷十四

三

兼服

朝服。祭訖首著緇冠。身著素

〔問傳〕除服者。先重者。易服易輕者。易服。謂先有重

喪也。易服者何。為易輕者也。斬衰之喪。既虞卒

哭。遭齊衰之喪。輕者包重者特。既虞卒哭。斬衰受

經帶也。男子輕要。婦人輕首。男子可以齊衰要帶。

包斬衰之帶。婦人可以齊衰之首。包斬衰之首。

特留首經。婦人特留要經。故云重者特也。

既練。遭大功之喪。麻葛重。此大功可易斬衰之節

經而存葛帶。婦人除要帶而存葛經。遭大功之喪。

男子著大功之麻帶。婦人著大功之麻經。是重麻

也。至大功虞卒哭。男子帶練之葛帶。經期之葛經。

婦人經練之葛經。帶期之葛帶。所謂重葛也。大要

服從其重者。與前

既練遭輕喪義同。

齊衰之喪。既虞卒哭。遭大功之喪。麻葛兼服之。此

大功可易齊衰期服之節也。兼服

之者。即前文輕者包重者特之義。

斬衰之葛。與齊衰之麻同。齊衰之葛。與大功之麻

同。大功之葛。與小功之麻同。小功之葛。與總麻之

麻同。麻同則兼服之。此言有上服。既虞卒哭。遺下

儀禮節畧

卷十四

三

兼服之也。○遭後服輕喪，雖易前喪之服，至後服既葬之後，還須反服其前喪之服也。

雜記有父之喪，如未沒喪而母死，其除父之喪也，服其餘服，卒事，反喪服。

雖諸父兄弟之喪，如當父母之喪，其除諸父昆弟之喪也，皆服其餘喪之服，卒事，反喪服。

喪服小記父母之喪，先葬者不虞祔，待後事。其葬服斬衰，喪先葬而後重，祭先重而後輕。先葬者謂母也，後事謂葬父也。

餘論

帝存所纂喪服制，主鄭賈註疏，參以文莊儀節，於

儀禮節畧

卷十四

誦

正經雖所低借，而禮意尚少發明。爰增錄先儒議數十則，以應附論其後。敢謂古制果如是，庶幾據所見而了然心口間耳。

朱子語類問古者男子殊衣裳，婦人不殊裳。今以古人連屬之衰，加於婦人，而以殊裳之制加於男子，則世俗之見，皆以為怪，而不以為禮也。將如之何。朱子答云：若考得古制分明，改之固當。若以為難從，俗無害。○問周大述先生說云：衰服不比尋常衫領，那帛盤旋者，只用直布一條夾縫作領，如

州府承局衫領，然黃寺丞又述先生語云：如承局

衫領者，非古制。當如深衣直領。不知是否。朱子答

云：周說誤也。古制直領。如今婦人之服，近年禮官

不曉，乃改云直欄衫。又於其下注云：謂上領不盤

遂作上領欄衫。黃寺丞說近是而未詳。○問喪服

之制。朱子答曰：衣帶下尺。鄭注云：腰也。廣尺足以

掩裳上際。廖西仲云：以布半幅，其長如衣之圍，橫

綴於衣下，謂之腰。如今道服之橫欄，但綴處稍高

闊。儀禮衰服用布有尺寸，衣只列帶處，此半幅乃

儀禮節畧

卷十四

童

綴於下，以接之。廖說是也。○問喪服記云：衽二尺

有五寸。**注**謂凡用布三尺五寸。周丈云：三尺五寸

布，裁為兩處，左右相沓，一邊之衽也。彼邊亦然。廖

丈圖說：惟衰服後或有之，似只用三尺五寸之布，

裁為兩衽，分為左右，亦相沓在後，與心聲啓闔合，

恐不掩裳之兩際如何。朱子答曰：詳廖之圖，及釋

疏示，又批於原書行間云：衽既以丈尺計之，今如

廖說，可更分於兩旁，自足以掩之矣。

朱子因論喪服曰：今人古服，皆已變古。獨喪服必

欲從古。恐不相稱。闕祖云。雖是如此。但古禮已廢。幸此喪服尚有古制。不猶愈於俱亡乎。仕卿亦以爲然。先生曰。禮時爲大。某嘗謂衣冠本以便身。古人亦未必一一有義。又是逐時增添。名物愈繁。若要可行。須是酌古之制。去其重複。使之簡易。然後可。又云。一人自在下面做。不濟事。須是朝廷理會。一齊與整頓過。又云。康節說某今人。須著今時衣服。忒然不理會也。○子升因問喪禮如溫公儀。今人平時既不用古服。却獨於喪禮服之。恐亦非宜。兼非體不足哀有餘之意。故向來斟酌。只以合服加齊經曰。論來固是如此。只如今因喪服尚存古制。後世有願治君臣。或可因此舉而行之。若一廢了。恐後來者。愈不復識矣。○問喪禮服。今人亦有欲用古制者。時舉以爲古服。既用今制。而獨喪服用古制。恐徒駭俗。不知當如何。曰。駭俗猶些小事。但恐考之未必是爾。若果考得是。用之亦無害。○又曰。溫公儀。因服新衰古制。而功緦又却不重制。是何說也。○答者。五服皆用麻。但布有差等。皆有

冠絰。但功緦之絰小爾

敖繼公曰。通辟。領之布旁出者也。云辟四寸。又云出于衰則出於衰者。非謂其博也。然則博者其從之廣與。凡爲衣必先開當頂之處。其上下之度。相去四寸。左右之度。則隨其人之肥瘠而爲之。闊狹不定也。凡吉衣皆方翦之。所謂方領是也。此凶服亦方領。其異者。則但翦其上下之相去四寸者。而不兼其左右之布。使連於衣而各出於肩之上。兩旁以爲通。所謂通博四寸也。以其橫之闊狹不定。故不著其出於衰之寸數。唯言出於衰而已。
困學紀聞布八十縷爲一升。鄭注升當作登。登成也。吳仁傑曰。今織具曰筵。以成之多少。爲布之精麁。大率四十齒爲一成。而兩縷共一齒。正合康成之說。
得善家禮集說或問程氏遺書云。古者八十縷爲一升。新衰三升布。則是二百四十縷。於今之布已爲縷。總麻十五升。則是千有二百縷。今蓋無有案。案程氏之說。則今總麻當用何等。重曰。問傳云。總

麻十五升去其半則用六百絲布。正是今之稍纈麻布。宜用之。但云斬衰三升布爲綱。則比今之俗稱冷布者。已爲纈矣。若三升布更嫌細。則恐非三升纈不成布矣。右衰

朱子語類問今之墨衰便於出入。而不合禮經。如何。曰若能不出。則可以不服。但有出入治事。只得服之。喪服四制說。百官備。百物具。不言而事行者。扶而起。言而後事行者。杖而起。身執事而後行者。面垢而已。蓋惟天子諸侯始得全申其禮。庶人皆

儀禮節畧

卷十四

美

是自執事。不得申其禮。

王廷相集或問三年之喪。衣服何如。曰衰練之服。雖不能備。而縞冠麻衣經帶終制。一日不可墨其衰。庶乎喪之大節也。

馮善家禮集說或問墨衰今宜服之否。曰未葬服斬衰。葬後服葛衫。今人服生麻布衫。小祥換練服。墨衰不必服也。右墨衰

楊復曰儀禮婦人下深衣。衰如男子衰。下如深衣。無帶下。又無衽。夫衰如男子。未知備負版辟領之

制與否。下如深衣。未知裳用十二幅與否。此雖無文可明。但衣身必二尺二寸。袂必屬。幅裳必上屬於衣。裳旁兩幅必相連屬。此所以衣不用帶。下尺裳旁不用衽也。今考家禮。則不用此制。婦人用大袖長裙。蓋頭。男子衰服純用古制。而婦人不用古制。此則未詳。

丘濬曰愚案此言。則婦人亦有衰服。但衰與裳相連。而無帶下。與衽爾。今無可據。雖不敢爲負版辟領之制。然亦宜用極纈生布。如深衣制度爲之。上

儀禮節畧

卷十四

美

身外其縫。裳用十二幅。內其縫。斬衰則不緝。齊衰下則緝之。然既謂之衰。則亦宜於衣左衽上如男子服制。緩布一片以爲衰。雖未必盡合古制。然猶彷彿古人遺意之一二。如此則女皆古服矣。謹書所見如此。以俟知禮君子質焉。

胡翰曰朱子定禮。男子自總以上。莫不悉遵乎古。而婦人之服。豈宜以俚俗參之。若大袖遮頭。竹釵布頭。帶之屬。考之於古。何服也。古者婦人不殊裳。非無衰也。其衰之下。與男子異爾。非今大袖也。檀

弓注云去纓而露髻。夫云露髻則以麻繞額與髻
爾。非今遮頭也。婦人不冠布總。箭筈傳云總六尺
長六寸。箭筈長尺猶今釵與頭帶爾。而今云竹釵
布帶亦非制也。五禮廢久矣。惟喪服民間尚多用
之。今冢子新衰裳直經杖笏帶冠纓纓管屨卽位
而有事於外。冢婦大袖遮頭竹釵布頭帶卽位而
有事於內。何啻黃鍾大呂而間以師延靡靡之樂
儼尊龍勺而置之玉杯象箸之間。其消也甚矣。是
非朱子意也。問人不察之過也。問喪大記云親始

儀禮節畧

卷十四

甲

死。雞斯徒跣。說者謂雞斯當作筭纓。夫纓以黑縞
編髮。士冠禮所謂纓。廣終幅長六尺者。以之卽吉
可也。而凶事去之。此又漢儒之不察也。

汪琬曰。或問婦人可以不衰乎。曰不可。服以飾情。
情貌相配。吉凶相應。故衰之爲服。所以表中誠也。
婦人者何獨不然。由是言之。是雖旁親猶不可以
不衰。而况妻爲夫妻爲家長。女子子爲父母乎。右

人

呂傳曰。吉冠纓武異材。喪冠纓武同材。斬衰之冠

則又異於他衰冠也。故經纓以辨布纓。深纓也。約
屬以辨布武。深武也。右縫以辨小功。總麻也。外單
以辨吉冠也。故天子右縫十有二幘。皇太子親王
右縫九幘。皇孫諸王右縫七幘。卿大夫右縫五幘。
士及庶人右縫皆三幘。服圖說曰。古者五服皆三
幘。朱子曰。天子當十二梁。羣臣如其本品。○文皇
后之喪。期。東宮親王熟布練冠九幘。皇孫熟布冠
七幘。皇孫女熟布蓋頭。則大夫士亦可例降也。今
大夫士皆熟練裹大帽。不然則熟麻帽。然其廢冠

儀禮節畧

卷十四

聖

則一也。古者婦人去要經則葛帶。今不帶。古者練
冠纓緣。今不緣緣。不緣緣可。不帶不可。天子白羅
袍。銀帶。絲鞋。白羅軟角巾。卿大夫士布襦衫。宋王
淮之議也。

董文驥喪冠纓武條屬辨。鄭釋喪服斬章。首經謂
首經。象緇布冠。闕項冠。纓纓謂通屈一條繩爲武。
垂下爲纓。釋雜記喪冠條屬以別吉凶亦同。賈孔
遂謂喪冠纓武同材。其說非也。喪冠自有武。武爲
冠卷。古者居冠屬武。則喪冠之武不屬於冠。而其

儀禮節畧

卷十四

望

材當亦用布爲之。升數同於冠。雖漸衰至重。未聞繩之可以爲武也。喪冠自有纓條屬之制。其材蓋通屈一條繩。若布爲纓。左頭屬冠。逶頤而上。右頭亦屬冠。略如吉冠之組紃。非如吉冠之組纓。左右以二組。兩頭自筭而下結之頤下。而有所垂爲纓也。故韃記云。以別吉凶。吉冠之組繫之筭。不屬之冠。喪冠之纓則屬之冠。此吉凶冠纓之別也。且喪服首經大抵。右本在上。朱子謂以麻尾藏麻根之下。麻根搭麻尾之上。緩殺之。則此麻經固著於冠武之外。逶頤環項。若如舊說。又將一繩。約額至項。交過兩耳上。綴之冠下。垂之頤而交結之。則是額上項後。內一繩爲武。外一繩爲經。有兩繩相累矣。內若布武。尚可加以繩經。內而繩武。豈復可加以繩經。兩繩累於額項。安得固哉。且喪服傳本文止言冠纓。纓條屬。據鄭解。是繩武纓條屬也。添注武於纓之外。本文所無。故知喪冠纓武雖相屬。而材則別也。愚意非居冠。冠武不相屬。則著喪冠者。先著布冠。後著布武。以固冠。而繩布之纓。其條本屬

武強於頤下。麻經加於武外。逶於額項。制畧如此。

冠右

〔朱子語類〕問周丈以爲其經著於冠武。稍近上處。廖丈以爲繫冠於經上。經在武下。未知孰是。朱子答云。經當在武之外。○問又案禮經五分去一以爲帶。始疑帶卽絞帶。續又觀齊衰以下。帶用布。不用麻。則布帶必難以圍量。喪服所指須有別義。但未知絞帶大小以何爲定。書儀謂以細繩帶繫於其束。恐指絞帶。然絞帶以束腰。經以爲禮。則經在

儀禮節畧

卷十四

望

上矣。未始然否。朱子答曰。吉服先繫革帶。如今之虎束帶。燕外又有大帶。以申束衣。故謂之紳。凶服先繫絞帶。一頭作環。一頭穿之。而反扱於腰間。以象革帶。經帶則兩頭皆散垂之。以象大帶。此等處疏文甚詳。何不熟考而問邪。○問大帶來衣。腰經則之。革帶以佩玉珮及事珮。絞帶則之。喪服無佩。既有腰經。絞帶何用。朱子答曰。絞帶象革帶。革帶是正帶。以束衣者。不專爲佩而設。大帶乃申束之。○問三禮圖直經之製。作繩一圍者。而圖之又

似以麻橫纏與畫者不同而與先儒所言環紐相似。周丈云當只用一大繩自喪冠額前繞向後結之。或以一繩兩頭爲環別以小繩束其兩環。然未明左本在下之制。近得廖西仲遺圖乃似不亂麻本末紐而爲繩屈爲一圈相交處以細繩繫定本垂於左末屈於內似與左本在下之制相合。不知當如何。朱子答曰未曉所疑。然廖說近之。○問書儀要紐交結處兩旁相綴白絹帶繫之。周丈云綴不帶於衰服上以繫紐。廖丈則謂以二小繩綴於

儀禮節畧

卷十四

器

腰紐相交處以紐繫腰帶。如大帶之紐約用組也。二說孰是。朱子答云。廖說與溫公之說似是。注疏本文可更考之。

蒲道源西軒王先生行實家禮婦人無要紐。先生則以儀禮爲主而用之。但視男子之制爲小爾。重釋則經而不冠。右經

開元禮斬衰直竹杖其大如腰紐長齊其心。本在下。主婦亦杖諸婦則不杖。童子不杖其當室者則免而杖。大祥去杖。齊衰三年齊衰杖周皆制杖大

如腰紐通圓之長齊其心。本在下。十三月小祥除政和禮爲父杖竹而直爲母杖桐而側其大皆如要紐其長皆齊心。

溫公書儀爲父截竹爲杖高齊其心。本在下。爲母上圓下方亦本在下。

家禮直杖用竹高齊心本在下。○凡婦人皆不杖楊復曰愚案家禮書儀服制婦人不杖與問喪喪大記喪服小記不同。恨未得實正。

呂柟禮問杖何以竹何以桐。天地之體陰陽之義

儀禮節畧

卷十四

臺

也。竹杖圓節著於外。桐杖方。心通於內也。何以言直。言削言直。貌若直。言削辨其爲方也。婦人何以不杖。猶童子不病之說也。其後世乎。古者君之喪三日子夫人杖五日大夫世婦杖大夫之喪三日主人主婦室老杖士之喪三日主人主婦杖庶人亦杖者何。父母之喪無貴賤一也。以輪人開轂輿輪而廢。魯叔孫州仇之過也。

呂坤四禮疑父竹母桐。父圓母方夫婦何以曰槐而半之是齊體所分也。制邪竹邪槐邪不可必得。

土宜可也。棺槨之餘可也。○杖父以竹者。觸處皆痛也。桐者。痛同於父也。同象天也。母削其下。令左以象地也。妻將何以。昔者吾弟喪妻。吾令槐木圓杖。半分其下。生也。比桐。死也。分形。槐者懷也。故持其半以象之。不欲使同母也。妻爲夫亦然。

徐健菴曰。夫服斬衰。古禮斬衰皆苴杖。則夫杖亦用竹也。妻服齊衰。古禮齊衰皆削杖。則妻杖亦用桐也。呂氏改而用槐。不知何本。右杖

楊復曰。婦人屨。經傳無明文。惟周禮屨人云。命婦

儀禮節畧

卷十四

哭

有散屨。注云。散屨去飾。又云。祭祀而有散屨者。惟大祥時。

呂柟曰。麻屨者。繩屨也。古者菅屨外納。練而後麻屨。今也線屨。必也菅屨。右屨

黃幹曰。練再受服。經傳雖無明文。謂既練而服功衰。則記禮者屢言之。服問曰。三年之喪。既練矣。期之喪。既葬矣。則服其功衰。雜記曰。三年之喪。雖功衰不弔。又曰。有父母之喪。功衰而附兄弟之殯。則緣冠是也。宋大功之布有三。七升八升九升。

而降服七升爲最重。斬衰既練而服功衰。是受以大功七升布爲衰裳也。故喪服斬衰章。賈氏疏云。斬衰初服。纈至葬後。練後大祥後。漸細加飾。斬衰裳三升。冠六升。既葬後。以其冠爲受衰裳六升。冠七升。小祥又以其冠爲受衰裳七升。冠八升。女子之嫁。反在父之室。疏云。至小祥受衰七升。總八升。又案問傳。小祥練冠。孔氏疏云。至小祥。以卒哭後冠受其衰。而以練易其冠。而橫渠張子之說。又曰。練衣必鍛煉大功之布以爲衣。故言功衰。功衰上

儀禮節畧

卷十四

望

之衣也。以其著衰於上。故通謂之功衰。必著受服之上。稱受者。以此得名受。蓋以受始衰。斬疏之衰。而著之變服。其意以喪久變輕。不欲摧割之心。亟忘於內也。據橫渠此說。謂受以大功之衰。則與傳記注疏之說同。謂鍛煉大功之布以爲上之衣。則非特練中衣。亦練功衰也。又取成服之初衰。長六寸博四寸。綴於當心者。著之於功衰之上。是功衰雖漸輕。而長六寸博四寸之衰。猶在不欲哀心之遽忘也。此說則與先儒異。今並存之。右望

通典宋庾蔚之謂服問云麻之有本者變三年之葛既練過麻斷本者於免經之次云小功不易喪之練冠因說麻之有本乃能變正服之葛又云殤長中變三年之葛終殤之月算而反三年之葛是非重麻爲其無卒哭之稅下殤則不當是論周殤之大功若是大功之殤記當明之周殤最在上所以不言周爾鄭玄謂周殤長中自大功不復指明殤服之異不於卒哭而變上服之葛又明下殤之麻雖不斷本以其効賤亦不能變上服之葛聞傳

儀禮節畧

卷十四

哭

大明斬衰變受之節因備列五服麻葛之分總小功之麻不變上服之葛已自別見故此雖并言而在兼服之例是以不復曲辨若如鄭說謂大功親之殤者其如緇小功之經麻既斷本又與三年之葛大小殊絕安得相變邪

又曰晉杜預云若父母同日卒其葬先母後父皆服斬衰其處祔先父後母各服其服卒事反服父服若父已葬而母卒則服母之服至虞訖反服父之服既葬則服母之服喪可除則服父之服以

之訖而服母之服○賀循云父之喪服未竟又遭母喪當父服應竟之月皆服祥祭之服如除喪之禮卒事反母之喪服也

晉束皙問曰有父母之喪遭外總麻喪往奔不步熊答曰不得也若外祖父母喪非適子可往若姑姊妹喪適庶皆宜往奔也傳純云禮先重後輕則輕服臨之輕服臨者新亡新哀以表新情亦明親親不可無服及其還家復著重者是輕情輕服已行故也今新死者在于千里表應服者以官役爲限

儀禮節畧

卷十四

哭

奔歸無由乃以重包之夫重服自前亡非關新死則新死無服也豈應服之親卒爲無服宜制新輕之衰以當往臨之服若新亡除既了則反服先重自然包之前後二喪人情與服得兩濟乎或難則服以禮爲主禮有臨喪之衰而無便制之服如便制輕衰恐非禮也答曰禮是經通之制魯築王姬之館于外春秋以爲得禮之變明變反合禮者亦經之所許也

居親喪除旁親服禮言賀循云雖有父母之喪皆

爲期大功之服。群除各服其除喪之服。如常除之節。小功已下。則不除轉輕也。降而爲小功。則除之。殷允有兄子喪。應除兄服。與徐逸書云。其長當著吉服除服。不當竟此日以吉服接客。當兄舊服見客邪。又云。禮云。服其服卒事。反喪服。庾太尉大喪中。除妻服。白袷對客終日。今齊服既同。且下流宜無嫌於變吉服也。竟此一日。然後反喪服邪。

婦人有夫喪而母亡。**服議**。晉羊祜延問曰。外生事孀婦。先遭車騎喪。斬衰服也。後遭母喪。齊衰服也。

儀禮節畧

卷十四

辛

禮爲兩制。服有所變易邪。案曾子問曰。君喪已殯。臣有父母喪。歸家卽往殷事。應依此不。往服何服。家服何服。賀彥先答曰。禮女子適人。服夫三年。而降其父母。傳曰。不貳斬。既不貳斬。則不得舍其所重。服其所降。有分明矣。國死有車騎斬衰之服。宜以包母齊衰。無兩服之義。唯初奔。當有母初喪之服。以明本親之恩。成服之日。故宜反斬衰之服。此輕重之義也。又禮君不厭臣。君既殯。又有父母之喪。與君俱三年。故有歸家之義。而猶云有君喪者。

不敢私服。何除之有。以此言之。雖若父兩服。當其兼喪。以君衰爲主。而不以已私服爲重也。

兼親服議。宋庾蔚之謂一人身。而內外兩親。論尊卑之敘。當以已族爲正。昭穆不可亂也。論服。當以親者爲先。親親之情。不可沒也。或族叔而是姨弟。若此之類。皆是也。禮云。夫屬父道。妻皆母道。夫屬子道。妻皆婦道。此言本無親也。若本有外屬之親。則當推其尊親之宜。外親不關母婦之例。無嫌昭穆之亂。故可得隨其所親而服之。若外甥女爲已

儀禮節畧

卷十四

至

子婦。則不用外甥之服。是從親者服也。外姊妹而爲兄弟之妻。亦宜用無服之制。兄弟妻之無服。乃親於外親之有服。若從母爲從父昆弟之子婦。則不可以服禮待之。由外親之屬。近而尊也。其餘皆可推而知矣。

朱子語類問三年之喪。而又遇期喪。當服期喪之服。以臨其喪。卒事而反初服。或以爲方服重。不當改而衣輕。不知如何。朱子答曰。或者之說非是。**卻寶喪禮雜說**。喪有常服。而所遭不能無變。變之

所值服之所難。故服有成。有受。有練。有禫。其常也。有易。有包。有特。有重。有兼。其變也。三日斂而成服。期小祥而練。除首之經。受以功。葉父期而大祥。中月而禫。當其時。服其服。所謂常也。如此是固無庸於論者。唯夫斬衰之喪。既虞卒哭。而遭齊喪。則男子有易要經。婦人有易首經。所謂包者。男子有仍首經。婦人有仍要經。所謂特者。斬衰既練。遭大功之喪。有男婦首。要皆麻。所謂重麻者。有男婦首。要皆葛。所謂重葛者。齊喪虞卒哭。遭大功之喪。男以功麻。易齊帶之葛。而首猶齊葛。婦以功麻。易齊首之麻。而要猶齊葛。所謂兼服者。有斬葛齊麻。以至功葛總麻。前喪既葬。後喪初斂。男要婦首。易而兼服者。彼一時也。此一時也。物以時變。新故重輕。參伍伸屈。而無失乎恩義之中。所謂變也。又如此夫。是之謂難。苟類而推之。則一人之身。周旋五服之內。雖日有變不虞也。而況其常乎。

至廷相並有喪服說。並有父母之喪。如之何。曰父已葬。而有母之喪。則服母之服。既虞也。反服父之

儀禮節畧

卷十四

至

服既練也。則服母之服。不以輕掩重也。其除父之喪也。服其除服卒事。反母服。母先而父後也。亦如之。門祖父之喪。將練而父亡。何如。曰持重於祖。兼主於父。禮也。練祥禫祭也。服其除服卒事。反父服。曰父喪未終。而祖父沒。何如。曰適孫爲父後者。承重禮也。父雖練也。猶服其承服。其除父之喪也。服其除服卒事。反承服。諸父昆弟之亡也。當其父母之喪。則何如。曰其初喪也。服諸父昆弟之服。反面適次也。反喪服。其除喪也。服其除服卒事。反喪服。

外親之喪。亦如之。有所後父之喪。而本生父母亡。如之何。曰已殯。則服其服而往哭之。裝而歸。反喪服。已葬。則俟其殯而歸。反喪服。其除喪也。服其除服卒事。反喪服。曰不亦輕本生乎。曰禮有所重。新不可以辭大也。

呂坤四禮疑新衰而遇功總。成服制其服而哭之。月朔服其服而哭之。精矣哉。禮也。輕不奪重。哭泣人。不服其服。薄之云乎。卑當尊。幼當長。雖以總功易斬衰可也。○重喪遭輕喪。卽以重喪臨之。於禮

儀禮節畧

卷十四

至

無害謂之不忘吾親之喪可也。謂之總括總功之喪亦可也。若借數日之輕於禮而稍卽不服經者之服而吾身固非羔裘玄冠也。於死者奚薄乎。視三年之喪不哭者。情理猶爲近矣。若居父母之喪而高曾祖及伯叔祖伯叔父姑死。居妻子之喪而舅姑兄弟姊妹死。彼服雖功總亦當暫成功總之服。入其門會其葬。卽服其服可也。此以尊長卑幼爲輕重而服非所論矣。

朱纁四禮初編父喪未滿而遭母喪則當除父喪

儀禮節畧

卷十四

書

之時服除喪之服以行大祥之禮行事畢卽服母喪之服。若母喪未葬而值父喪之二祥則不得服祥服以祥祭爲吉。未葬爲凶不忍於凶時行吉禮也。居母喪遭父喪者亦然。右兼服

魏禧與宗子發論未葬不變服書。向見足下先人未葬免喪而服不除。此古人之道足下行之於今日敬服。禮竊有疑者。古者葬有定期士踰月庶人可知。喪服小記云久而不葬者惟主喪者不除。又曰三年而後葬者必再祭其祭之間不同時而除

喪則古有不得速葬其親者矣。疏曰再祭者練祥之祭兩祭不可同舉亦不可同時除服然則不變服者非止不卽吉也必不變其初喪之服喪禮廢闕久矣。三年之內不能行者皆是。南方土薄多蟻水又拘牽形家言爲俗已久或貧不能買地營葬有動延至十年以外內者傾囊經如初喪之服。禮愚以爲在今日似爲難行。且先王制禮衰麻且經以物輿情使不及者勉而至足下旣免喪其能不飲酒食肉乎。不入內乎。不大懼笑乎。不與慶會賓

儀禮節畧

卷十四

書

筵乎。假令此數者一二如平人而獨不變衣冠則文存而實亡也。文存實亡徒駭人耳目近於爲名夫死者以歸土爲安人子所宜日夜竭力不幸力不能福愚以爲上之心喪而無服次忍其嗜欲之篤者一二事以拂性而警勸於心次不炫服采色與優伎之戲是亦亡於禮者之禮也。或言喪禮有進無退故輕不可以反重。未葬除服而卽吉及其葬將吉服乎。大不可也。以斬衰葬則是退而反重矣。竊謂古者改葬經穀梁傳曰舉下緇也蓋去喪

緇遠故舉其最下者而韓愈於免喪而葬者亦云近代以來事與古異。安能取未葬不變服之例爲之重服。又引江熙言。禮天子諸侯易服而葬。以爲交於神明。不可以純凶。是在喪當葬。猶宜易以輕服。况既遠而反純凶以葬乎。福愚以爲免喪而葬。此改葬之服。天祥以上以本服葬。人子之不孝。莫大於生不能養。死不能葬。人生而不養者少。死而不葬。不必其不肖者皆是也。足下酷貧。仰無所告。萌非世俗不葬比。然當視其急如父母之儀。不得

儀禮節畧

卷十四

美

食如已身陷囹圄而求脫。當不在不變服。南昌胡心仲好飲酒。其先君子殉義樂平。服除貧不克歸葬。心仲乃爲戒。既葬而後飲酒。蓋若是者。類推而行之。其亦可矣。

汪琬與友人論葬服書。蒙足下見示諄諄。以古無葬服爲疑。僕請得申其說。而足下試詳擇焉。古人之居喪也。葬不踰時。故先王不制此服。至孔子世。其遵三月五月之制而行之者。固已少矣。殆非獨近世然也。考諸春秋列國之葬。其君往往緩不及

禮。故公羊氏譏之。謂之不能葬。然猶在未終喪以前。當無有不衰絰者也。近世士大夫溺於陰陽家之說。其營葬也。尤緩。有及數年者矣。有及十年二十年者矣。如此而不爲之制衰絰。可不可也。葬凶事也。啓殯而祖。屬引而行。卽擯而寢。當此之時。主人或踊或哭。其不得以吉服將事審矣。禮有之曰。久而不葬。唯主喪者不除。蓋久而不葬。主喪者之過也。又曰。爲兄弟反服其服。然則主人主婦而死者。亦無有純乎襲吉者也。近世士大夫自終喪之後。

儀禮節畧

卷十四

老

或從事四方。或服官政於朝。既不能不除其服。而臨葬又不爲之服。是忍於死其親也。而可乎。昔者司徒文子問於子思曰。喪服既除。然後葬。其服何服。子思曰。三年之喪。未葬。服不變。除何有焉。由是言之。葬其有無服者與。爲人子者。夫亦返諸心而已。假令祖也。行也。寢也。或可以不踊不哭。是雖用吉服將事。其亦何嫌之有。如其有所不能。而顧諟之曰。古無葬服。然則當用何服以葬與。僕故謂今之葬服。猶不失禮之遺意者。殆以是也。足下盍審

思之。右葬服

林大春與趙汝泉書喪服之制。既祥易練。亦禮也。然而士家鮮服練服者。爲其近於禫也。時未期不忍遽變也。蓋孝子之志也。至於大祥之後。不得不服禫者。制也。爲其通於初也。夫禫者。淡然舒緩之義也。情無窮。而制有限。不敢過也。詩曰。庶見素冠兮。棘人栴栴兮。勞心博博兮。議不能終三年之制者也。夫素冠卽禫服也。世人至祥而止。不能服。是以素冠不見。而詩人思之也。由此觀之。禫服之制

儀禮節畧

卷十四

禫

必行無疑也。案制有官者。過禫服。素圓領。冠素冠束帶。今似不支。謂宜易以素中大袂斜領。此亦禮之稱也。且夫當禫而負重衰。是逼初戚也。驟爾易吉。是忘親也。故君子不忍也。是先王制禮之微意也。是以人子於親沒之後。遠庖廚。屏羞薦。於是有蔬食終身。不與高位。絕綺麗之觀。去珠玉之飾。於是有升布終身。不事游宴。聞絲竹管絃之音。而慘然不樂。於是有野處終身。不奉通都貴人。以極耳目之娛。是謂君子有終身之喪也。非以服之謂也。

故曰。先王制禮之微意也。不可不省察也。唯足下高明而裁擇之。幸甚。

萬斯大曰。喪服之重者。有變。有除。所以然者。親喪至痛。日月甚長。而衰麻之禮。不可以久。故每因吉祭而爲變除之節。觀先王制禮。雖曰親喪外除。而所以節哀順變者。尚使之由漸之輕。故哭踊亦皆有節。蓋不如是。賢者無由俯而就。不肖者無所跂而及。此禮遂不可以傳。不可以繼也。內哀且當以漸殺。外服自宜以漸輕。彼夫始死不食。既殯食粥。

儀禮節畧

卷十四

禫

既葬疏食。小祥而菜果。大祥而醢醢。禫而醢酒。飲食以漸而加也。始死居倚廬。既葬柱楣。小祥望室。大祥復寢。禫而牀。居處以漸而進也。何獨衣服而不然乎。孔子之論喪曰。戚容稱其服。言內心之哀。視外以爲之節也。是則服之變除。蓋與哀情相終始矣。然變者則不遽除。而除者不更變。故變有受而除無受。夫變則變矣。而謂之受者何也。孝子於此。有不忍遽變之心。若人爲之。而已受之者然也。考禮喪冠爲父六升。既卒哭。受七升。爲母七升。既

卒哭受八升。至練而易爲練冠。祥而易爲縗。孝
禫更易而縗。此冠之變也。喪衰爲父三升。既卒哭
受以成布六升。爲母四升。既卒哭受以成布七升。
練後易衰。不見於經。雜記曰。有父母之喪。尚功衰。
康問曰。三年之喪。既練矣。服其功衰。注疏謂練後
之衰。升數與大功同。故曰功衰也。又問傳注云。大
祥除衰杖。此衰之變也。初喪承衰之衣。於經無所
考。觀檀弓云。練練衣黃裏。練練則未期。不練不練。
可知。故大祥又變而麻衣。禫後始變而素端黃裳。

儀禮節畧

卷十四

卒

此衣之變也。若夫首要之經。父喪以苴麻。母喪以
牡麻。男子婦人所同也。卒哭後。男子以葛絰變要
麻。婦人以葛紵變首麻。蓋男子重首。婦人重要。經
者變。而重者不變。故既練。男子除首經。而要葛猶
存。婦人除要經。而首葛不去。問傳及小記。所謂除
喪者。先重者此也。至於縗。父喪初以苴。母喪以薦。
漸卒哭後。父與母同。而練後皆易以麻。檀弓所謂
練繩屨無絢者。此也。合而觀之。冠也衰也。衣也。男
之要帶。婦之首經也。屨也。皆變而不遽除者也。男

之首經。婦之要帶也。則除而不更變者也。喪服之
變除者。盡如此。嗚呼。古人於親喪居處飲食衣服
無一日之安。其於變除也。猶有所不忍。特重禮
制。必不得已而後受。後世人子不能如古人之一
日止。唯衣服異於平時。然綺縠其中。而衰麻其外。
素縞於暫。而雜服於恒。羣相習以爲固然。莫或有
覺其非者。此無論不知有變除之節。亦且無所用
其變除之節。噫。古今人不相及。何至於親喪而亦
有如此哉。

儀禮節畧

卷十四

空

徐健菴曰。喪禮自成服之後。莫要於卒哭受服一
節。蓋斬衰之布以三升。齊衰之布以四升。其服至
麤而易壞。勢必不能久。故既虞卒哭。三升者受以
六升。四升者受以七升也。豈唯三年者有受。卽期
年九月者亦莫不有受。自唐開元禮。迄於明之集
禮。練服禫服則有之。而卒哭受服之制皆廢。是必
既葬以後。竟不服齊斬之服而後可也。如猶將服
之。則初喪至麤之服。其能歷三歲之久而不壞乎。
蓋唐唐世以降。士大夫惑於地理。既不克三月而

葬則無所憑以爲變除之節。而又篤信釋氏七七
百日之邪說。如開元禮政和禮諸書。陰用其實。而
陽諱其名。大抵當七七之期。或百日之期。則釋去
衰麻。而易以平常之素服。至小祥之後。原無衰服
可易。故諸議禮之家。亦因之而不載也。嗟夫。古者
喪服之變除。經則有除。而衰但有變。故可謂之斬
衰三年齊衰三年也。後世未嘗以齊斬終其期。則
於古人名服之義。果有合焉否邪。今茲篇所載。大
都死至之禮詳。而後代之禮略。非故略之也。欲詳

儀禮節畧

卷十四

奎

之而不可得也。至於練禭之服。開元禮諸書所載
者。則已分見於衰經諸篇。故不重載云。○又案戴
德喪服變除。崔氏變除。古人論禮。皆以爲據。隋書
經籍志。載喪服經傳義疏甚多。唐書藝文志。存者
漸不多矣。以今考之。喪服變除。不可以不詳也。正
就斬衰三年言之。自難斯扱衽。至於成服。自吉而
之凶也。自筮宅至虞。純是凶禮。而間用吉也。自卒
哭至除服。自凶而之吉也。親始死。難斯徒跣扱上
衽。衽深衣之前衽也。孔子嘗曰。始死羔裘玄冠

者。易之而已。謂易去朝服著深衣也。崔氏變除以
爲十五升白布深衣也。此變服之始也。無人無朝服。雖深衣
飯食之時。主人出南面左袒。扱諸而之右。實米唯
盈。主人襲反位。疏謂袒左袖。扱於右掖之下。帶之
內也。變之大也。小斂環經。士素委貌。大夫以上素
爵弁。而加此經也。戴德喪服變除以爲素章甫冠。
章甫委貌一也。變之三也。卒斂馮尸。主人髻髮袒。
去笄纓而紛也。散帶垂。經且經之外。更有絞帶。鄭
康成以爲經象大帶。絞帶象革帶也。變之四也。奉

儀禮節畧

卷十四

奎

尸夷于堂。主人拜賓。卽位。襲經于序東。謂拜賓時
袒。拜訖。襲衣。加要帶。首經于序東。士喪禮先踊而
經而變之五也。大斂。主人及親者卒塗。主人復位。
襲經。諸侯則襲
襲既殯。脫髦。諸侯禮。小斂。主人脫髦。髻髮以麻。變
士既殯。脫髦。於死者俱。第三日。變
之六也。殯之明日。成服杖。士二日而殯。大夫三日
而殯。皆於第三日成服。喪服斬衰裳。直經杖。絞帶。
冠繩纓。菅屨。於是始備。記曰。三日絞手。謂小斂日
要經。大功以上散帶垂。於成服日絞之也。蓋變者
七。而成服。人子之至痛矣。並宅則免經。聽卜則去

儀禮節畧

卷十四

齊

歿不純凶也。此成服後變一也。既夕禮。丈夫髻散。帶垂。猶免也。男子免。而婦人髻崔氏變除云。男子散帶。婦人髻。與未成服時同。其服則如喪服。以落殯。亦見尸柩。故變同小斂也。變二也。自殯官視而殯。還于祖。正柩。主人張爲朝祖變也。二也。將載。主人先祖。乃載。載訖而奠。爲載變也。三也。商祝御柩。乃祖。既祖訖。乃歸而奠。爲將祖變也。四也。公廟而祖。送于門外。奠五也。君親臨喪。變服無有。定時。則有一定儀節。主人祖。經事乃行。出官。奠爲柩行變也。六也。從柩不可無飾。於道得免而行。若葬遠。則著冠。至郊乃著免也。也。檀弓云。升經。葛而葬。接神之道。不可以純凶也。鄭氏以爲。唯天子諸侯變服而葬。崔氏變除云。天子諸侯首服素升。以葛爲環經。大夫則素升。加環經。士則素委貌。加環經。似大夫士亦升經。但未明在脫載之時乎。寔之時。贈之時乎。其變服八也。屬引。主人袒。乃寔。寔而環九也。贈用制幣玄纁。贈卒。更袒而拜賓。拜已。乃奠九也。反哭者皆冠。及郊而去冠。著免。反哭于廟。十也。奠之日。主人及兄弟

儀禮節畧

卷十四

室

如葬服。葬服者。卽既夕禮。丈夫髻散。帶垂也。有故不依時而虞。主人以下皆冠。及奠則皆免。十一也。自筮宅至虞。有此十一節。卒哭。主人說經帶于廟門之外。言既卒哭。當變麻受之以葛也。婦人說首經。不說帶明旦爲副期。因副變之。此除服之始。變之一也。斬衰三升。既虞卒哭。受以成布六升。冠七升。疏曰。三升四升五升之布。其縷麤疏。未爲成布。六升以下。其縷漸細。與吉布相參。故稱成布也。是以初死之冠六升。布爲衰。而更以七升布爲冠。葬後衰殺。衰冠亦隨而變輕也。以葛帶代麻帶。又差小於前五分去一。又以布帶易絞帶。去菅屨。受齊衰。刷薦屨。變之二也。練筮日。筮尸視濯。皆要經。杖繩屨。有司告具。而後去杖。筮日筮尸。有司告事畢。而後杖。拜送賓。變之三也。十三月小祥。而練以卒哭後之冠。七升布爲衰裳。謂之功衰。而更以八升布爲冠。練冠練中衣。以黃爲內。練爲飾。明外除也。中衣非正服。但承衰而已。是時去首經。唯餘要葛繩屨無絢。大功繩麻屨也。應裘衾長袂。襦之可也。前此衰

儀禮節畧

卷十四

突

袂而短袂又無袼至小祥稍飾更作橫廣大者也。又長之又設其袼而加湯變之四也。再期而大祥朝服而筮尸變之五也大祥白屨無紃并去絰杖。繩屨喪服小記曰除成喪者其祭也朝服纁冠未純吉也既祭素縞麻衣釋禪之禮云玄衣黃裳則是禪祭玄冠矣黃裳者未大吉也既祭乃服禪服朝服纁冠踰月吉祭乃玄冠朝服既祭玄端而居復平常也從祥至吉又有數變祥祭朝服縞冠變之六也祥訖素縞麻衣七也禪祭玄冠黃裳八也。

儀禮節畧

卷十四

宅

大祥而又恐以死傷生故喪服有變除哭踊有時候所以節其哀而順其變其間輕重等級皆因人情而爲之制雖自後人觀之以爲委曲繁重而揆之天經地紀有斷乎不可廢秩乎不可紊者苟明於變之節文則於禮也思過半矣○又案聖人之立制因人情而爲之者也喪重則服重哀輕則服漸輕始死充充如有窮既殯瞿瞿如有求而弗得既葬皇皇如有望而弗至練而慨然祥而廓然喪服之重輕遂卽以是爲斷賢者過之不肯者不及也。右變除

附論

衣身

軾按衰服長二尺二寸舊說用布二幅中屈爲前後葉是左右共用布八尺八寸也古布幅廣二尺

儀禮節畧

卷十四

突

二寸。一幅則四尺四寸矣。衣身不應若是之寬。今裁衣者布幅濶則就一幅平中裁開爲左右兩葉。仍以兩邊幅相向縫合。當脊處予初意言喪服或如是。是更身濶如布幅二尺二寸。合前後爲四尺四寸也。袂之制用布二幅各長二尺二寸。綴衣身之左右。平中分摺前後各一尺一寸。其橫濶則屬幅屬全也。謂用全一幅也。左右各一幅二尺二寸。合之身中一幅二尺二寸。通爲六尺六寸。中人兩手合抱五尺。兩袂各反摺一尺。除去合縫實寬四尺。及兩手腕不掩指。以便作事。由此言之。則衣身用布一幅爲近似。而有可疑者。周尺八寸。四尺止。今三尺二寸。不及手腕。將露肘矣。或曰。少用布綴于袂爲袪。袪與袂不同材。詩所謂羔裘豹袪是也。頃讀困學記聞。范蜀公謂漢專以十寸爲尺。周兼用十寸八寸爲尺。意布廣二尺二寸者。其謂十寸之尺歟。不然。縱續布于袂。終恐身中二尺二寸爲太窄也。然服必稱身。身有大小。用布不無多寡。且從身不從布。二幅何必不殺。一幅何必不續。若如

儀禮節畧

卷十四

突

鄭注拘定一丈四寸。無少增損。不知童子衰安所用一丈四寸。與至袪尺二寸。以圍圍言之。袂之圍二尺二寸。袖口縫疊其下一尺。故止尺二寸。若如賈疏袪尺二寸。以復稱言之。圍之爲二尺四寸。則必袂之圍亦四尺四寸。前後各二尺二寸。與衣身等矣。有是理乎。且四尺四寸之袂。縫合一尺。亦當有三尺四寸。何止二尺四寸。耶。縫疊之說。出宋儒。悉大可疑。衰四際皆外展。不應疊縫。因謂用布尺二寸。續于袂。反摺于肘。而下開不合。此說杜撰。無足掩裳。故用布半幅。長如衣之圍。橫接于衣下。以束衣裳相際之處。布半幅寬一尺一寸。以邊幅一寸爲合縫。而垂其靳而不緝者。于下故曰衣帶下尺。

適

斬衰先縫合後兩葉當脊處。留上四寸不縫。即將不縫之四寸連前二葉左右各橫裁入四寸。橫裁直不裁。將所裁間之布。博摺于左右肩。此記所謂適。注疏所謂辟領也。縫開也。裁開衣身之上。左右各四寸爲肩窩。凡衣皆然。但吉服止開前。不開後。所開之布。橫直裁斷。除去不用。衰服則并前後開之。以便反摺于左右兩肩。左右既各裁開四寸。轉摺于外。則前後各有八寸空處。卽疏所謂濶中

儀禮節畧

卷十四

年

八寸也。于是用布一幅。直長一尺六寸。橫寬八寸。又將此八寸直摺中分。于兩頭各裁去一半四寸。留中間八寸不裁。如凸字形。將中間之一半八寸加于後。以補當脊空處。其一半全一尺六寸。從項後轉屈向前垂下。以加于前之濶中。與原裁斷處相接爲領。毛西河謂裁製之法。損處補虧。必順其理。未有故毀而又填之者。不知前後俱闊四寸。乃可反摺肩。上若如吉服止開前。則不得反摺爲適矣。

負板衰

負板用布一方。橫置背上。上縫領下。下垂不綴。其布直長一尺八寸。記云出于適一寸。謂兩邊各搭過適一寸。適連濶中止一尺六寸。故知負板布長一尺八寸也。云負以其在背也。云板以其布方板。橫直一尺八寸也。布幅二尺二寸。意以四寸縫于領內爲夾領。垂于外者。止一尺八寸也。布既縫于領下。勢必由後而轉于前。不獨兩肩出適一寸。前亦盡于適外。是適在負板之下。不露于外也。衰長

儀禮節畧

卷十四

至

衽

六寸廣四寸。衰。推也。孝子之心。悲哀推傷。衰以素之。故綴左衽。而廣衰當心。
〔記〕衽二尺有五寸。其制不可考。或云用布一幅。或云用二幅。其裁之法。上下各從一頭。直量入一尺。先于上頭所量一尺處。從左橫裁入中間六寸。又于下頭所量一尺處。從右橫裁入中間六寸。然後從上邊所裁六寸處。斜裁向下邊所裁六寸處。分爲兩片。各長二尺五寸。此裁衽之法。諸說無以異。

也。至云用一幅者。以廣頭向上。狹頭向下。綴于衣襟之左右各一片。其廣頭相脊于胸際。此用一幅制也。云用二幅者。各以兩片斜處相向。兩廣頭相疊。縫于腋下。左右各兩片。其兩片正處。一搭于前。一搭于後。此用二幅制也。二說俱本注疏。謂以掩裳旁際。然兩頭相脊胸際。若縫合。則襟不可開不縫。又無貴相脊矣。且表長六寸當胸。又何處著紐乎。不如兩幅之說。爲差當也。黃宗義王廷相又力詆注疏之非。其畧云。衽用布一幅。長二尺五寸。斜

儀禮節畧

卷十四

室

尖裁爲燕尾狀。施于領下。作內外襟。不如是。則衣無襟。如今人對衿止甲。不惟無以掩胸際。且衣前之衰。安得廣袤當心也。愚意衰廣四寸。以二寸綴于左。而空其半二寸。搭于右。未嘗不當心也。衰既綴于左。而搭于右。必別有物以繫之。可掩胸際。卽謂之外襟亦可。大抵古人衣服之制。多不可考。經文止言衽二尺五寸。其裁與用之法。皆由後人臆度。非有確據。朱子謂考之不盡。是無寧從俗。

冠

〔既夕記〕冠六升。外緹。纓條屬。屨。竊意歌者以布爲冠。無纓無梁。其冠帖然。曲禮所謂厭冠是也。冢禮用布廣三寸。紙糊爲材。謂冠頂也。以方三寸布爲頂。又用布一幅。圍繞前後左右。而上縫于頂。上窄下寬。故于其上爲三辟積。而右其縫。三辟積者。意前兩角兩辟積。後居中一辟積也。縫卽辟積之縫。摺而縫之也。張子謂橫繞布直縫無文。陳用之謂一幅之材。順經爲辟積。則少而質。順緯爲辟積。則多而文。喪冠無文。故直縫。直者。就布言之。布橫。故

儀禮節畧

卷十四

室

縫順經而直也。武。謂冠口之圈。以一條繩從額上約之。至項後。交過前。各至耳畔。綴之爲武。而垂其餘以結于頤。故又謂纓。纓卽武之餘。所謂纓武。同材是也。冠在武內。以冠口之布。反向外而縫于武。故謂外緹。纓條屬者。屬者。纓條于冠外也。吉冠武在冠內。卽于武上安柱。轉後爲梁。喪冠武者。于外可知其無梁也。故曰纓條屬。此斬衰冠也。齊衰三年冠同。但布比斬衰次等。纓生。又以布爲代纓。杖期比三年布稍細。不杖期。又細于杖期。大功用

稍熟布制俱同。小功用稍熟細布。總麻用極細熟布。辟積縫俱向左。

經帶

士喪禮直經。大副。下本在左。要紐小焉。散帶垂。接其麻之有子者也。首經用有子麻。不去草垢。單股紐之。圍圓一尺。高掩也。拇指與第二指一挽也。本麻根也。先將麻根安在冠之左邊當耳處。故曰左本。卻將其餘從冠前向右邊圍轉頂後適至左邊原起頭處。卽以麻尾加在麻根上綴之。故曰左本。

儀禮節畧

卷十四

吉

在下。本在尾下。尾厭于本上也。又用小繩二條。一繫左耳邊。一繫右耳邊。合二繩結于頤下。各垂其末爲纆。所以固經也。要經帶也。用雙股苴麻爲之。一股之本。與一股之尾。撓互絞爲繩。較首經小五分之一。圍身而結之。其兩頭各餘麻三尺不絞。所謂散垂也。至成服方絞之。其相結處。以小繩繫之。蓋經從身後圍向前。不勾搭爲結。第以小繩繫而合之也。要經之內。又有絞帶。亦用苴麻爲繩。較要經又小五分之一。其法。以一股麻屈其中爲兩。于

乃令而絞之。束時以繩當腰左。繞向身後。由右轉至左。乃以其末梢穿入繩子內。反向右扱而垂之。

絞帶象革帶。以束身。要經似大帶。在絞帶之外。首經婦人同男子。齊衰以下。右本在上。以牡麻爲之。惟小功殯服。用澡治草垢之麻。總麻亦用澡麻。要經年五十不散垂。婦人不散垂。齊衰大功牡麻爲之。小功以下。斷本不散垂。殯服小功。澡麻不斷本。詘而反以報之。總麻亦用澡麻。絞帶齊衰以下。布爲之。婦人俱同男子。其經帶纆細之制。五服遞小。

儀禮節畧

卷十四

吉

五分之一。

括髮。免。髻。

三者之名殊。而制一。喪大記始死。鷄斯注。鷄斯作笄纆。謂去冠而露笄纆也。至小歛。則并笄纆去之。故髮須括。括。收也。收髮使不散也。鄭康成謂以麻自項而前交于額。卻繞于髻。萬斯同謂麻亦布也。以未成布而謂麻。不同于免之已成布也。免亦以括髮。以其先冠素冠。至此始去冠而括髮。故又以免名。男子謂之括髮。免。婦人謂之髻。王延相曰。括

髮免髻。皆髮在內。而以麻與布裹其外。男主外。故以外物爲稱。自麻與布言之也。女主內。故以內物爲稱。自髮言之也。鄭注謂布廣一寸。馬季長謂廣四寸。萬氏以一寸不足括髮。不如馬說與。孔子毋縱縱。扈扈之義合。所見頗確。愚意用布闊四寸。兩頭漸殺。長足自項交前繞于髻。又析其末。可以結此三者之制。無以異也。又毛西河謂免本絕字。讀作綰。春秋衛靈公卒。晉納衛太子于戚。使太子繞而入是也。于義亦通。

儀禮節畧

卷十四

美

婦人服飾

大袖長裙。背子之制。出書儀。朱子因之。然衰以表哀。男子婦人其衰一也。服不應有異。儀禮衰三年。注云。服上曰衰。下曰裳。此但言衰不言裳者。婦人不殊裳。衰如男子。衰下如深衣。深衣則衰無帶下。又無衽可知。婦人斬衰。其負板適衰。與男子同。齊衰期以下。亦男女無異也。至若男子冠而婦人笄。笄以卷髮。有笄卽有總。總者束髮之謂。注云。既束其本。又總其末也。笄以竹爲之。總以布爲之。所謂

儀禮節畧

卷十四

老

布總。箭笄也。自斬至總。皆布總。布之升數同。男子冠斬衰。長六寸。期大功八寸。小功總一尺。斬衰箭笄。齊衰惡笄。惡者。木理粗惡也。大功以下。吉笄而折其首。首者刻鏤摘頭也。折之者。去之也。以其吉也。吉而用之。齒故折去其飾。齊衰惡笄。則不折首。不折者。以別于女子之在室者也。女子已嫁。降服期。婦爲舅姑。爲從服。儀禮開元禮俱服期。故皆惡笄而折其首。注疏謂婦人以飾事人。雖喪服亦必修容。其謬甚矣。今制婦斬衰三年。與女子在室同。

葬服

按檀弓。升經葛而葬。與神交之道也。有敬心焉。注云。按神之道。不可以純凶。故天子諸侯變服而葬。又云。臨時哀衰而敬生。敬則服有飾。大夫士三月而葬。未臨時惡意。哀生于愛慕之誠。不敬卽不可。

謂哀故曰敬爲大哀次之。若待哀衰而敬生。是哀則不敬。敬卽不哀矣。有是理乎。况骨肉歸土。永銷重泉。較柩在室時。其哀痛方有甚焉。謂之哀衰可乎。今人斬衰臨窆。庶爲合理。

墨衰

左傳晉文公未葬。襄公伐秦師。墨衰經。此墨衰所自始也。竊意喪家服具。必用素縗。以孝子有哀素之心也。衰而墨。是檀弓所謂不當物也。何如不衰葬後常服。

儀禮節畧

卷十四

夫

司馬溫公曰。古有受服。變而從輕。今無之。故別爲居常之服。白布襦衫布帶麻屨。竊意期而練。大祥而縗。禫而緇。以次遞更。亦大無難。士大夫家何憚不爲。

練。縗。緇。

期年之練。祥之縗。禫之緇。俱以冠。猶云皮弁服。爵弁服也。小祥祭畢。冠練冠。屨七升布之功衰中衣黃裏縗緣。爲要絰。繩屨無絢。大祥去衰杖。祭畢。縗冠素紕。紕。生絹。近古。麻衣。麻衣十五升布深衣。謂之麻者。範局。

飾素裳。白屨無絢。禫祭畢。而縗冠。無采飾。服素端黃裳。以至吉祭。家禮於大祥陳禫服。是縗冠麻衣。卽禫服也。縗冠素端。則在二十七個月之後矣。

黃裏縗緣

按諸色縗最華美。元黃近質。故詩曰。載元載黃。戒朱孔陽。縗類縗而淺。爾雅縗三染。縗二染。縗與黃本吉服色。縗服以爲緣裏。節哀也。論語君子不以紺緇飾。朱註緇。絳色。三年之喪。以飾練服。孔子不以緇飾常服。其以爲練服可知。徐師曾謂初期用

儀禮節畧

卷十四

堯

采色太驟。帶存謂要經未除。黃裏縗緣爲不倫。皆知者過之之見也。大祥禫衰麻衣。卽十五升布深衣也。以純用布無采飾。故不名深衣。而名麻衣。小祥黃裏縗。乃承衰之中衣。大祥去衰。止服麻衣。非若練服之爲承衰中衣。故反不用黃裏縗緣也。毛大可謂大祥衰用十五升布深衣。既名深衣矣。復謂之衰可乎。又云中衣仍用布。反不以縗黃爲裏緣。蓋外凶已除。中哀未忘。定又以深衣爲中衣矣。既云外凶除。安得又曰深衣爲中衣。前後矛盾。

盾實甚。

未葬不變服。

喪小記久而不葬。唯主喪者不除。其餘以麻終月數者。除喪則已。謂有事礙不得依月葬者。主人兄弟雖踰三年。不得祥除。期以下。則麻終月數。不得變葛。蓋服麻至服限竟而除之。有餘無變也。然必藏其服。至葬而反服之。葬畢即除。虞祔則用吉服矣。記三年而後葬者。必再祭。其祭之間。不同時而除。喪謂未葬其親。雖當練祥之月。不可除服。必待葬畢而後除。然其除也。又有漸焉。必再祭而後除。不可同時也。故葬而虞。卒哭而祔。次月而練。次月而祥。再次月而禫焉。

改葬服。

儀禮改葬。謂有故而遷葬。親見柩。不可不制服。以表哀。故服緇。三月而除之。注疏謂臣為君。子為父母。妻為夫。父為長子。皆情之最篤者也。然則期功以下。將何服乎。曰。服仍緇也。但葬而除之。至鄉里親厚之人。來與。去華飾可耳。

儀禮節畧

卷十四

中

弔服

古弔服有錫衰。緇衰。疑衰三者。鄭司農云。錫麻之滑易者。十五升去其半。有事其布。無事其緇。總亦十五升去其半。有事其緇。無事其布。按事治也。以水濯治。去其垢也。治縷較治布為難。而治縷之布。又光滑于治布之布。故總輕于錫。或曰。總為五服之一。不應輕于錫。意總麻三月之縷。不治縷。即治亦不如弔服之功多與。曰。想應如是。或別有不同。然無可考。似不必強作解疑之為言。擬也。吉服十

儀禮節畧

卷十四

中

五升。疑衰則十四升。是擬于吉也。疑則布縷皆有事故。又輕于緇。古者王為三公六卿。錫為諸侯。總為大夫士。疑。諸侯為卿大夫及士有朋友之恩者。錫為同姓士。緇為異姓士。疑。大夫相為弔。錫。于士同諸侯。三衰皆升經。升經者。加環經于升也。環經大如總之經。以一股麻為骨。又以一股麻為繩。纏之如環然。故謂環經。士庶人弔服。禮無明文。鄭注士相弔。素升疑衰。庶人相弔。素委貌。白布深衣。此似近理。徐健菴謂升為貴服。恐士之弔不當用。故

氏有士用素冠之說。鄭氏為勝魏晉以白恰單衣為貴賤通用之弔服。然而古慶之事亦用之。則未可純謂之凶服也。諸史載天子弔服必備列古之三衰。但襲其名而不襲其實。其用弔者亦惟白恰單衣也。後世名實之相乖。往往如此。至于臣民之弔服。益無一定之制。至朱子家禮。但言凡弔皆素服。又注云各隨其所當服之衣。而用縞素者。其言雖未有指實。其禮實不得不如是也。又謂朱子幞頭三帶用白生絹。無異吉服。當易以葛。

儀禮節畧

卷十四

全

衣葛帶。愚意有友朋親厚之恩者。用葛衣帶。或木綿素服帶。其汎汎者。用白生絹亦可。但取哀素之義。正不嫌其通于吉。亦猶疑衰之擬吉意也。

儀禮節畧第十五卷

喪具

徐乾學曰。喪具者。自初終至下窆。凡附身附棺。及第宅祖塋。卒歸。掩次之所需。皆是也。檀弓言喪具。君子恥具。注云。辟不懷也。懷。思也。未卽辦具。是辟不思親之事也。遠。故言不望其親之生也。又曰。一日二日而可為也者。君子弗為。則苟非一二日易為之事。其必講求之精矣。古人六十歲制。七十時制。八十月制。九十日制。惟絞衾衾具。死而後制。但云辟不懷而

儀禮節畧

卷十五

一

已。臨時倉卒迷者。為之奈何。

掩

士喪禮。掩練用。廣終幅。長五尺。析其末。義首也。兩端皆析為

二結于腹下。又還結于頂中。

瑱

士喪禮。瑱用白纈。充耳也。

瞑目

士喪禮。瞑目用緇。方尺二寸。積裏者組繫。覆面者也。充以紼。四角有繫。上後結之。

簪

士喪禮簪用桑長四寸。緩巾。簪用組乃簪。結也。會髮為紒。中。為。紒。也。紒。之。中。央。以。髮。以。組。束。髮。乃。簪。也。僅。四。寸。者。不。冠。故。也。

布巾

士喪禮布巾環幅不整。此巾覆面者。方二尺二寸。當。繫。巾。以。飯。若。賓。為。之。含。恐。其。情。發。故。繫。之。則。子。自。含。其。親。而。面。以。含。故。不。整。也。

質殺

士喪禮。目。繒。質。長。與。手。齊。經。殺。掩。足。如。直。上。日。質。下。日。殺。殺。以。繒。足。而。上。質。以。韜。首。而。下。上。玄。下。纁。與。天。地。也。凡。質。長。與。手。齊。身。死。者。身。為。之。初。無。

儀禮節畧

卷十五

二

也

繒。記。目。者。何。也。所。以。拊。形。也。自。襲。以。至。小。飲。不。設。也。此。形。是。以。襲。而。後。設。目。也。

喪大記。君。錦。目。繒。殺。緩。旁。七。大。夫。玄。目。繒。殺。緩。旁。

五。士。繒。目。繒。殺。緩。旁。三。凡。目。質。長。與。手。齊。殺。三。尺。

此。皆。身。之。差。也。質。殺。作。兩。囊。各。縫。合。一。頭。又。縫。邊。條。一。邊。不。縫。其。不。縫。之。邊。上。下。安。帶。綴。以。結。

之。或。上。或。下。或。二。也。

金

士喪禮。繒。金。縗。裏。無。統。統。被。識。也。以。組。練。為。之。後。之。節。制。以。上。下。生。時。殺。

有識。死。則。去。之。縗。紒。或。頭。或。側。不。必。別。也。

喪大記。小。飲。君。錦。衾。大。夫。縗。衾。士。繒。衾。皆。一。大。飲。布。紒。二。衾。君。大。夫。士。一。也。

紒

喪大記。紒。五。幅。無。統。被。也。

夷衾

喪大記。自。小。飲。以。往。用。夷。衾。夷。衾。質。殺。之。裁。猶。目。也。夷。衾。所。用。上。齊。于。手。下。三。尺。所。用。繒。色。及。長。短。制。度。如。目。之。質。殺。但。不。復。為。裏。及。旁。殺。也。

絞

儀禮節畧

卷十五

三

喪大記。小。飲。布。絞。繒。者。一。橫。者。三。大。飲。布。絞。繒。者。

三。橫。者。五。小。飲。之。絞。廣。終。幅。每。幅。兩。端。皆。折。為。三。片。大。飲。之。絞。直。者。用。布。一。幅。裂。作。三。片。

亦。析。兩。頭。橫。者。用。布。二。幅。裂。作。六。片。用。五。片。

釋言。以。襲。韜。其。形。曰。目。覆。其。形。使。勿。惡。也。已。衣。所。

以。束。之。曰。絞。紒。絞。交。也。交。結。之。也。紒。禁。也。禁。繫。之。

也。

按。目。以。韜。尸。欲。其。固。也。使。勿。惡。之。說。非。是。

明衣

士喪禮。明。衣。裳。用。布。所以。親。身。為。主。潔。也。

〔雜記〕天子飯九具。諸侯七。大夫五。士三。此夏禮。周禮天子合飯用。

〔周禮〕太宰大喪。贊贈玉。合贈玉。既受所送先王。

〔典瑞〕大喪。共飯玉。合下。贈王。合王。柱左右。頤及在

中者。贈玉。蓋璧也。蓋飯玉。天子飯以黍。諸侯用梁。大夫用稷。天子之七用梁。諸侯之士用稻。其飯

用玉亦與水品時。合玉有數。有玉亦與飯同時行之。

〔春秋公羊傳〕合者。無口實也。緣生以事死。不為虛

以玉大夫以。以具。春秋之制也。文家加飯以稻米。

〔天祿禮〕天子飯以珠。合以玉。諸侯飯珠。合以璧。大

儀禮節畧

卷一五

六

大飯以玉。合以貝。

〔春秋說題辭〕口實曰食。象生時食也。

〔白虎通德論〕所以有飯合何。緣生食今死不欲虛

其口。故合用珠寶物何也。有益死者形體。故天子

飯以玉。諸侯以珠。大夫以米。士以貝也。

〔達按〕飯合二事。諸書互異。雜記稱飯貝。周禮稱飯

玉。大戴禮。禮稽命徵。稱飯珠合璧。皆似以珠玉貝

為米。而非五穀之米。故禮記言不以食道。用美焉

爾。白虎通以為有益死者形體。乃士喪禮言稻米

一豆實于簠。賈疏。天子飯以黍。諸侯飯用梁。大夫

用稷。天子之士用梁。諸侯之士用稻。今世俗皆本

家禮。漸米為飯。果宜用五穀之米乎。竊謂米入尸

口。必臭穢生蟲。恐不宜也。又白虎通。天子諸侯上

用珠玉貝。而大夫用米。大夫卑于天子諸侯。而尊

于士。乃獨用米。似米亦珠玉貝之類。而非五穀。取

質之博雅君子。

夷財

〔喪大記〕浴水用盆。沃水用枓。枓。水器。

儀禮節畧

卷十五

七

〔喪大記〕以遷尸。夷。傷也。移尸于堂。

浴牀

〔浴牀〕亦曰夷牀。

臥主

〔周禮典瑞〕臥主。璋。璧。琮。琥。璜。之渠。者。疏。璧。琮。以飲

尸。于大飯。加之。圭。璋。璧。琮。琥。璜。此六玉。飲尸首足

溝。梁。手。謂之兩。兩。指高。為。指。梁。以。指。穿。聯。之。

重

〔王喪禮〕重木。用。之。以。木。為。之。繫。其。前。為。二。孔。而。以。繫。其。之。為。繫。高。之用。

檀弓重。主道也。殷主綴重焉。周主重微焉。如死未
理主其神。既葬作主。及虞而
理之後世設魂帛以代重也。

明旌

十喪禮為銘各以其物。亡則以繻長半幅。經末長
終幅。廣三寸。書名于末。曰某氏某之柩。竹杠長三
尺。置于宇西階上。繻帛為物。大夫之所建也。人無
也。無旗。不命之士也。半幅一尺
終幅二尺。杠銘
柩也。宇。棺也。

棺弓銘。明旌也。以死者為不可別已。故以其族諡
之。愛之斯錄之矣。敬之斯盡其道焉。不可別。謂
影義不見

儀禮節畧

卷十五

八

也。愛之而錄其名。敬之
而盡其道。非虛文也。

書儀。明旌以繻帛為之。廣終幅。三品以上長九尺。

五品以上八尺。六品以下七尺。遠按古禮士三尺
不命之士繻類其

長三尺。廣三
寸。書名于末。書曰。某官某公之柩。以竹為杠。長準

銘旌。置屋西階上。

魂帛

家禮。魂帛。潔白絹為之。設櫬于尸南。覆以帕。置椅

中。具酒饌。魂帛于椅上。設香爐。杯注酒果于桌子

上。是為奠座。簡銘旌于椅左。俟葬畢有祠板。則埋

魂帛。潔地。按士民之家。未嘗識重。皆用魂帛。魂帛
亦主道也。禮大夫無主者。米帛依神。今
其簡易。

棺槨

後漢書趙咨曰。棺槨之造。自黃帝始。

呂氏春秋。美棺槨。所以備螻蟻也。

白虎通德論。所以有棺槨何。所以掩藏形惡也。不

欲令孝子見其毀壞也。棺之為言。親。所以藏尸。令

貌全也。槨之為言。廓。所以開廓辟土。無令迫棺也。

○有虞氏瓦棺。今以木何。虞尚質。故用瓦。夏后氏

儀禮節畧

卷十五

九

益文。故易之以聖周。謂聖木相周。無膠漆之用也。

殷人棺槨。有膠漆之用。周人寢文。牆置饗。加巧飾。

喪葬之禮。緣生以事死。生時無死。死亦不敢造。太古

之時。穴居野處。衣皮帶革。故死衣之薪內。藏不飾。

中古之時。有宮室衣服。故衣之幣帛。藏以棺槨。封

樹識表。體以象生。

又說。棺關也。所以掩尸。

梓。梓。關也。關閉也。

梓。

禮記天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸地

棺一梓棺二四者皆周地棺即梓也內又有水兕

棺四重之棺上下四方悉周惟梓棺一為屬一為大

喪大記君大棺八寸屬六寸此即二梓四寸此即

上大夫大棺八寸屬六寸無梓下大夫大棺六寸

屬四寸士棺六寸無屬不

君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋

不用漆二衽二束古棺木無釘用皮束合之衽合

衽合縫每當衽以牛皮束之棺前邊各有衽為他

儀禮節畧 卷十五

十

檀弓棺束縮二衡三衽每束一衽小要也其形兩

棺束及兩頭合緊處作尖形顯廣中央小先鑿

釋名棺束曰緘緘歲也古者棺不釘也旁際曰小

要其約要小也又謂之衽衽任也任制際會使不

解也

君即位而為梓歲一漆之謂諸侯也諸侯

按疏訓歲為謂藏物于中似贅謂梓棺每年一漆

事後即藏之也

示本曰喪吾聞諸縣子曰夫喪不可不深長思也

買棺外內易我死則亦然

徐師曾曰養生不足以當大事惟送死可以當

大事人子事親舍是無所用其力一有不謹則他

日不可復追此所以不可不深長思也是以買棺

藏親必外內易治不少有後日之悔此特深思之

大者故特舉而言之縣子此言可為萬世人子事

親之法

節錄先儒語

制禮曰凡送死之道惟棺與梓為親身之物孝子

儀禮節畧 卷十五

士

所宜盡心初喪擇木恐倉卒難得灰漆亦不能堅

完或值暑月恐難久置古者國君即位而為梓歲

一漆之非豫凶事也其木油杉為上母事高大惟

棺周于身梓周于棺棺內外皆用布裏漆務令堅

實嘗見前人掩殯之後以松脂溶化灌于棺外其

厚尺餘後為人侵掘松脂歲久凝結愈堅斧斤不

能加得免大患

程全書古人之葬欲比化者不使土親膚今奇

巧之物尚保藏肉竈以防損汗見親之遺骨當如

何哉。地中之患惟蟲與水。所謂無使土親膚。不惟以上爲汚。有土則有蟲。蟲之侵骨甚可畏也。

惟木堅結。完則不能入。求堅莫如柏。欲完莫如漆。然二物亦不可保。柏有入土數百年而不朽者。有數十年而朽者。人多以爲柏心不朽。而心之朽者。見亦多矣。高閑曰。伊川先生謂柏之合縫。以松脂塗之。則縫固而木堅。注云。松脂以木性相入。而又利水。今人所謂瀝青是也。須以少蚌粉與黃蠟。清油合煎之。乃可用。不然則墜矣。〔王文瀾葬禮〕

儀禮節畧

卷十五

主

合棺油杉爲上。但假者多耳。莫若用柏。紫經杉。棺僅容身。不用太寬。匠製若經匣樣。底蓋不用鐵釘。用蘇木作錠筭。底蓋對牆合處。每邊鑿二孔。筭作錠樣。分二片。先插左右二片。入孔分開。中一片鋪下。錠門處到制住矣。且免鐵繡壞板。釘擊震尸。陳設正。棺不可太寬。尤忌太高。必使高闊相等。環視見方爲妥。高則上空既無用。而墳勢因之不得。不。墳勢因之不得不薄。而棺中無用之空虛。損壞外宜厚之封土。豈善計哉。蓋不宜用釘。釘縫

漏氣。又釘長出。亦使蟻高。其突多。蟻慎勿泥古。古

人亦有未詳審處。木惟杉最善。不蛀不朽。又無燥性。有財則買杉板。乃千年杉。近根之幹。應頓沙土中者。川夾深山所生。無財則買大杉木。堅老者爲之。伊川先生獨尚柏心。柏過燥。恐于初死骸骨未便。又且易蛀。想宋時未起沙板之說也。既得良木。命良工試配已畢。臨攬合時。一切縫罅。先用絞淨真生漆。厚調生麩銀硃。塗嵌其間。然後推敲成就。雖有小小鬆隙之處。皆爲硃漆充塞。無不混合。

儀禮節畧

卷十五

主

之患矣。試真漆法。取少許抹青竹上。少頃即乾。乾而粘綴。不可剝剝者真。否則已浸入桐油。其性懈矣。硃性極收濕。凡漆物置密室中。遇雨必生潤。惟硃漆獨乾。其驗也。故可以助漆之堅。解漆之淫。棺外凡遇縫處。亦用硃漆塗之。棺底須塗合遍。棺內止以少許抹縫。餘處不可多用。恐骸骨近木。不宜近漆。俗用瓦灰猪血調塗。又以麻布糊縫。真同見骸骨中無物不朽。此數物徒增浮穢。不須十年。必皆所散脫落。又棺外以硃漆周圍塗數遍。外以真

積以既殲旬而布材與明器在棺外也命玉安石曰陳也

且似之也。要有輔有畫。各以其創。自之使人持之。

以夾衣車在路則登車在柩則降也。

周禮御僕大喪持嬰。

禮器天子葬五重人嬰諸侯三重六嬰大夫再重

四嬰

世本武王作嬰

家聘娶以木爲棺如扇而有兩角高廣二尺高二

尺四十衣以白布柄長五尺繡嬰畫繡數嬰畫數

畫嬰畫雲氣其緣皆爲雲氣皆畫以紫準格。

振容振動也容飾也。以絞繡爲之長丈餘如幘。高

儀禮節畧

卷十五

六

褚爲居在路乘宮室也。

紐以皮爲之棺橫束有三每束兩

齊居柳之中央形圓如車蓋高三尺徑二尺餘

戴戴之言值也。所以連繫棺束之紐與外

披披之言披也。棺車行所以披持棺者有紐以結之

既夕記設披。

周禮司士大喪作六軍之士執披作謂使

魚九池必有魚故此車池縣絞帷又縣銅魚

掄絞掄也。掄也。掄也。

雜記大夫不掄絞屬于池下。人君之禮其池繫絞

日振容又有銅魚在其間大夫去振容十去魚。屬係也。大夫池上得有掄絞不得係于池下士亦

既夕商祝飾柩一池紐前經後繡齊三采無貝。

周禮縫人喪縫棺飾焉。

喪人記飾棺君龍帷三池振容繡荒火三列數三

列素錦褚加爲當作荒繡紐六齊五采五貝繡嬰

二數嬰二畫嬰二皆戴圭魚躍拂池君繡戴六繡

儀禮節畧

卷十五

七

披六大夫畫帷二池不振容畫荒火三列數三列

素錦褚繡紐二玄紐二齊三采三貝數嬰二畫嬰

二皆戴絞魚躍拂池大夫戴前繡後玄披亦如之

士布帷布荒一池掄絞繡紐二繡紐二齊三采一

貝畫嬰二皆戴絞士戴前繡後縹二披用繡。

輿軸

士喪禮升棺用軸蓋在下。輿狀如牀軸狀如轉轆

輿之中央而轉之輿之旁前後共四

輿又各有一軸以貫其桿于輪也。

既夕遷于祖用軸謂朝祖

龍輅其制似轎軸亦長丈二尺廣四尺取稱丁極其
一轅高龍于轅加赤雲氣若殯以輅車備火之
四周

喪大記君殯用輅輅至于上畢塗屋
輅取也黃棺
輅輅之四邊木高干棺加幕十上然後以木頭相
漆鄉內象梓土之四注以覆之如屋形以泥塗之
天子輅畫之以龍

君葬用輅

木車不漆者。此
始遺喪所乘。

素車以白土塗車。
此卒哭所乘。

藻車以水塗車色以蒼土
此既練所乘。

儀禮節畧

卷十五

太

駟車車邊側有漆布。
此大祥所乘。

漆車凡漆不言色者皆
此禫所乘。

周禮巾車王之喪車五乘。

祥車生時所乘葬
時用為魂車

曲禮祥車曠左。

輅車輅路也。極路載柩因輪
地而行有似于屋因名。

周禮送師大喪共輅車之役。

遺車一日輅車將葬盛
所苞莫遺送之車。

雜記遺車視年具疏布輅四面有章置于四隅

多少各如所包遺莫牲體之數也大夫以上乃
有遺車輅其蓋也四面皆有郭蓋以隱轡牛肉

禮弓國君七個遺車七乘大夫五个遺車五乘。

周禮巾車大喪飾遺車遂厥之行之康與也。謂輅
人以大輅之以如墓也。飾謂飾

之如生存之車但麗小為之耳。

虎賁氏及葬從遺車而哭其車既有牲體王
之輅輅所馮依也。

被入大喪飾遺車之馬。

皮車革車
皮車革車之革路。

周禮司喪大喪歎裝飾皮車明器之車以皮飾之
事死如事生之意。

車僕大喪廄革車。

儀禮節畧

卷十五

元

輅喪車也

大輅

思陵錄大昇輅其制下為底而蓋以殿宇四柱皆

旋安插夾以青障左刻青龍右刻白虎前後各有

朱扉前掛黃綠簾上乘朱雀後為龜蛇以象玄武

家禮古者輅車制度甚詳今不能然但從俗為之

取其牢固平穩而已其法用兩長杠杠上加伏兔

附杠處為圓鑿別作小方牀以載柩足高三寸旁

立兩柱柱外施圓柄令入鑿中長出其外柄鑿之

間須極圓滑以膏塗之使其上下之際格嘗適平
兩柱近上更爲方鑿加橫扁之兩頭出柱外者更
加小扁柱兩頭施橫木橫柱上施短柱短柱上或
更加小柱仍多作新麻大索以備札縛此皆切要
實用不可闕者但如此制而以衣覆棺亦足以少
華道路或更欲加飾則以竹爲之格以絲結之上
如撒魚亭施帷幔四角垂流蘇而已然亦不可太
高恐多累礙不須太華徒爲觀美若道路遠決不
可爲此座飾但多用油單裹板以防雨水而已

儀禮節畧

卷十五

三

某舊爲先人節棺考制度作帷帳延平先生以爲
不切而今禮文覺繁多使人難行後聖有作必是
裁減了方始行得耳

幕

幕名也幕在
棺之側也

周禮幕人大喪共帷幕帶綬帷以帷堂或與幕張
之下處帶以飾板

記曰布幕衛也繆幕魯也
布幕用帛也

帶

帶之小者
所以承席

周禮幕人三公及卿大夫之喪共其帶

掌次凡喪王則張帶三重諸侯再車孤卿大夫

重

遂師大喪使帥其屬以幄帶先道野役

檀弓君子士有賜帶

布帷

姚翼家規通俗編川棉布三疋聯爲一用竹八棧

以繩綴之令役者八人執之圍婦女于中隨板後

行庶不與男子襍及爲觀者窺也

竹格

加大舉之上以覆棺者欲加飾則以絲結之此虛

儀禮節畧

卷十五

三

文也若陸路則多用油單以防雨水

折

既夕折橫覆之折猶展也力鑿連木爲之蓋如牀
而縮者三橫者五無簣之事實畢加

之廣上以承抗席橫陳之者爲苞管
以下縛于其北便也覆之見善面也

抗木

既夕抗木橫三縮一抗禦也所以禦止土者
其橫與縮各足掩橫也

記抗木刊兩面皆
剝削之

抗席

既夕加抗席三席所以禦塵既陳抗木于折北
又加此抗席三領于抗木之上

茵

既夕加茵用疏布縹剪有幅縮二橫三茵所以藉也。棺者剪縹也。

士喪禮茵著用荼荼芳秀也。絞康蓋也。澤蘭也。皆取其香。

引

既夕屬引引柩車之索也。繩屬棺車。言引見用力也。

曲禮助葬必執紼

檀弓弔于葬者必執引若從柩及壙皆執紼引在柩前。紼在柩後。

儀禮節畧

卷十五

三

車上以導柩也。行于路必執之。或亦有不執者。紼在旁屬棺上以屬柩也。若下棺時雖不執引亦必執紼助之。

紼

行道引至壙將窆日紼

喪大記凡封用紼去碑負引封即窆也。凡柩車及輿說義除飾而屬紼于柩之絨。又樹碑于壙前。後以紼繞碑間之。鹿盧輓棺而下之。此時棺下窆。使輓者皆繫紼而繞要負引。在碑外背碑而立。漸漸應鼓聲而下。備失脫也。

撥

撥

鄭氏曰。撥可撥引輿車。所謂紼也。陸佃曰。撥雖不可知。然謂之撥則以撥輿可知。榆性堅忍。然以性沈難轉故設撥。鄭氏謂所謂非是。

榆沈

謂以木澆榆白皮之汁。有急以播地。引車滑也。

紼

釋名懸下。曠曰紼。紼。將之。徐徐將下之也。

功布

既夕商祝拂柩用功布功布。灰商祝執功布以御柩。居柩車之前。若道有低昂須執。則以布為抑揚。左右之節。使引者執。故者知之。

纛

周禮鄉師及葬執纛纛。謂有葆幢也。爾雅纛。旗也。指揮挽柩之役。正其行列。

儀禮節畧

卷一五

三

旒

爾雅纛。廣充幅。長尋曰旒。以黑色之帛。廣全幅。長八尺。屬十札。名旒。

禮論問下。殯有旒否。徐邈答曰。旒以題柩耳。無不有旒。

有旒

茅

喪大記大夫葬御棺用茅

紙錢

唐書王璠傳。漢以來葬喪皆有瘞錢。後世里俗稍以紙錢為鬼事。至是璠皆用之。

周顯德六年。世宗慶陵攢土。發引之日。百官設祭于道旁。翰林院紙錢大若盞口。餘令雕印字文。文之黃口。泉臺上寶。白曰冥遊亞寶。

〔封演見聞記〕紙錢今代送葬。為鑿紙錢。積錢為山。盛加雕飾。昇以引柩。按古者享祀鬼神。有圭璧幣帛。事畢則埋之。後代既賣錢貨。遂以錢送死。漢書辨盜。發孝文園瘞錢是也。率易從簡。更用紙錢。乃後漢蔡倫所造。其紙錢魏晉已來。始有其事。今自王公逮于匹庶。通行之矣。凡鬼神之物。其象似亦猶塗車芻靈之類。古埋帛。今紙錢則皆燒之。所以示不知神之所為也。

儀禮節畧

卷十五

五

戴埴鼠璞法苑珠林載紙錢起于殷長史。唐王璵傳載漢以來皆有瘞錢。後里俗稍以紙寓錢。王璵乃用于祠祭。今儒家以為釋氏法。于喪祭皆屏去。今謂不然。之死而致死之不仁。之死而致生之不。謂之明器。神明之也。漢之瘞錢近于之死而致生。以紙寓錢亦明器也。與塗車芻靈何以異。俗謂果資于冥塗則可笑。

方相

〔周禮〕方相氏掌蒙熊皮。黃金四目。玄衣朱裳。執戈揚盾。大喪先嚮及墓。入壙以戈擊四隅。殿方良。方良也。同兩也。

鄭鈔曰。喪則使之前驅。以避凶邪。葬則使之入壙。擊四隅。以安神靈。亦厭勝之說。

魃頭

〔隋書〕禮儀志。四品以上用方相。七品以上用魃頭。

〔馮善家禮集〕說。今人用竹為格。用紙糊人。執戈長

儀禮節畧

卷十五

五

丈餘。道樞先行。謂之開路神。其代方相之遺意與。〔姚翼家規〕通俗編。〔周禮〕方相氏。狂夫四人。〔家禮〕大夫之喪。用二人為魃頭。今俗用竹為格。糊紙為人。長丈餘。執戈導樞先行。謂之開路神。方相之遺意也。從古從今。無所不可。

明器

〔陳明器〕于乘車之西。明器藏也。

〔檀弓〕孔子曰。之死而致死之不仁。而不可為也。之。而致生之不知而不可為也。是故竹不成用。瓦

不成味。味當作法。不成味也。木不成薪。琴瑟張而不平。笙笙備

而不和。有鐘磬而無筦簫。不顯也。其曰明器。神明之

也。之也。引也。死者而節以死者待之。無愛親之

器。以生者之。待之。無愛親之。明也。故為明

器。以生者之。待之。無愛親之。明也。故為明

仲憲言于曾子曰。夏后氏用明器。示民無知也。殷

人用祭器。示民有知也。周人兼用之。示民疑也。曾

子曰。其不然乎。其不然乎。夫明器。鬼器也。祭器。人

器也。夫古之人。胡為而死其親乎。

儀禮節畧

卷十五

美

李格非曰。明有象。幽無形。以有象之器。事無形之

鬼。故曰明器。以其對于祭器。故亦曰凶器。以人道

而事鬼神。故曰祭器。以其對于凶器。故亦曰生器。

生器則文而不功。明器則具而不用。有生器。具之

以適墓。象死道。有明器。具之而不用。明不復用也。

由死道以思其生。由不用以思其死。皆所以重孝

子之哀也。

孔子謂為明器者。知喪道矣。備物而不可用也。哀

哉。死者而用生者之器也。不殆于用殉乎哉。其曰

明器。神明之也。謂之明器者。是以

書儀。明器刻木為車馬。僕從侍女。各執奉養之物。

象于生。而小多少之數。依官品。喪葬令。五品六品

井升朝官者。用十五下帳。為牀帳。茵席

家禮。造明器。同。

朱子語類。答明器之問云。禮既有之。自不可去。然

亦更在斟酌。今人或全不用也。喪事都不用冥

器。糧餅之類。無益有損。棺槨中。都不着世俗所用

者一物。

儀禮節畧

卷十五

毛

明弓矢。

周禮。司弓矢。大喪共明弓矢。

頌琴。

左傳。初穆姜使擇美櫝。以自為櫬。與頌琴。欲以送

頌琴。終。頌琴。

頌琴。頌琴。明器之屬。即既夕有燕樂器。周官。厥

樂器。頌琴。琴瑟張而不平是也。

然篋。

士喪禮。然黍稷各二簋。有魚脯。放之設于棺旁。所以

周禮小祝大喪設放

苞

既夕苞二。所以崇遠奠。
羊豕之類。

韋苞

記韋苞長三尺一編。
韋草長。截取三尺。一編。道編之用。便易故也。

書儀既夕禮苞二。
注所以裹奠羊豕之肉。檀弓國

君七个。遣車七乘。
難記遣車視半具。或問曾子曰

君子既食。則裹其餘乎。
曾子曰。大享既饗。卷三牲

之俎。歸于賓館。父母而賓客之。
所以為哀也。晉賀

儀禮節畧

卷十五

天

循用腐一篋。以代所苞牲體。
今遣奠既無牲體。又

生肉經宿則臭敗。不若用循禮得事之宜。
然遣奠

之時亦當設脯。既奠苞以蒲篋。或筥。或竹掩耳。或

席簞之類。苞之皆可也。

筥

既夕筥三。黍稷麥。
筥。春。種類。

記筥筥三。其實皆淪。
筥用管簞。黍稷。皆淪而漚之。

書儀既夕禮筥三。黍稷麥。今但以竹器。或小器。貯

五穀各五升可也。

甕

既夕甕三。醴醢醢。器用疏布。
特甕柱之肩。也。為覆也。

書儀既夕禮甕三。醴醢醢。
注甕柱之肩也。今但以

小器二。貯醴醢。

朱子曰。苞筥。以盛羊豕五穀酒醴醢。雖古人不

忍死其親之意。然實非有用之物。且脯肉腐敗。生

蟲聚蟻。尤為非便。雖不用可也。

甕

既夕甕二。醴酒。器用功布。
甕亦瓦器。

儀禮節畧

卷十五

瓦

枅

既夕枅。皆木枅。久之。枅。所以皮苞。甕甕也。久當

阮氏梁正等。謂云。枅。制若今之。几。狹而長。以盛藏具。實未見聞。

蕭崇義曰。苞筥等。燥物。直苞塞之。無甕甕。甕等濕

物。直多塞其口。又加幕覆之。

瓦器

後漢禮儀志。東園武士。執事下明器。瓦甕一。瓦甕

二。瓦盆二。瓦甌一。瓦甌十二。瓦案九。瓦大杯十六。

瓦小杯二十。瓦飯案十。瓦酒樽二。

攬弓 孔子謂爲芻蕘者善謂爲備者不仁不殆于

用人乎哉魯哀公十四年春西狩獲麟之書者謂之類傳

之曰偏

檀弓塗車芻蕘自古有之。明器之道也。塗車以泥塗爲車也。

茅馬
木馬

後漢書光武紀帝曰古者帝王之葬皆陶人瓦器。

木馬茅馬

儀禮節畧

卷十五

三

金石錄唐文德皇后墓表無金玉之寶玩用之物
木馬寓人有形而已

贈方

既夕書贈于方。若九若七若五。方版也。有贈莫贈。贈者書其名與其

物于版九七五言行數也所送有多少故行數亦不同也

遣策

既夕書遣于策策蘭也遣猶送也謂所當藏物編連爲策不編爲簡

蔡邕獨斷策簡也其制長二尺短者半之。

衡

喪大記君君以衡君
外譚以鼓封
衡平也諸侯物多棺重恐

棺不立下棺之時以六木橫貫使人以絛直繫棺束自旁平持而下又擊鼓爲節

籠

〔周禮〕遂師及圉、扈、磨、共、丘、龍。
龍盛土畧下棺之時
 遂師帥執事之人各

歷進而紋數之下倍之後以填上土
人覆而爲丘塹皆須籠器盛土也。

茶

周禮掌茶。掌以時聚茶。以共喪事。茶茅秀以
禦溼也。

葦
浦

周禮稻人。張紀共其章事。葦以闢瘴。祭淫之微。

儀禮節畧

卷十五

聖

澤虞喪紀共其葦之事。葦以園蔬。澤以爲抗屬。

蟹

周禮掌蜃掌斂互物蜃物以共鬪鬻之蜃

闌。寒也。將井梓先
寒下。以蜃禦溼也。

黃腸題奏

漢舊儀。天子陵中。明中。高丈二尺四寸。周二丈。內

梓宮。大槓。梓。柏。黃腸。題。湊。

聖周

聖者火之餘燼蓋治土
爲乾西居干棺之坎也

鐵帳 鐵盆 鐵山

宋史禮志進玄宮有鐵帳覆梓宮

鐵盆鐵山用然漆燈

銅斗

王莽時三公以皆賜銅斗一在家外一在家內

灰隔

朱子語類先生葬長子其壙用石上蓋厚一寸許

六段橫湊之兩旁及底五寸許內外皆用石灰雜

炭末細沙黃泥築之問椁外可用炭灰雜沙土

儀禮節畧

卷十五

三

否曰只純用炭末置之椁外椁內實以和沙石灰

或曰可純用灰否曰純灰恐不實須糝以篩過沙

久之灰沙相乳入其堅如石椁外四圍上下一切

實以炭末約厚七入寸許既辟溼氣免水患又截

樹根不入樹根遇炭皆生轉去以此見炭灰之妙

蓋炭是死物無情故樹根不入也抱朴子曰炭入

地千年不變問范家用黃泥拌石灰實椁外如何

曰不可黃泥久之亦能引樹根又問古人用溼毒

恐是氣蒸熱溼毒溶化棺有偏限却不便曰不會

親見用溼毒到書但書傳間多有用者不知如何

節錄華氏集多用三沙先鋪厚數寸在底下

平實築之下棺之後細築四旁與蓋相平則以杉

木去皮為長過棺底之闊密密橫排一二層于

蓋上更以輕棗細灰調調泥水縫隙及其兩頭近

土則易朽須三沙更包之橫木之上厚加三沙一

二尺細細輕築以實為度便如一塊三沙相似若

無水滄三沙自然膠硬如石矣如此庶幾可勝在

上之重土不致便顛壓于棺內待乎年深世久骨

儀禮節畧

卷十五

三

肉既銷木亦當灰俱化為土矣製三沙法黃沙

石灰乾黃泥細篩各五石為半和勻預造五斗罐

米下一石水之酒俟熟可飲則濾和三沙乾溼得

所堆聚而合之俟熟過入壙內堅築

魏祚灰槨紀事造灰椁者于下埽先三四日取上

好塊頭石灰數千斤用水灑過令化以米篩篩嫩

灰貯用其盆頭未化者再用水灑篩出嫩灰將盆

頭另貯若人力有餘臨期灑灰令化即用菜之尤

妙用灰之法不可太燥燥則不粘不可太溼溼

儀禮節畧

卷十五

言

則氣散臨時須以少水灑之。并用手輕捏成圓。重捏即散爲度。○既鋤土穴周圍仍以火甌砌。其間狹度容棺棺之外頭脚兩旁各空一尺。以灰下灰多不過二尺。少不過五寸。須看地勢穴情。以定灰之厚薄。○甌外有空隙處。先用無沙石好黃泥築之。輕築令梓槨緊靠。以便築灰。然四圍梓槨須逐節砌高一邊下灰。一邊下土。若頭爾高視牆內空虛。則築外土時。便震偏梓槨偏內矣。○穴內先用撒灰一二寸鋪底。置棺其上。四旁下灰。築齊棺面平鋪灰于上築之。每遍只可一二寸。先以脚躡實。然後用槌輕築。漸漸至重槌。忌太重。重則鈎灰用槌之法。不論人數以人多爲妙。且行且築。須槌跡粘連一路周而復始。度築灰堅至六分。便下新灰更築太堅則上下不相粘。面上一層不妨畧厚。須築至極堅。灰面發光。槌響作金石聲。更築少許爲度。○築灰既完。仍用火甌接四圍梓槨。卷土。土最一甌。梓若穴淺填不宜高大者。不用卷土。而加灰頭亦可也。○甌外之上用灰頭和勻。

儀禮節畧

卷十五

言

上好黃泥堅築數十。亦以穴之淺深爲度。○墓前煖土。若地穴原有餘土。必不可掘去。若穴勢淺卸無餘土。仍當用黃泥堅築之。蓋墓久崩壞。多山煖土不堅實故也。又曰。昔先君子築大父母墳墓。用純灰梓。不用三合土。以爲三合土易上溼氣。而灰梓純燥。地氣久蒸。結爲鐵石。蓋有所受之也。際瑞等葬先父母。遂用此法。間又益以私意。因悉書而記之。禱嘗謂送死者衣衾之華美。不如棺之精密。棺之精密。不如墓之堅緻。蓋衣衾雖美。不過慰炫一時。棺木亦數月未歸土時所重。遠按三者不可偏重。衣棺取足。此論未達。送死之理矣。若墳墓堅緻。直于百年不壞之墓也。今人苟且造墳。或久暴不葬。而專美衣衾。是所謂非徒無益。而又害之者。又或酒食僧道。糜費不貲。至于營葬。則吝財苟成。其亦惑矣。先君子曰。宜薄斂。宜厚葬。故先父母之喪。斂用布素。棺不華漆。夫薄斂則內無物可欲。葬厚則外無隙可乘。人非財力寡弱。其于父母骨肉送死之際。安可不講于。

哉

碑 桓楹

禮記公室視豐碑。三家視桓楹。豐碑，刻大木為之，之穿其中為一大孔，于此孔中著雙轆轤，轆轤兩頭各入碑木，以縛之。頭繫棺絛，以一頭繞轆轤，下棺之時，人各背碑而負轆轤，未頭聽鼓聲，以漸御行而下之也。天子六綬四碑，皆仰轆轤也。天子之葬，掘地為方壙，漢書謂之方中，南畔為美道，以屬車載柩，至壙，訖而載以龍輅，從美道而入。至方中，乃屬轆轤于棺之絛，從上而下，棺入于梓中。此時用碑，碑也。桓楹不似碑形，如大楹耳。桓，亭郵表也。謂亭大記云：諸侯大夫二碑也。時公室，借天子三家，借諸侯。故云視豐碑視桓楹也。諸侯四綬二碑。

儀禮節畧

卷十五

美

釋名碑，被也。此本王莽時所設也。施其轆轤以繩其上，以引棺也。臣子近述君父之功，美以書其上。後人因焉，故無建于道陌之頭，顯見之處，名其美，就謂之碑也。

藝文文章流別論：古有宗廟之碑，後世立碑于墓頭之衢路，其所載者銘詞也。

文心雕龍碑者，碑也。上古帝王，始號封禪，樹石埤岳，故曰碑也。周穆紀迹于弇山之石，亦石碑之意也。又宗廟有碑，樹之兩楹，事止履牲，未勒勳績而

庸器漸闕，故後代用碑，以石代金，同乎不朽。自廟祖墳，猶封墓也。

封演見聞記：墓前碑，尚未詳所起。按儀禮廟中有碑，所以繫牲，并視日景，禮記公室視封碑，天子諸侯有棺之柱，其上有孔，以貫絳索，懸棺而下，取其安審。事畢，因閉壙中，臣子或書君父勳伐于上，後又立之于隧口，故謂之神道，言神靈之道也。古碑上往往有孔，是貫絳索之像。前漢碑甚少，後漢蔡邕崔瑗之徒，多為人立碑。魏晉之後，其流寔盛。隋

儀禮節畧

卷十五

美

氏制五品以上立碑，螭首龜趺，趺上不得過四尺，載在喪葬令。近代碑稍衆，有力之家，多帶金帛以祈作者，雖人子罔極之心，順情虛飾，遂成風俗。蔡邕云：吾為人作碑多矣，惟有道無愧詞。隋文帝子齊王攸薨，僚佐請立碑，帝曰：欲求名，一卷史書足矣，若不能徒為後鎮，石子誠哉是言也。

尚書故實：古碑皆有闕孔，蓋碑者悲也。本盛墓間物，每墓有四，初葬穿繩相孔，以下棺，乃古懸窆之禮。後德政碑亦作闕孔，不知恨本甚矣。

儀禮節畧

卷十五

美

陳祥道禮書公食大夫禮庶羞陳于碑內庭實陳

于碑外燕禮賓自碑內聽命聘禮醴醑百饗夾碑

十分以爲列賓自碑內聽命祭義曰君牽牲入廟

門歷于碑士昏禮賓入廟門鄉飲酒禮賓入庠門

鄉射賓入庠門皆三揖至于階而三揖之中有當

碑揖則諸侯大夫士之宮皆有碑矣郭氏曰宮必

有碑所以識日景引陰陽也凡碑引物者宗廟則

麗牲焉其材宮室以石寔用木禮天子之寔豐碑

諸侯桓楹大夫二碑魯之季也公室視豐碑三家

視桓楹寔碑如桓楹則宮室碑制可知

宋祁筆記碑者施于墓則下棺施于廟則繫牲古

人因刻文其上

事祖廣記管子曰無懷氏封泰山刻石紀功秦漢

以來始謂刻石曰碑蓋因喪禮豐碑之制也刻石

當以無懷爲始而名焉自秦漢也

朱子語類古人惟家廟有碑廟中者以繫牲家上

四角四碑以繫索下棺棺既下則埋于四角所謂

豐碑也或因而刻字于其上後人凡碑則無不刻

之且于中間刻孔則不知何用今會稽大禹廟有
一碑下廣而上小不方不圓尚用以繫牲云是當
時葬禹之物上有隸字蓋後人刻之也

神道碑

事祖廣記晉宋之世始又有神道碑天子及諸侯

皆有之按後漢中山簡王諡昭爲之脩家室開神

道則是神道之名在漢已

有之晉宋後易以碑刻之

碑額

用真字入分書謂之題額篆

字謂之篆額題曰某公之墓

儀禮節畧

卷十五

美

後漢書注方者謂之碑圓者謂之碣李斯所造

隋書七品以上立碣高四尺圭首方缺若隱淪道

素孝義著聞者雖無爵奏聽立碣

誌石

馬鑑續事始按西京雜記前漢杜子夏臨終作矣

其死命刊石埋于墓前墓志恐因此始

自漢見開記畧王儉所著喪禮云施石誌于墳裏

禮無此制魏侍中繆襲改葬父母墓下埋文原此

自將以下載之後陵谷遷變欲後人有所聞知其

人若無殊才異德者但紀姓名歷官祖父姻婭而已若有德業則為銘文。

遠按唐宋墓誌流傳者多。夫墓誌之出墓之不幸也然不幸而墓崩後人見其誌庶幾有憐而掩之者亦不謂無益也。唐李輔光墓在涇陽之原其墓志後銘有云水竭原遷斯文乃傳數百年後竟成識語而輔光亦因之以傳矣墓中人苟非大不肖人亦未有不憐之者惟曹操泰檜之流則當不使人知之耳。

儀禮節畧

卷十五

罕

家禮誌石用二片其一為蓋刻云某官某公之墓其一為底刻云某官某公諱某字某某州某縣人考諱某某官母某氏某封某年月日生歷官遷次某年月日終某年月日葬于某鄉某里某處娶某氏某人之女子男某某官女適某官某人婦人夫有則蓋刻云某官姓名某封某氏之墓夫則云某官某公某封某氏其底叙年若干適某氏因夫與子致封號葬之日以二石字面相向鐵束而埋之

語類問政和禮九品以下至庶人無誌溫公有之今當何從朱子答云誌石為久遠之計埋于土中

有何僭禮須在墳上二三尺縱遇畚鍤猶可得此勿置墳中陳淳安卿問曰某問誌石之制在士庶當如何題溫公謂當書姓名恐所未安夫婦合葬者所題又當如何曰宋故或進士某君夫人某氏之墓下畧記名字鄉里年

儀禮節畧

卷十五

望

仰字于面但以輓覆之離墳前數尺淺埋之孟子葬母自刻跪像埋之墓前後遇掘者遂知為孟母墓聖賢蓋惟欲人之早見之也遠按仰面淺埋之跪像事亦不

窆石。圖經禹葬于會稽取石為窆。

會稽志禹廟窆石遺字直寶文閣王順伯復齊金

石錄定為漢刻

趙明誠金石錄漢窆石銘未建元年五月

墓

祭統銘者自名也。自名以稱揚其先祖之德而明

著之後世者也。為先祖者莫不有美焉。莫不有惡

焉。銘之。美則美而不稱惡。此孝子孝孫之心也。

其先祖無美而稱之。是誣也。有善而弗知。不明也。

知而弗傳。不仁也。此三者君子之所恥也。

按祭統所言實鼎銘。非墓銘也。而後世誌墓實取

義于此。此銘文之所本也。

荀子銘誄繫世。敬傳其名也。

繫世。謂告其傳。墓銘。石今之諸牋。

釋名銘名也。述其功美。使可稱名也。

儀禮節畧

卷十五

望

墓表。

家禮墳高四尺。立小石碑于其前。亦高四尺。跌高

尺許。表墓石立于墓前。

司馬公說別立小碑。但須闊尺以上。其厚居三之二。

主首而刻其面。如誌之蓋。乃畧述其世系名字行

實而刻于其左。轉其後右而周焉。婦人則侯夫葬

乃立。如夫人。誌墓之制云。

華表。

燕昭王墓前華表。見續齊諧記。

勝門華表。見搜神後記。

券臺。

清異錄葬家聽術。士說例用朱書鐵券。若人家契

帖。標四界及主名。意謂人者居室之執守。不知爭

地者誰耶。座墓前甃石。若甃表之。面方長高不登

三尺。號曰券臺。

金九皋抱壽集。墓前地名明堂。一名券臺。朱子語

錄云。不曉所以。後見唐人文集中。言某朝改為券

臺。按今地理書有券臺之說。券契也。埋地契處。曰

券臺。地用磚石為之。上書財若干。籍為死者用財。

儀禮節畧

卷十五

望

葬于此。山神土地。不得爭競。貧無力者。過祭祀。則

以藉尊俎。謂立筵席。

墓圖。

古今石例。墓圖作方石碑。先畫墓圖。有作圖象者。

內畫墓樣。各標其穴。某人其石。嵌之祭堂壁上。無

祭堂。則嵌圖牆上。宗支圖碣二。一埋中宮之外。一

立中宮之上。太原以墳塋中心為宅神。亦中宮之

義也。祭堂瓦花欄。皆寫云某氏千秋。墓甃亦然。南

宋陽宗資墓甃。有人得古花頭瓦。其花頭刻云

宗氏千秋。今石刻在中宮左。有建也。

石人

風俗通方相氏葬日入殯。設問象問象好食死人肝腦。人臣不能備方相乃立其象于墓側。

石虎

風俗通問象畏虎與柩故頂上栽柩。路前立虎。

松栢

禮經云。天子墳高三雉。諸侯半之。大夫八尺。士四

尺。天子樹松。諸侯樹栢。大夫樹楊。士樹榆。

說文云。天子樹松。諸侯樹栢。大夫榆。士楊。

儀禮節畧

卷十五

四

左傳。中壽爾墓之木拱矣。又曰。樹吾墓。覆。成周以來。墓樹有尊卑之制也。

軾按。檀弓曰。喪具。君子恥具。其也而恥乎哉。注曰。

辟不懷也。然則何不曰不忍具。具。豫也。備也。惟謹

故備也。無論限於分。屈於財。而不得備。不能備。卽

此沾沾求備之心。若曰。如是而可無憾耳。夫存一

如是而無憾之心。則其爲哀已淺。君子惡乎哀之

淺也。謂物以表哀。哀不足而物是務。具物也。具文

也。施之他人他事。且不可觀死之謂。而忍出此。

尚得謂有人心乎。此則君子之所爲恥也。顧人非

其不肖。誰不知哀其親。其忘之者。有移之者也。夫

孰有重于親者。而使得移之。則亦未嘗返而求之

心焉耳。朱子語類。或問哀慕之情。易得間斷。如何。

曰。此如何問得人。孝子喪親。哀慕之情。自是心有

所不能已。豈待抑勒。只是時時思慕。自哀感。所以

說祭思敬。喪思哀。只是思著。自是敬。自是哀。愚謂

一思字。曲盡孝子深情。思慕也。生而愛。死而哀。均

慕也。帝舜大孝。只是終身慕父母。少艾妻子。利應

儀禮節畧

卷十五

望

舉無足奪此心。斯之謂不忘其親。沒而哀。亦猶是

也。今朋友相與莫逆。忽而生死睽違。雖日月已遷。

回想平生笑語。不禁泣下。矧人子抱終天之痛乎。

入戶而思所歷也。登堂而思所作也。居處思所安

也。飲食思所嗜也。出無所告而思。友無所而而思

也。無所省無所定。而思無間乎晨夕也。無時無事

而不思。斯無時無事而不哀矣。阮籍初聞母喪。留

客圍碁決賭。飲酒既醉。嘔血數升。哀毀骨立。彼獨

非人情乎。始則制其思。血哀弗動。終乃不能已。于

思而哀劇矣。忘哀者。人子之通病。思則治病之藥。與吾願爲人子者。生事死哀。念念不忘。父母舅。徒習爲具文已也。

祭禮

祠堂

儀禮節畧

卷十六

內置一卓。大宗及繼高祖之小宗。則高祖居西。曾祖大之。祖父之。父次之。繼曾祖之小宗。則不敢祭高祖。而虛其西龕。繼祖之小宗。則不敢祭曾祖。而虛其西龕。繼禰之小宗。則不敢祭祖。而虛其西龕。若大宗世數未滿。則亦虛其西龕。如小宗之制。神主皆藏於棨中。置於卓上南向。龕外各垂小簾。簾外設香卓於堂中。置香爐。香盒於其上。兩階之間。又設香卓。亦如之。非嫡長子。則不敢祭。其父若與嫡長同居。則死而復其子孫爲立祠堂於別室。且隨所繼世數爲龕。俟其出而異居。乃備其制。若生而異居。則預於其地立齋以居。如祠堂之制。死則因以爲祠堂。

司馬溫公曰。所以西上者。神道尚右故也。或問廟主自西而列。朱子曰。此也不是古禮。○問諸侯祫廟。在其西南。皆南北相重。不知當時每廟一室。或共一室。各爲位也。曰。古廟制自太祖而下。各是一室。陸農師禮象圖可考。西漢時高祖廟文帝廟成廟。

儀禮節畧

卷十六

二

各在一處但無法變不同一處至東漢明帝謀貶
不取自當立廟猶於光武廟其後遂以爲例至唐
太廟及羣臣宗廟悉如今制以爲廟上
也至廟處謂之東廟今大廟之制亦然
祔按家禮四世並列以西爲上若并祔始祖其位
如何曰自宗法廢祔始祖者無定主故另爲祠堂
今欲與四世並祔只得依古制中奉始祖南
向左昭右穆各二易世則高祔而孫居祖位
旁親之無後者以其班祔伯叔祖父母祔於高祖
若兄弟若兄弟之妻祔於祖子孫祔於父皆西向
中場之祭終兄弟之身長殤之祭終兄弟之母之身
身成人而無後者其祭終兄弟之孫之身此皆以
義起
考也
楊氏復曰按祔位謂旁親無後及卑幼先亡者祭
禮繼祭高祖畢卽使人酌獻祔於高祖者會祖祖
考皆然故禮文云
以某人祔食尚饗
置祭田初立祠堂則計見田每畝取其二十之一
位皆放此宗子主之以給祭用爲墓田後凡正位祔
合墓下子孫之田計數而割之皆立約開官不得
典其祭器祔席倚卓與盆火燭酒食之器隨其合
備用無庸則貯于櫬中主人晨謁於大門之內
可貯者列于外門之內主人晨謁於大門之內
主人請宗子主此堂之祭出入必告主人主婦近
者晨謁深衣焚香再拜出則入大門
瞻禮而行歸亦如之經宿而歸則焚香再拜遠出
總旬以上則再拜焚香告云某將適某所敢告又
再拜而行歸亦如之便告云某今日歸自某所敢
見經月而歸則關中門立于階下再拜升自階階
焚香告畢再拜降復位再拜除人亦然但不開中
門凡主婦前主人之妻凡凡降惟主人由階

儀禮節畧

卷十六

三

階主婦及餘人雖尊長亦由西階凡拜男子再
拜則婦人四拜謂之俛拜其男女相答拜亦然
正至朔望則參鳳與開門軸簾每食設新果一大
盤于桌上每位茶盞托酒盞盤各一于神主櫬前
設宋茅聚沙于香卓前別設一卓于階上置酒
注盞盤一于其上酒一瓶于其西盞盤中各二
于階下東南有案架者在西爲主人親屬所饗
無者在東爲執事者所饗中皆在北主人以下盛
服入門就位主人北面于階下主婦北面于西
階下主人有母則特位于主婦之右前有諸父
諸兄則特位于主人之右少前重行西上有諸母
姑嫂婦則特位于主婦之左少前重行東上有諸
主人之右少退子孫外執事者在主人之後重行
西上主人弟之妻及諸妹在主婦之左少退子孫
婦女內執事者在主婦之後重行東上立定主人
肅執升啓饋奉諸考神主置於櫬前主婦肅執升
奉諸妣神主置於考東次出祔主亦如之命長子
長婦或長女肅執升分出諸祔主之卑者亦如之
皆畢主婦以下先降復位主人詣香卓前降神焚
香再拜少退立執事者肅執升開瓶實酒于注一
人肅執注諸主人之右一人執盞盤詣主人之左主
人肅執執事者皆跪主人受注斟酒反注取盞盤奉
之左執盤右執盞酬于茅上以盞盤授執事者俛
伏與少退再拜降復位與在位者皆再拜參神主
人肅執注斟酒先正位大祔位大命長子對諸祔
位之卑者主婦升執茶筴執事者執湯瓶隨之點
茶如前命長婦或長女亦如之子婦執事者先降
復位主人與主婦分立於香卓之前東西再拜降
復位與在位者皆再拜辭神而退冬至則祭始
肅行禮如上儀望日不設酒不出主人點
茶長子佐之先降主人立於香卓之南再拜乃降
餘如
上儀
劉氏璋曰司馬溫公註影堂雜儀凡月朔則先事
事者於影堂焚香具茶酒常食數品主人以下

盛服男女左右敘立如常儀。主人主婦親出祖考以下祠版置於位。焚香。主人以下俱再拜。執事者將祖考前茶酒以授主人。主人跪酌茶酒。俛伏。與帥男女俱再拜。次酌祖妣以下。皆偏。納祠版出。徹月望不設食。不出祠版。餘如廟儀。影堂門無事常閉。每日子孫詣影堂前唱。出外歸亦然。若出外再宿以上歸。則人影堂再拜。將遠適及遷官。凡大事則盥手焚香。以其事告。退各再拜。有時新之物則先薦于影堂。忌日則去華飾之服。薦酒食如月朔不飲酒不食肉。思慕如居喪。禮君子有終身之謂也。

俗節則獻以時食。節如清明寒食重午中元重陽。凡其節之所尚者。薦以大盤。問以蔬果。禮如正至朔日之儀。

問俗節之祭如何。朱子曰。韓魏公處得好。謂之節祀。殺於正祭。但七月十五日。用浮屠設素饌祭。某

饌禮節畧

卷十六

四

不用。又答張南軒曰。今日俗節。古所無有。故古人雖不祭而情亦自安。今人既以此為重。至於是日。必具饌羞相宴樂。而其節物亦各有宜。故世俗之情。至於是不能不思其祖考。而復以其物享之。雖非禮之正。然亦人情之不能已者。且古人不祭。則不取以燕食。宴樂。隨俗自如。非事死如事生。事亡如事存之意也。又曰。朔旦家廟用酒果。望旦用茶。而中元九日之類。皆名俗節。大祭時每位用四味。諸出木主俗節小祭。只就家廟。止二味。朔旦俗節酒止一盃。楊氏復曰。時祭之外。各因俗節之舊。以其所尚之時。所用之物。奉以大饗。陳於廟中。而以告朔之禮。奠焉。則庶幾合乎隆殺之節。而盡乎委曲之情。可行於久遠而無疑矣。

有事則告。如正至朔日之儀。但獻茶酒。再拜訖。主底立於主人之左。跪讀之。畢。奠。主。再拜降復位。餘並同。祠版隨宜。

饌禮節畧

卷十六

五

禮有水火盜賊則先設祠堂。遷神主遺書。次及祭器。然後及家財。易世則改題主而遷遷之。○以上

王制。天子七廟。三昭三穆與太祖之廟而七。注。此七者。太祖及文王武王之祧。與親廟四。太祖。后稷。廢則六。親廟。父。考。與二昭二穆。廢則五。廟無大祖。禹與二昭。諸侯五廟。二昭二穆與太祖之廟而五。注。人祖始封之君。王者大夫三廟。一昭一穆與太祖之廟而三。注。大祖別子始爵者。大傳曰。別子為祖。謂此雖非別子。始爵者亦然。士一廟。注。謂諸侯之中士下士。庶人祭于寢。注。寢。適名曰官。帥者上士二廟。庶人祭于寢。注。寢。適也。

祭法。天下有王。分地建國。置都立邑。設廟祫壇。而祭之。乃為親疏多少之數。是故王立七廟。一壇。一壇。曰考廟。曰王考廟。曰皇考廟。曰顯考廟。曰祖考廟。皆月祭之。遠廟為祧。有二祧。享嘗乃止。去祧為壇。去壇為壇。壇壇有禱焉。祭之。無禱乃止。去壇曰鬼。諸侯立五廟。一壇。一壇。曰考廟。曰王考廟。曰皇考廟。皆月祭之。顯考廟。祖考廟。享嘗乃止。去祖為壇。去壇為壇。壇壇有禱焉。祭之。無禱乃止。去壇為鬼。大夫立三廟。二壇。曰考廟。曰王考廟。曰皇考廟。皆月祭之。顯考廟。祖考廟。享嘗乃止。去祖為壇。去壇為壇。壇壇有禱焉。祭之。無禱乃止。去壇為鬼。廟。皆月祭之。顯考廟。祖考廟。享嘗乃止。去祖為壇。去壇為壇。壇壇有禱焉。祭之。無禱乃止。去壇為鬼。廟。皆月祭之。顯考廟。祖考廟。享嘗乃止。去祖為壇。去壇為壇。壇壇有禱焉。祭之。無禱乃止。去壇為鬼。

儀禮節畧

卷十六

六

壇爲鬼。通士二廟。一壇曰考廟。曰王考廟。享嘗乃止。顯考無廟。有祔焉。爲壇祭之。去壇爲鬼。官師一廟。曰考廟。王考無廟而祭之。去王考爲鬼。庶士庶人無廟。死曰鬼。注。離之言也。趙士去京也。封土也。祔始也。名先人以君明始者。所以尊本之意也。享嘗。謂四時之祭。通士。上士也。官師。中士下士庶士。解史之屬。通士云顯考。無廟非也。當爲考字之誤。
楊復曰。按祭法與王制不同。王制天子七廟。三昭三穆與太祖之廟而七。祭法則序四親廟二祧太祖則三親廟月祭高太祖享嘗以見隆殺。王制大夫三廟。一昭一穆與太祖之廟而三。祭法但有三親廟而高太祖無廟。有二壇爲精禱之祭而已。王制
士一廟。祭法分通士二廟。官師一廟。又祭法有考王考。考顯考。祖考之稱。王制無之。祭法有壇有壇。或二壇無壇。或一壇無壇。王制無之。大抵王制畧而祭法詳。又按三壇同壇之說。出自金縢。乃因有所爲而爲之。非宗廟之外。預爲壇。以待他日有所爲。考顯考爲之宗廟。以鬼享之。非去壇爲鬼也。晉張融謂祭法去祧爲壇。其壇爲壇。去祧爲壇。鬼皆衰世之法。則所言難以盡信。
問喪祭之宗廟以鬼享之。微幸復反也。注。說虞之義。禮。虞祭于殯宮。神之所在。故稱宗廟。尊而禮之。其其魂神復反也。
祭義宰我曰。吾聞鬼神之名。不知其所謂。子曰。氣也者。神之盛也。魄也者。鬼之盛也。合鬼與神。教之至也。注。氣謂呼吸出入者也。耳目之聰明爲魂。合鬼神而祭之。聖人之教致之也。禮。人之死。

儀禮節畧

卷十六

七

其神與形體分散各別。聖人以生存之時。神形和合。今雖身死。聚合鬼神。似若生人而祭之。是聖人設教時致之。令其如此也。
吳澄曰。氣謂人之魂氣。死則其魂氣之靈爲神。魄謂人之體魄。死則其體魄之靈爲鬼。盛猶言張也。生時之魂魄。即死後之鬼神。死者言味而難知。生者顯著而易見。以生比死。則生而顯著者爲盛。因其盛者。可以知其平昧者也。生則魂魄合而爲人。死則魂魄分而爲神爲鬼。聖人制禮。合聚已分離之魂魄。而後祭之。以此教民。其義理奧妙。故爲教之極致也。
衆生必死。死必歸土。此之謂鬼。骨肉斃于下。陰爲野土。注。陰讀爲依。陰之陰。言人之骨肉陰于地中。爲野土。復說。魂鬼歸也。歸土之形。故謂之鬼。陰歸土之義。
吳澄曰。此言人之體魄。死則爲鬼也。體魄之能活動爲生。不活動爲死。既死。則不留于人間。而歸于土。故名之曰鬼。歸于土者。人之骨肉。死則斃于地下。朽腐而爲野中之土也。
其氣發揚于上。爲昭明。羣蒿悽愴。此百物之精也。神之著也。注。君謂香臭也。蒿謂氣蒸出貌也。上言貴爾。此言此言百物。明其與人同也。不如人共爲生。死則形與氣分。其氣之精魂發揚而升于上。爲神靈。光明也。若百物之氣。或香或臭。蒸而上出。其氣蒿然。人聞之。情有悽愴。有悽愴。而人與百物共同。但精識爲多。故特謂之神。此經論人亦與鬼神。
言百物也。
吳澄曰。此言人之魂氣。死則爲神也。未死則魂氣在人之身。既死。則其魂氣散布。升舉于上。而爲若

明與天之聰明者混為一其聰明者即其魂氣之
蒸騰恍惚者也。蒸如大氣之上升。蒸如木氣之上
抽。恍惚如金氣水氣之涼。此即百物之精氣也。
以其著也。故名之曰神。此與上文對言。而其文交
錯不齊。氣發揚于上。對骨肉繫于下。而為昭明
對為野土。而為蒸騰。恍惚對死。必歸土。而為百物
之精。對衆生必死。而為衆生百物。而為
衆人物。神之至也。對此之為鬼。而為

因物之精。制為之極。明命鬼神。以為黔首則百衆

以畏。萬民以服。注。明命。猶尊名也。尊極于鬼神。不
可復加也。黔首。謂民也。則法也。為

民作法。使民亦事其祖。謂民所畏服。疏言
聖人因人與物死之精。遂造為尊極之稱。故尊

名人及萬物之精。謂之鬼神。以為萬民之法。則也。
既張之以鬼神。下皆敬畏之。故百衆以畏。萬民以

儀禮節畧

卷十六

八

聖人以為未足也。築為宮室。設為宗祧。以別親

疏遠。邇教民反古復始。不忘其所由生也。衆之服

自此。故聽且速也。注。自由也。言人由此服于聖人
之教也。聽。謂順教令也。速。疾也。

朱子曰。昭明。君高。使。此言鬼神之氣。所以感潤
人者。昭明乃光景之屬。君高氣之感。觸人者。使

如漢書所謂神君
至。其居。肅然之意。

輔廣曰。昭明。君高。使。言氣之發揚如此。不必分
人物言之。不言人而言物者。言物。則所感者博也。

禮記。大凡有生者必有死。雖骨肉變而化于
下。而其氣則發揚于上。其光。既為昭明。其氣象為

不能自已。是孰為此。是聰明性。為百物之
而。而神之不

可謂為者也

魯師會曰。此每合鬼與神而為至教之意。聖人以
尊名鬼神。未稱其意。故又築為宮室。而廟祀之。而
其為宮室也。有宗廟。有祫廟。以別其親。而遇者為
宗。其祭。數。而遠者為祫。其祭。疏。凡若此者。蓋以
宗祫。禮。一。祫。相傳。正吾身所始。及由生者。今為
宮室。宗祫。使鬼神有所棲止。祭祀有所憑依。是乃
反之于昔。則追復受氣之始。念之于今。則不忘賦
形之由。聖王緣人情而制禮。如此。故衆人心服而

速也。

朱子詳曰。原鬼神天地綱維之氣。凝結而為人。豈
結之實解。而綱維不散。則歸而為鬼也。神者。鬼之

伸。正前之氣。發揚于上。則伸而為神。人之死。魂升
而魄降。是魂氣無不升。然其生也不直。則其升也

不達。則旁流而從魄。以沒于地。先王知鬼神之精
衆。為之制喪祭之禮。始死。則升屋以復之。三日而

衆。則立室以依之。設奠以定之。三月而葬。則立主
以神之。奠以安之。廟以翼之。朝夕享祀。以通之。三

儀禮節畧

卷十六

九

年不離以守護之。五世而遷。百年而祭。始畢。皆以

子孫之力。維之以伸也。三代而下。禮樂不講。鬼神
之道。不明。儒者惡入于虛誕。而不言。佛老見其偏

而妄言之。世遂以鬼神為高遠難明之事矣。不知
有天地。則有人。有人。則有鬼神。天地鬼神。與人為

一者也。易曰。大人者。與天地合其德。與日月合其
明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗

違。後天而奉天時。天且弗違。而况于人乎。况于鬼
神乎。夫鬼神。有天地之神。有人死之神。天地

之神。日月星辰山川社稷之靈是也。人死之神。孝
忠節義之氣之伸是也。天地之神。與天下同吉凶。與

山川社稷之神。與一方同吉凶。孝忠節義之神。與
其類同吉凶。鬼則私其子孫耳。故天子祭天地。有

土者。各祭其所當祀。士得祀其師友。庶人惟得祀
其先。後世人所不知。謂之來。不反其行事之得

失。諸諸鬼神。而子曰。禍福無不自已求之者。易曰。
吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。子思神

儀禮節畧

卷十六

十

其死也亦必自廟而祖而會而高五世而祭盡

以其仲也。是故子孫之成立非祖而父百年之積累

雖榮不久而祖父之神靈弄子孫百年之積累

升而不達而為厲為祟古之人所以速葬立主而

嚴祭祀也。天地之道有幽有明人者天地之明鬼

神者天地之幽幽者天地之根明者天地之華不

知幽則不知明之根不知天地則不知人之根不

知鬼神則不知生之始死之終易曰何以觀于天

文信以察于地理是故知幽明之故原始反終故

知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情

狀且夫人事之大莫大于死生鬼神者與死生

儀禮節畧

卷十六

十

于屋漏其東北隅謂之室注官見禮東南隅謂之

義未詳。東北隅謂之室注官見禮東南隅謂之

寢。寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。

寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。

寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。

寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。

寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。

寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。

寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。

寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。

寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。寢曰室。

漢書自高祖至宣帝各立廟于陵旁。而京師無太廟。至元帝時。韋玄成建議。禮廟在大門內。不敢遠親也。今宗廟異處。昭穆不序。宜入就太祖廟。而序昭穆如禮。從之。于是始立廟于京師。
後漢書明帝崩。遺詔無起寢廟。載主于世祖廟更衣室。章帝不敢違。間祠于更衣。四時合祭于世祖廟。及章帝崩。亦如之。自此遂為定制。

儀禮節畧

卷十六

士

隋書禮儀志北齊建國王及五等開國執事官。散官從二品以上。皆祀五世。五等散品及執事官。散官正三品以下。從五品以上。祭三世。三品以上。牲用一太牢。五品以下。少牢。執事官。正六品以下。從七品以上。祭二世。用特牲。正八品以下。達于庶人。祭于寢。牲用特豚。或亦祭祖廟。諸廟悉依其宅堂之制。其間數各依廟多少為限。其牲皆于孫見官之。
王注傳珪既貴。獨不作家廟。四時祭于寢。為有司所劾。帝為望廟。規之不罪也。世以珪儉。不中禮少。

儀禮節畧

卷十六

士

李涪刊誤士大夫立私廟。不合奏請。禮通士立二廟。庶人祭于寢。累代禮文。不易斯義。開元十二年。敕一品許祭四廟。三品許祭三廟。五品二廟。通士亦許祭二廟。爾後禮令。並無革易。古者廟建于家。家主之喪。則殯于西階之上。又曰。喪不應居為無廟也。則知居不違廟。禮典昭然。近代顯居上位。事多祭。亦嘗發問。皆曰。官品未宜。有位至將相者。奏請之辭。則曰。臣官階並及三品。準令。令立私廟。是不知舊制。要有論奏。廟貌中敬。用展孝思。豈于霜露之情。合俟朝廷之命。蓋以將同列戟。先白有司。既展哀榮。宜遵典故。原其奏請之因。蓋立廟不在其家。別于坊。遷吉地。乃為府縣申奏。或有官居顯重。愼慮是宜。管構之初。亦自聞奏。相習既久。致立廟須至聞奏。

宋史禮志羣臣家廟。本于周制。通士以上。祭于廟。庶士以下。祭于寢。唐原周制。崇尚私廟。五季之亂。禮文大壞。士大夫無襲爵。故不建廟。而四時寓祭。宣和慶曆元年。南郊大書。應中外文試。皆重。

舊式立家廟已而宋庠又以爲言乃下兩制禮部詳定其制度官正一品平章事以上立四廟樞密使知樞密院事參知政事樞密副使同知樞密院事簽書院事見任前任同立微使尚書節度使東官少保以上皆立三廟餘官祭于寢凡得立廟者許適子襲爵以主祭其襲爵世降一等死卽不得作主祔廟別祭于寢自當立廟者卽祔其主其子孫承代不計廟祭寢祭並以世數疏數遷祔始得立廟者不祔以此始封有不祔者通祭四廟五廟廟因衆子立而漸長子在則祭以適長子主之適長子死卽不傳其子而傳祭廟者之子凡立廟于京師或所居州縣其在京師者不得于裏城及南郊御路之側仍別議襲爵之制既以有廟者之子孫或官微不可以承祭而朝廷又難盡推襲爵之恩畢竟不行大觀二年議禮侍言所有臣庶祭禮請參酌古今討論條上斷自聖衷于是議禮局議執政以上祭四廟餘通祭三廟古無祭四世者又侍從官以至士庶通祭三世無等差多寡之別

豈禮意乎古者天子七世今太廟已增爲九室則執政視古諸侯以爲五世不爲過矣先王制禮以齊萬有不同之情賤者不得僭貴者不得踰故事二世者雖有孝思遙遠之心無得而越事五世者亦當跋以及焉今恐奪人之恩而使通祭三世猶流俗之情非先王制禮等差之義可文臣執政官武臣節度使以上祭五世文武升朝官祭三世餘祭二世應有第者立廟于門內之左如狹殿廟于私第之側方所不及仍許隨宜又詔古者寢不踰廟禮之廢失久矣士庶堂寢踰度僭禮有七楹九楹者若一旦使就五世三世之數則當徹毀居宇以應禮制豈得爲易行可自今立廟其間數視所祭世數寢間數不得踰廟事二世者寢聽用三間議禮局言禮記王制諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五所謂太者蓋始封之祖不必五世又非臣下所可通稱今高祖以上一祖未有名稱欲乞稱五世祖其家廟祭器正一品每室簋豆各十有二其簋各四登尊罍鉶鉶鉶各一尊爵加尊

禮各一。周各二。諸室共用。胙俎畢。沈一。費一。豆簠簋降殺以兩。正二品。豆各八。簠簋各二。皆如正一品之數。詔禮制局製造。仍取旨以給賜之。紹興十一年二月癸丑。詔太師左僕射魏國公秦檜。合建家廟。命臨安守臣營之。太常請建于其私第中門之左。一堂五室。五世祖居中。東二昭。西二穆。堂飾以黝堊。神板長一尺。博四寸五分。厚五寸八分。大書某官某大夫之神座。貯以帛囊。藏以漆函。歲四享。用孟月朏日行之。具三獻。有司言時。

儀禮節畧

卷十六

夫

享用常器常饌。帝做政和故事。命製祭器賜之。其後太傅貽慶節度平樂郡王韋淵。太尉保慶節度吳益。少傅寧遠節度楊存中。並請建家廟。賜以祭器。隆興二年四月庚辰。少保四川宣撫使吳玠。請用存中例從之。乾道八年九月。詔有司賜少保武安節度四川宣撫使虞允文家廟祭器。如故事。淳熙五年七月。戶部尚書韓孝古。請以賜第造父世忠家廟如存中。十二月。少傅保寧節度衛國公史浩。請建家廟量賜祭器。嘉泰元年。太傅永興平原

郡王韓侂胄。奏會祖琦效忠先朝。奕世脩食家廟。猶闕請下禮官考其制。建之二年。循忠烈王張俊。開禧三年。郡武僖王劉安世子孫相繼有請。皆從之。嘉定十四年八月。詔右丞相史彌遠。賜第遵淳熙故事。賜家廟。命臨安守臣營之。禮官討論祭器。並如侂胄之制。彌遠請并生母齊國夫人周氏及前妻魯國夫人潘氏。子生母別廟。皆下有司賜器。景定三年。詔丞相賈似道。賜家廟。命臨安守漕管度禮官討論賜祭器。並如儀。

儀禮節畧

卷十六

七

宋敏求奏。明退朝錄。皇祐中。宗室請置家廟。下兩制。禮官議以爲廟室當靈長。若身沒而子孫官微。卽廟隨毀。請以其子孫襲三品階勳及爵庶常得奉祀。不報。葉夢得石林燕語。于大夫家廟。自唐以後。不復講。慶曆元年。郊祀赦書。聽文武官皆立廟。然朝廷未嘗討論立爲制度。無所遵守。故久之不克行。皇祐二年。初祀明堂。宋莒公爲相。乃始請下禮官定議。于是請平章事以上。立四廟。東宮少保以上。立三

廟而其詳皆不盡見。文潞公為平章事，首請立廟于洛，終無所考據，不敢輕作。至和初，知長安，因得唐杜佑舊廟于曲江，猶是當時舊制。一堂四室，旁為兩翼，嘉祐初遂倣為之。兩翼之前，又加以門，以其東廡藏祭器，西廡藏家牒，祔在中門之右。省牲展饌滌濯等在中門之左，別為外門，置庖廚于中門外之東南，堂中分四室，用晉荀安昌公故事，作神板而不為主。唐周元陽祀錄以元日寒食秋分冬夏至為四時祭之節，前祭皆一日致齋，在洛則

儀禮節畧

卷十六

大

以是祭，或在他處，則奉板自隨，倣古諸侯載遷主之義。公元豐間始致仕歸洛，前此在洛無幾，則廟不免猶虛設，乃知古今異制，終不盡行也。

王栢燕翼詒謀錄慶曆元年十一月郊祀赦文功臣不限品數，賜私門立戟，文武臣僚許立家廟。已賜門戟，給官地脩建，此循唐制也。故有兄弟同居而各置門以列戟者，想是時必有立戟之人，特近代此制不舉，無能舉舊事以言者。若家廟則終不能行。至皇祐二年十二月甲申，朔復頒三品以上

家廟之制，從宋庠之請也。然一時議者欲令立廟之子孫襲其封爵，世降一等，自國公而至封男，凡五世，而封爵之卑者僅一二世，或又疑襲封公爵，惟三格先聖之後有之，此制一行，數世之後必多。又子孫或初命卑官，不應襲公侯之爵，議終不決，竟尼不行，是不詳考前代之制也。君子惜之。

儀禮節畧

卷十六

左

士喪禮注以寢門為內門，中門凡既入外門，其鄉廟也，皆曲而東行，又曲而北，按士冠禮賓立手外門之外，主人迎賓入，每曲揖，至于廟門，注曰：入外門將東曲揖，直廡將北曲又揖是也。又按聘禮公迎賓于大門內，每門每曲揖，及廟門，賈氏曰：諸侯五廟，太祖之廟居中，二祧居東，二穆居西，每廟之前兩旁有房，房皆有關門，諸侯受聘于太祖廟，太祖廟以西，隔牆有三大門，東行至太祖廟，凡經三關門，故曰每門也。大夫三廟，其廟與門亦然，故賓問大夫迎賓入，亦每門每曲揖，乃及廟門，其說當考。大夫士之門，惟外門內門而已，諸侯則三天子則五，序則唯有一門，鄉飲酒射禮主人迎賓于門外，入門即三揖至階是也。

堂之屋南北五架，中脊之架曰棟，大陳之架曰楹，弗封，禮記曰：序則物當棟，堂則物當楹，注曰：是制五架之屋也。正中曰棟，次曰楹，前曰殿，賈氏曰：中

儀禮節畧

卷十六

辛

晉為棟。棟前一架為楹。楹前接簷為脊。今見于經者。唯棟與楹而已。棟一名阿。按上梓。梓實升當阿。故命注曰。阿棟也。又曰。入堂深。示親親。賈氏曰。凡賓升者。當楹此深。入當棟。故云。入堂深也。又案。賈氏亦當楹。又曰。凡堂皆五架。則五架之屋。通于上下。而其廣狹。隆殺。則異。則異。後楹以北為室。與房。室與房。室與房。東西相連。為之。案。少平。饋食禮。主人室中。獻視。視拜于席上。坐受。注曰。室中。迫狹。賈氏曰。棟南兩架。北亦兩架。棟北。楹下為室。南壁而開戶。以兩架之間為室。故云。迫狹也。晉禮賓當阿。致命。鄭云。入堂深。明不入室。是棟北乃有室也。序之制。則無室。案。鄉射禮。記曰。序則物當棟。堂則物當楹。注曰。序無室。可以深也。又禮。席賓南面。注曰。不言于戶。無室之問者。此射于序。賈氏曰。無室。則無戶。無故也。釋宮曰。無室。曰。櫺序也。

人君左右房。大夫士。東房西室而已。聘禮記。若君受聘。升受。負右房而立。大射儀。薦醢。醢由左房。是人君之房有左右也。公食大夫禮記。筵出自左房。注曰。天子諸侯左右房。賈氏曰。言左對右。言東對西。大夫士。唯東房西室。故直云房而已。然案聘禮。賓館于大夫士。君使卿還玉于館也。賓亦退食。右房。則大夫亦有右房矣。又鄉飲酒禮記。薦出自左房。少牢饋食禮。主婦薦自東房。亦有左房東房之稱。當考。

室中西南隅謂之奧。邢昺曰。室戶不當中。而近東而祭。謂及尊者。常處焉。

東南隅謂之交。郭氏曰。交亦擊聞。

西北隅謂之屋漏。詩所云。不斁于屋漏。是也。白子問。謂之當室之白。孫炎曰。當

儀禮節畧

卷十六

壬

室日光所漏入也。鄭謂當室之白。西北隅得戶。明也。經止曰。西北隅。室南其戶。戶東而牖。西。說文曰。戶。半門也。牖。穿壁曰。古者。廟。廟。其。上。取。明。雨。因。雷。之。是以。後。人名。室。為。中。實。開。牖。者。象。中。雷。之。收。明。也。屬。一。名。飛。其。屬。在。內。案。士。虞。禮。祝。闔。牖。戶。如。食。間。啓。戶。啓。牖。鄭。注。曰。牖。先。闔。後。啓。在。內。也。鄭。一。名。是。也。戶。牖。之。間。謂。之。依。鄭。氏。曰。應。東。戶。西。也。親。禮。斧。依。禮。注。曰。戶。西。者。尊。處。以。尊。者。及。賓。客。位。于。此。故。又。曰。客。位。戶。東。曰。房。戶。之。間。士。冠。禮。注。曰。房。西。室。戶。東。也。凡。言。戶。者。皆。室。戶。若。房。戶。則。兼。言。房。以。別。之。大夫。士。房。戶。之。間。于。堂。為。東。西。之。中。案。詩。正。義。曰。鄉。飲。酒。義。云。尊。于。房。戶。之。間。賓。主。共。之。由。無。西。房。故。房。與。室。戶。之。間。為。中。也。又。鄉。飲。酒。禮。注。曰。房。戶。之。間。而。義。曰。坐。賓。于。西。北。則。大。夫。士。之。戶。牖。間。在。西。而。房。室。間。為。正。中。明。矣。人。君。之。制。雖。無。明。義。案。釋。官。曰。兩。階。間。謂。之。奧。郭。氏。曰。人。君。南。嚮。當。兩。階。間。則。人。君。之。室。正。中。其。西。為。右。房。而。戶。牖。間。設。依。處。正。中。矣。又。案。詩。斯。千。曰。采。室。百。堵。西。南。其。戶。箋。曰。天子。之。寢。左。右。房。異。于。一。房。者。之。室。戶。也。正義。曰。大夫。唯。有。一。東。房。故。室。戶。偏。東。與。房。相。近。天子。諸。侯。既。有。右。房。則。室。當。在。其。中。其。戶。正。中。此。一。房。之。室。戶。為。西。

房戶之西曰房外。士昏禮記。毋南面于房外。女出若庶子。則冠于房外。南面。注曰。謂尊東也。是房戶之西。得房外之名也。房之戶。于房南壁。亦當近東。案。士。昏。禮。注。曰。北。堂。在。房。中。半。以。北。南。北。直。室。東。隅。東。西。直。房。戶。與。兩。階。間。者。蓋。房。東。西。之。中。南。隅。也。房。中。之。東。其。南。為。大。庭。直。房。戶。而。在。房。東。西。之。中。則。房。戶。在。房。南。壁。之。東。偏。可。見。矣。

卽以堂言之祝
斯米于堂是也

堂之東西牆謂之序。郭氏曰。所以序別內外。

序之外謂之夾室。公食大夫禮大夫立于東夾南注曰東于堂賈氏曰序以西爲

也。又案公食禮。宰東夾北西面。賁氏曰。位在北堂之南。與女室相當。等性饋食禮。豆羹則在東。房。主

曰東房房中之東當夾北則東夾之北通爲房中矣室中之西與右房之制無明文東夾之北爲房

中則西夾
之其通爲

夾室之前曰箱。亦曰東堂西室。觀禮記注曰。東箱

事之處。特牲饋食禮注曰。西堂。西夾之前。近南廡。
賈氏曰。即西廡也。薛宮曰。室有東西廡曰廟。郭氏

節畧

卷十六

三

釋宮又曰。無東西稍。有室曰寢。案書顧命疏。寢有

注曰序氣東來則正寢亦有夾與藉矣釋宮所

則序以外。通謂之東堂西堂。案鄉射禮。主人之弓矢在東序。東大射儀。君之弓矢道東堂。大射之東

堂傳鄉明之東序東也。此東西堂。堂各有階。案雜記。夫人奔喪。并自側階。注曰。側階旁階。奔喪曰婦

人奔喪。升自東階。升日東階。東面階。東面階。則東
堂之階。其西堂

東堂下。西堂下。曰堂東堂西。大射儀賓之弓矢止。

賓降取弓矢于堂西。堂西卽西堂下也。特牲饋食

西以東。皆謂之西堂下矣。又案大射儀。執事者升自西階。注曰。羞膳者從而東。由堂東升自北階。

卷十六

生

卷十六

三

立于房中則東堂下可以達北堂也。堂角有埴土。注曰：埴在堂角。賈氏釋曰：東堂也。

堂之側邊曰堂廉。飲酒禮設席于堂廉。注曰：側

基南畔廉稜之上也。又案鄉射禮：東弓倚于堂西

矢在其上。注曰：上堂西廉。則堂之四隅皆有廉也。

升堂兩階其東階曰阼。注曰：阼所以答酢賓客也。每

階有東西兩廉。聘禮饗設于西階前堂內廉。此

則西階之東廉。以其近堂之中。故曰內廉也。士之

階三等。案士冠禮：降三等受爵。注曰：下至也。賈

氏曰：匠人云：天子之堂九尺，賈氏以爲階九等。聘

侯堂宜七尺，階七等。大夫宜五尺，階五等。士宜三

尺，故階三等也。兩階各在極之外。而近序。案鄉射

禮：升階者升自西階，繞極而東。無禮者二人

升自西階。序進東極之西。酌散交于極北。注曰：極

北，西極之北。則西階在西極之西矣。士冠禮：冠于

東序之筵。而記曰：冠于阼。案禮：擯置于西序。而禮

弓曰：周人殯于西階之上。故知階近序也。

儀禮節畧

卷十六

西

堂塗謂之陳。郭氏曰：堂下至門徑也。其北屬階。其

至階。晉禮注曰：三階者，至內需將曲者。至門內需主人

將東賓將西賓主相背時也。既曲北面者，賓主各

至堂塗北行向堂時也。至內需而東西行趨堂塗

則堂塗接于需矣。既至堂塗北面至階而不復有

曲，則堂塗直階矣。又案聘禮：饗設于西階前。階

鼎當內廉。注曰：辟堂塗也。則堂塗在需廉之內矣。

飲酒禮注三揖曰：將進揖。當陳揖。當陳揖。陳揖

也。

中門屋爲門。門之中有闕。士冠禮曰：席于門。案

藻正義曰：闕，門之中央所豎短木也。釋宮曰：楨在

地者，謂之闕。郭氏曰：即門戾也。案則闕者，門中所

豎短木在地者也。其東曰闕東。其西曰闕西。

門限謂之闕。釋宮曰：扶謂之闕。郭氏曰：闕門限。郭

氏曰：門之兩旁木，謂之闕。扶謂之闕。郭氏曰：闕

之闕，則謂之中門。見禮記。

闕謂之屏。郭氏曰：闕門屏也。其東屏曰左屏，門之

左首隨入。注曰：隨入爲門中。既狹，賈氏曰：皮皆橫

執之。門中既狹，故隨入也。匠人云：廟門容大屋七

个。大房牛鼎之局，長三尺，七個二丈一尺。後天子

儀禮節畧

卷十六

西

謂之室。案聘禮賓問卿大夫迎于外門外及廟門。大夫揖入。賓者請命賓入。揖並行。注曰：大夫揖入者，省內事也。既有事于室也。凡至門內，賓為三揖之始。言揖入，下言三揖並行，則侯于南門。內兩室間可知矣。李巡曰：正門內兩室間，義與鄭同。謂之室者，以人君門外有正朝，視朝則于此。立故耳。周人門室，皆廣之數，不著于經。案匠人云：夏后氏世室，堂廣二七，廣四脩一。堂脩，謂堂南北之深。其廣則以四分脩之一也。門室三之，二室三之一。門室，謂門與室。其廣與脩，取數于室，得其三之一。室三之一者，兩室與門各居一分也。以夏后氏之制推之，則周人之門，殺于室之數，亦可得而知矣。

儀禮節畧

卷十六

美

門之內外。東方曰門東，西方曰門西。特牲饋食禮，以入為左，左為外，以出為右，右為內。注曰：凡鄉內以東為左，入以東為右，以入為左，則門西為左，門東為右。鄉飲酒禮，賓入門左，燕禮卿大夫皆入門右是也。以出為左，則門東為左，門西為右。士冠禮主人迎賓出門左，西面。士虞禮側亨于廟門之右是也。闕東曰泉右，亦自入者言之也。天子諸侯門外之制，其見于經者，天子有屏，諸侯有朝。案觀禮侯氏入門右，告聽事，出自屏南，適門西。注曰：天子外屏，屏謂之樹。郭氏曰：小牆當門中，曲禮正義曰：天子外屏，屏在路門之外。諸侯內屏，屏在路門之內。此侯氏出門而隱于屏，則天子外屏明矣。釋宮又曰：門屏之間，謂之宇。謂宇在門之內，屏之外。此屏據諸侯內屏而言也。諸侯路寢門外，則有正朝。大門外則有外朝。案聘禮夕幣于寢門外，則有入告具于君，君朝服出門左，南向。注曰：寢門外朝也。入告入路門而告，賈氏曰：此路門外，正朝之處也。是正朝在寢門外也。聘禮又曰：賓死介，介命，止于門外。若介死，唯上介適于朝。注曰：門外大門外也。必以相適朝，是其中也。又案聘禮，介命，止于大門外，賈氏曰：大門外，諸侯之外朝也。百

拜于朝，無入門之文。則諸侯外朝在大門外明矣。是外朝在大門外也。諸侯三朝，其燕朝在寢，燕禮是也。正朝與外朝之制度不見于經，蓋不可得而考矣。

寢之後有下室。聘禮記：士處適寢，又曰：朔月若今之內室，正寢聽事。賈氏曰：下室，燕寢也。然則士之下室，于天子諸侯，則為小寢也。春秋傳曰：子大

叔之廟在道南，其寢在廟北。其寢，廟之寢也。廟寢在廟之北，則下室其適寢之後可知矣。又案喪服傳曰：有東宮，有西宮，有南宮，有北宮，異宮而同財。內則曰：由命士以上，父子皆異宮。賈氏釋士昏禮

日：異宮者，別有寢，若不命之士，父子雖大，同財其中亦隔別。各有門戶，則下室之外，又有異宮也。自門以北，皆周以牆。聘禮釋幣于行，注曰：喪禮有

之位，在廟門外西方。禮弓正義曰：毀宗廟行，毀廟門西邊牆以出柩也。士喪禮為塋于西牆下。注曰：

儀禮節畧

卷十六

老

西牆中庭之西，特牲饋食禮主婦視饋于西室下。記曰：饔饔在西壁。注曰：西壁，堂之西牆下。案門之西有牆，則牆屬于門矣。西牆在中庭之西，則牆周乎庭矣。西壁在西牆下，則牆周乎堂矣。牆者，牆壁之總名。室中謂之墻，昏禮尊于室中，北墻下是也。房與夾亦謂之墻，冠禮陳服于房中，西墻下是也。禮西夾六豆，設于西墻下是也。堂上謂之房，室房與夾謂之墻。室下謂之墻，謂之墻其實一也。禮所

章

儀禮節畧

卷十六

天

禮設洗直于東榮。注曰：榮，屋翼也。則制自卿大夫以下，其室為夏屋。燕禮設洗當東甬注曰：人君為殿屋也。案考工記：陽門何重屋。注曰：西河。若今之陽注屋，殿人始為四注屋，則夏后氏之屋南北兩下而已。周制天子諸侯得為殿屋四注，卿大夫以下則為夏屋兩下。西注則南北東西皆有甬，兩下則唯南北有甬，而東西有榮。是以燕禮言東甬而大士禮則言東榮也。甬者，說文曰：屋水流也。徐鍇曰：甬猶滴處。榮者，說文曰：屋椽之兩頭起者為榮。又曰：郭齊謂之檐，楚謂之枅，郭璞注：上枅賦曰：南榮屋南檐也。義與說文同。然則檐之東西起者曰榮，南檐之榮者為屋之榮，飾謂之屋翼者，言其新張如帶斯飛耳。士喪禮：升自前東榮，喪大記：降自西北榮，是屋有阿榮也。門之屋雖人君亦兩下為之。燕禮之門內甬則門屋之北甬也。凡屋之檐亦謂之宇。案士喪禮為第置于宇西階上。注曰：宇，檐也。說文曰：宇，屋邊也。釋宮曰：檐謂之橫。郭氏曰：檐，郭曰：屋檐一名橫，一名枅，又名宇。皆屋之西

垂也。宇西階上者，西階之上，上當宇也。階之上當宇，則室廉與坊亦當宇矣。特牲饋食禮：主婦視饋饗于西堂下。注曰：南齊子坊，其記又注曰：南北直屋椽是也。階上當宇，故階當甬。郭射禮記：屠階間，甬是也。甬以東西為從，故曰甬。此甬謂室之南甬也。

此其著于經而可考者也。禮經雖亡，然于覲見見諸侯之禮，餘則見大夫士之禮。宮室之名制不見其有異，特其廣狹降殺不可考耳。案書顧命：成王崩于路，設其陳位也。有設彌展，闢間南嚮，則戶闢間也。西序東嚮，東序西嚮，則東西序也。西夾南嚮，則夾室也。東房西房，則左右房也。賓階而階階也。兩階前也。左塾之前，右塾之前，則門內之塾也。門之內，則路寢門也。兩階也。則堂廉也。堂之內，則東西兩塾也。東塾西塾，則東西堂之宇階上。此則階也。北階也。又曰：諸侯出廟門，侯則與上表。禮記宮室曰：廟合也。然則鄭氏謂天子廟及路寢如

儀禮節畧

卷十六

天

郭先夾室論古廟制無考。天子諸侯之制九闕，如今準禮三楹者，士之廟耳。廟有二門，堂有二階，堂居正中，左右為東西二房，有事于廟，則恒用東房。

西房恒虛，謂室與房中分東西者非也。恒虛西房而不用，故言不及之。謂室中神位在西壁，用西房疑于壓神之上，理或然耳。以廟言，則前半為堂，後半為室，亦謂之寢，以宮室言，則棲神者為廟，生人之所居者為寢耳。惟夾室之義，不能明。竊意左右房之外，如室之制，與堂劃半而分者，皆夾室也。室之外，又有室，故曰夾室。惟三楹者無夾室，以左右房之外，無餘地也。廟五楹，則夾室有二。廟七楹，則夾室有四。廟九楹，則夾室有六矣。天子諸侯之廟

郭先夾室論古廟制無考。天子諸侯之制九闕，如今準禮三楹者，士之廟耳。廟有二門，堂有二階，堂居正中，左右為東西二房，有事于廟，則恒用東房。

西房恒虛，謂室與房中分東西者非也。恒虛西房而不用，故言不及之。謂室中神位在西壁，用西房疑于壓神之上，理或然耳。以廟言，則前半為堂，後半為室，亦謂之寢，以宮室言，則棲神者為廟，生人之所居者為寢耳。惟夾室之義，不能明。竊意左右房之外，如室之制，與堂劃半而分者，皆夾室也。室之外，又有室，故曰夾室。惟三楹者無夾室，以左右房之外，無餘地也。廟五楹，則夾室有二。廟七楹，則夾室有四。廟九楹，則夾室有六矣。天子諸侯之廟

必甚宏厥尊者居中左右房廡以用事故左右之夾室皆可藏主先公之祧主藏于后稷之夾室先王之祧主藏于文武之火室天子諸侯有遷廟太祖廟之夾室即為遷廟非別有廟也士無夾室亦必廟中有藏祧主之所但不得其詳耳正以夾室皆面南與尊者所處之中室無異而室之前皆為堂恢乎有餘地稱宗廟之尊矣解者往往亂夾室于廂廡使人迷著不明聊為通之惟其有夾室不殊于正室之尊故可以藏主而無憾而漢以來同

儀禮節畧

卷十六

享

堂與室之制或本諸此乎

賦按三代而下人無恒產輕去其鄉又兵戈饑饉轉徙流離有不識高曾名諱者况上而先祖始祖耶族屬散無統紀再從三從已如路人祖免以還無論焉先儒以是為世道人心憂愛為祠堂合祀之制使至愚至賤之人皆得聚族以祀其先而自高曾以上邇始遷之祖原原本本瞭然在目而後修政臨儲言燕私親愛之心油然而生豈非人心俗所重賴乎吾鄉雖樵牧能言十世以上祖三

家村必有祠堂以祀始遷之祖大家又立小宗祠以奉其高曾大宗祠以族之長者主之雖非正體而儼然一族之長舉十百子姓相與仰而奉之而此族長遂為一族之統紀是猶存古宗法之遺意歟况子孫之于祖宗世遠則情疎祖宗之視子孫亦然蕃衍之族子姓有距祖宗十餘世而族長尚在曾玄之列者以之主祭當亦祖宗之所樂得而享矣小宗祠祀高曾而下吾家亦以所屬長者主之似覺未協朱子曰大宗法既立不得亦當立小

儀禮節畧

卷十六

享

宗法祭自高祖以下親盡則請出高祖就伯叔位服未盡者祭之竊意小宗法今時士大夫家猶有行者本無格礙立不得處但親盡則就理也若請就伯叔位則又與宗法謬戾矣

司馬書儀以桑木為祠板自註云鄭康成以為鼎帛依神土結茅為東徐邈以為公羊大夫開君之喪攝主而往重主道也埋重而立主大夫士有重亦宜有主蔡謨以為今世有祠板乃禮之廟主也主亦有題今板書名號亦是遷主之意安昌公荀氏祠制神板皆正長尺一寸厚四分五分厚五寸八分大書某祖某考某封之神座夫人某氏之神座書此蠟油炙令入理剖拭之今士大夫家亦有祠板者而長及博厚不能盡如荀氏之制題云某

官君之神座。某封邑夫人縣君某氏之神座。續
府君之神座。版下有狀額之以囊藉之以褥。府君
夫人只爲一版。今從之。禮虞主用桑。練主用栗。祠
版主用也。故於虞亦用桑。
將小廟則更以栗木爲之。

伊川神主式說。作主用栗。取法于時日月辰。跌方

四寸。象歲之四時。高尺有二寸。象十二月。身博三

十分。象月之日。厚十二分。象日之辰。身跌皆厚。刻一寸二分。

上五分爲圓首。寸之下。勒前爲額。而判之一居前。

二居後。前四分。後八分。陷中以書爵氏名行。日。宋故某官某第幾神主。陷中某公某某字。

長六寸。闊一寸。合之植于跌。身去跌上一尺二寸。并跌高一尺八寸。

儀禮節畧

卷十六

三

寸。竅其旁以通中。如身厚三分之一。謂圓徑四分。居二

分之上。謂在七寸。粉塗其前。以書屬稱。屬謂高曾祖考。稱謂

官或號。旁題主祀之名。加贈易世。則筆滌而更之。外

改中不改。

何基答莊行之問主式。若主式。古無傳。只安昌公

荀氏始有祠板。而溫公學。知字已舛訛。分寸不

中度。難於遽從。程子制爲式。有所法象。已極精確。

然陷中亦不言定寸。至高氏儀。始言闊一寸。長六

寸。朱文公又云。當深四方。若亡者官號字多。則不

必拘六寸之制。溫公儀。以囊考紫氎緋者。亦是
以意裁之。所謂府君夫人。則自漢以來爲尊神之
通稱。文公說漢人碑已如此云。

敖英東谷贊。古人祠堂。或祀木主。或祀小影。程

伊川朱晦菴以主。司馬溫公呂東萊以影。蓋主者

神之棲也。影者神之象也。我朝劉文安公。則止用

一軸。大書三代考妣之靈。此又一見也。

先侍御公著存堂錄。堂三間。廣二丈八尺。高一丈

七尺。深二丈二尺。前爲廊。深五尺。通深二丈七尺。

儀禮節畧

卷十六

三

扁爲著存堂。想立神龕。高九尺。廣八尺。神主爲屏

廣四尺。高一尺八寸。書始遷祖而下凡十二世。合

二百餘人于上。其不得正而斃者。不與。祇按合族

之死者。統書一屏。所以會萃生者。爲雍睦計耳。屏

之高。廣於義。無取族姓日蕃。死者日益。書不勝書

可奈何。今擬大宗祠。仍爲屏。中書某氏始祖妣。左

書歷世先祖。右書先祖妣之靈。祭則以紙另爲牌

位。此雖非古制。于義無礙。至小宗四世之祀。從伊

川式作主。無疑也。

別子爲祖。諸侯之庶子。別與後世爲幹祖也。謂之別子者。公子不得嗣先君。又若始來在

此國者後世亦以爲祖也。疏曰別子謂諸侯適子之弟。蓋諸侯之適子適孫繼世爲君。而第二子以下不得禰先君。別於正適。故稱別子也。爲祖者謂此別子子孫爲卿大夫立此別子爲其後世之始祖也。又云又若始來在此國者此謂其君之親或是異姓始來此國者故亦謂之別子以其別於在本國繼別爲宗。別子之世長子爲其族人爲宗不來者繼別爲宗。所謂百世不遷之宗。又曰別子之世適也。族人尊之謂之大宗。是宗子也。疏曰謂別子之世世長子恒繼別子與族人爲百世不遷之大宗族人雖五世外與之絕族者皆爲之齊衰三月。繼禰者爲小宗。別子庶子爲其昆弟爲宗也。謂之小宗者以其將澤之長子爲其昆弟爲宗也。謂之小宗者以其將澤也。疏曰繼謂別子之庶子以庶子所生長子繼

卷十六

三

此庶子與兄弟爲小宗。服之以本親之服。以其五世則遷。比大宗爲小。故云小宗。然則小宗所繼非一。獨云繼嗣者。蓋小宗雖四。初皆繼嗣爲始。據初爲元。故云繼嗣也。有百世不遷之宗。有五世則遷之宗。遷。猶變易也。○疏曰。百世不遷。謂大宗也。五世則遷。謂小

宗也

傳曰。百世不遷者。別子之後也。宗其繼別子之所

自出者。百世不遷者也。五世而遷者。繼高祖者也。

宗其繼高祖者五世則遷者也。繼別子別了之世適也繼高祖者亦

小宗也。小宗有四。皆至五世則遷。而大宗凡五。○今按之。所目出四字。疑衍。注中亦無其文。至作禮時。方誤爾。今不取。○疏曰。別子之世適。謂是別子之適子。適孫。世世繼別子者也。五世者。謂上從高

卷十六

義

祖下至玄孫之子。此玄孫之子則合遷徙。不得與族人爲宗。故云有五世則遷之宗。但記又要略。唯云繼高祖。其實是繼高祖者之子也。鄭人皆至五世則遷者。是皆五世不復與同。是兄弟爲宗。各自隨近而相宗也。先云繼祖者。文承上繼別爲大宗之下。則從別子言之。別子子者。別子之適子。弟之子者。別子適子之弟所生子也。弟則是嗣其長子。是小宗。故云繼祖爲小宗。則別子而言也。繼高祖者。與從兄弟爲宗。或有繼曾祖者。與再從兄弟爲宗。或有繼祖者。與親兄弟爲宗。族人一身凡事。四宗與大宗。是故祖遷於上。宗易於下。尊祖故敬爲五宗也。

是故祖遷於上。宗易於下。尊祖故敬爲五宗也。

宗敬宗所以尊祖。禘也。宗者祖禘之正體。疏曰。世之時。謂高祖之父。不爲加服。是祖遷於上。四世之時。仍宗三從族人至五世不復宗。四從族人。各目隨近爲宗。是宗易於下。宗是先祖正體。尊崇其祖。故敬宗子。所以敬宗子者。尊崇祖禘之義也。

節畧 卷十六 重

庶子不祭。明其宗也。庶子適子。俱是人子。並宜供者。正是推本崇。庶子不得爲長子。斬不繼祖與禘。適明有所宗也。

故也。解見。庶子不祭。殤與無後者。殤與無後者。從喪期。庶子不祭。殤者。父之庶也。不祭無後者。祖之庶也。祖禘食也。此二者當從祖禘食。而已不祭祖。無所食之也。共其牲物。而宗子主其禘焉。疏曰。云不祭。殤者。父之庶也。者。以已。是父庶。不令立父廟。故不得自祭其子。殤也。殤尚不祭。成人無後。不祭可知。云不祭無後者。祖之庶也。者。已。是祖庶。不令立祖廟。故兄弟無後者。不得祭之。已。若是曾祖之庶。亦不得祭。諸父無後者。諸父無後。當於曾祖之廟而祭。已。是曾祖庶。不令立曾祖之廟。故不祭之。此不云曾祖者。兼之也。此無後者。身並是庶。若在殤而殤。則不合祭也。殤與無後者。當從死者之祖而廟食祖廟。在宗子之家。故已。不得祭祖。無與自。

說但令鳴者之親其牲物而宗子
掌其禘四時皆隨宗子之家而祭 有小宗而無

大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者

公子是也 公子有此三事也公子謂先君之正今

君無適見弟之適庶兄弟一人為宗領公之禮如小

宗是也 有大宗而無小宗者君有適見弟使之為

宗以領公子更不立庶兄弟為宗是也 有無宗亦

莫之宗者公子雖一無他公子可為宗是有無宗

亦無他公子來宗於已亦莫之宗 公子有宗道

也言唯公子有此三事他無之也 公子之公為其士大夫之庶者宗其士大夫之適

者公子之宗道也 公子不得宗君君命適見弟為

也所宗者適則如大宗死為之齊衰九月其母則

小功也為其妻齊衰三月無適而宗庶則如小宗

死為之大功九月其母妻無服公子雖已而已則

無所宗亦莫之宗 疏曰公子之公公君也是適

兄弟為君者也為其士大夫之庶者蓋君之庶兄

弟為士大夫所謂公子者也 宗其士大夫之適者

言君為此公子士大夫庶者立此公子士大夫適

者為宗也此適者君之同母弟適夫人所生也

○白虎通義曰宗者何謂也宗尊也為先祖主也

宗人之所尊也古者所以必有宗何也所以長和

睦也大宗能率小宗小宗能率羣弟通其有無所

以統理族人者也宗其為始祖後者為大宗此百

世不遷之宗也宗其為高祖後者五世而遷者也

高祖遷於上宗則易於下宗其為曾祖後者為曾

儀禮節畧

卷十六

美

儀禮節畧

卷十六

通

祖宗宗其為祖後者為祖宗宗其為父後者為父

宗以上至高祖宗皆為小宗以其轉遷別於大宗

也別子者自與其子孫為祖繼別者各自為宗小

宗有四大宗有一凡有五宗人之親所以備矣

疏曰戊乙庶子也其子二長已巳次已庚已庚宗

已巳此繼嗣之宗也已巳庚又同宗其世父戊

甲之長子已戊此繼嗣之宗也祖亦庶也則已戊

已巳庚共宗其伯祖丁丁之適孫已丁此繼會

祖之宗也會祖亦庶也已丁以至已庚俱宗其會

伯祖丙丙之適孫孫已丙會伯祖丙丙之適孫高

祖乙甲之適孫孫也此繼高祖之宗也至已丙之

子庚庚則高祖乙甲當祧矣祖遷于上則宗易子

下諸已之子各以其親為宗不復以庚庚為宗矣

繼嗣繼會繼高為四宗合之大宗為五凡此

五宗者不獨昆弟輩宗之

即諸父以上莫不宗之

又按大傳別子為祖繼別為宗此自諸侯大夫之

有世爵者言之武為文之適周公則別子也周公

不得繼文王故自為祖繼別者魯公不獨凡蔣邢

茅宗之即管蔡邠霍凡屬文昭莫不以為宗也然

則刑晉應韓武之穆也將母又以成王之適弟為

別子而繼之者為宗與曰不然同姓大宗一也雖

武王成王之子亦必以魯為宗然則不日別子為

宗而曰繼別為宗何也曰繼別云者謂繼別子者

宗告

支子不祭祭必告於宗子不敢自專謂宗子有故

儀禮節畧

卷十六

美

傳曾子問曰宗子為士庶子為大夫其祭也如之何孔子曰以上牲祭於宗子之家祝曰孝子某為介子某為其常事若宗子有罪居于他國庶子為大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其常事庶主不厭祭不族不假不綏祭不配皆禘正主厭厭有陽迎尸之前祝酌奠奠之且實是祭厭也尸厭之後徹薦執敦設於西北隅是陽厭此不厭者不陽厭也不族不族酬也假讀假不假不假主人也不綏者綏當從周禮作隋讀隋之名也尸與主人俱有隋祭主人減黍稷宰肉而祭于豆間尸則取蕤及黍稷肺而祭于豆間所謂隋祭也今尸自隋祭主人是攝主故不隋祭也不配者祝布奠於賓前不言以某妃配某氏不敢備禮也

賓莫而不舉疏曰特牲禮云受饗之後主人獻賓賓酢主人主人又獻衆賓賓訖主人酌西方之尊以酬賓主人奠爵于賓之薦北賓取爵東面奠于薦西後乃舉之以酬兄弟也今攝主故主人布奠賓血奠之而後不復舉以酬兄弟此即不族酬之事而別言者以上文是主人之事此論賓禮有闕也此族謂止不歸肉肉俎也諸與祭其依禮之事而不為也

辭于賓曰宗兄宗弟宗子在他國使某辭辭猶告也宿賓之辭與宗子為列則曰宗兄若宗弟昭穆異者曰宗子庶子其辭若云宗兄某在他國使某執其常事

曾子問曰宗子去在他國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉請問其祭如何孔子曰望墓而為壇以時祭若宗子死告於墓而後祭於

儀禮節畧

卷十六

美

家疏曰宗子既死庶子無所可辟當云告于墓而無爵其家無廟而宗子死稱名不稱身身沒而已祭于庶子之家

呂大鈞曰此宗子死庶子尚在雖有宗子之適子未得主祭故庶子主之祝辭止曰子某薦其常事而不言介明無所助也若庶子皆死則宗子之子乃主之故曰身沒而已今之無宗子者宜亦倣此

子游之徒有庶子祭者以此為用

適子庶子祇事宗子宗婦雖貴富不敢以貴富入宗子之家雖衆車徒舍於外以寡約入入謂入子弟猶歸器衣服裘衾車馬則必獻其上而后敢服用其次也猶若也子弟若有功德以物見饋賜當以善者與宗子也若非所獻

則不敢以入於宗子之門謂非宗子之爵所當服也不敢以貴富加於父兄宗族加猶高也若富則具二牲獻其賢者於宗子賢猶善也疏曰善者獻宗子使祭之不善者私用自祭也夫婦皆齊而宗敬焉當助祭于宗子之家終事而后敢私祭祭其祖祧

文雖主事大宗子其人宗之件事小宗子者亦然

傳孔子曰宗子雖七十無無主婦非宗子雖無主婦可也疏曰宗子大宗子也凡人年六十無妻者不復娶以陽道絕故也而宗子領宗男於宗婦領宗女於內而禮事重不可廢闕故雖年七十猶娶也然此謂無子孫及有子而幼者若無子孫則傳家事于子孫上治祧廟尊也下治

儀禮節畧

卷十六

學

子孫親親也旁治昆弟合族以食序以昭穆別之
以禮義人道竭矣治猶正也。終讀為穆。聲之誤也。
尊卑下主恩愛故云親親旁治昆弟之時合會族
人以食之禮又大夫族人以昭穆之事也言此三
事各分別之以親義使四世而總服之窮也五世
祖免殺同姓也六世親屬竭矣四世共高祖五世共高祖昆弟六世以
外親盡無屬名。疏曰四世謂上至高祖下至已
兄弟同承高祖之後為族兄弟也為親兄弟期一
從兄弟大功再從兄弟小功三從兄弟緦麻而服
盡也五世謂共承高祖之父者也服祖免而無正
服滅後同姓也六世謂共承高祖之祖者也
也不復祖免同姓而已故云親屬竭矣。親親以
三為五以五為九上殺下殺旁殺而親畢矣已上
下親子三也以父親親以子親孫五也以祖親高
祖以孫親玄孫九也殺謂親益疏者服之則輕。
疏曰上殺者服父三年服祖期會麻宜大功高祖
宜小功以遠而恩疏故略從三月一等又不可以
大功小功旁親之服加至尊故為齊衰也下殺者
謂父服子宜報以三年而首足不宜一等故降服
期而孫九月會麻玄孫一等三月也旁殺者世父
叔父宜九月以加而為期也從世父叔父小功五
月族世父叔父緦麻三月也。祖期而謂之兄弟小
功五月族緦麻三月也又言祖本恩五月其兄
弟為族會祖故三月也又兄弟期同堂兄弟九月
從祖兄弟小功五月族之兄弟緦麻三月此外無
服是發兄弟而旁殺也又父為子期而兄弟之子
以報而加為期同堂兄弟之子五月也族兄弟之
子緦麻又為孫大功兄弟之孫小功同堂兄弟之
孫緦麻其外無服矣會祖為會孫三月為兄弟會
孫三月為旁殺也自此以外悉無服矣故云
親畢且五屬之親若同父則期同祖則大功同會

儀禮節畧

卷十六

學

祖則小功同高祖則緦麻高祖外無服亦是畢也。自仁孝親等而上之至
于祖自義率祖順而下之至于祖是故人道親親
也言先有恩。疏曰自用也。仁恩也。率循。親親故
尊祖尊祖故敬宗敬宗故收族收族故宗廟嚴宗
廟嚴故重社稷重社稷故愛百姓愛百姓故刑罰
中刑罰中故庶民安庶民安故財用足財用足故
百志成百志成故禮俗刑禮俗刑然後樂收族序
也。嚴。猶尊也。弁經曰奉莫大於嚴父。詩云不顯不
承無教於人斯此之謂也。數。服也。言文王之德不
平言其顯且承之。
人樂之無厭也。
五廟之孫祖廟未毀雖為庶人冠取妻必告死必
赴練祥則告族之相為也宜弔不弔宜免不免有
司罰之至于贈賻承含皆有正焉。承。讀為贈。贈之
。疏曰贈賻含稱皆賻喪之物贈賻車馬。公於其
財帛合珠玉。衾衣服。謂之賻也。公於其
有死罪則啓于甸人。不於市朝者隱之也。甸人掌
其刑罪則織朝亦告于甸人。織。讀為縶。制也。制
以刀鋸刺人。體也。告。讀為糾。讀書用法曰糾。
是謂族人犯罪罪者欲織糾糾之時亦糾
族人之官也。公族無官刑糾糾成有司獄于公

儀禮節畧

卷十六

望

其死罪則曰某之罪有大辟其刑罪則曰某之罪在小辟威平也獄之言公曰宥之宥寬也有司又曰在辟公又曰宥之有司又曰在辟及三宥不對走出致刑于甸人對答也每言宥則答之以將更寬之至於三罪定不復答也往刑之為君之恩無已公又使人追之曰雖然必赦之有司對曰無及也反命于公刑殺公素服不舉為之變如其倫之喪無服素服於凶事為吉於吉事為凶非喪也君雖不服臣卿大夫死則皮弁錫衰以居在弔當事則弁經於士蓋疑衰同姓則錫衰以弔之今無服者不往弔也倫謂親疎之比也素服亦皮弁矣○今按傳文親哭之不往弔為此素服下脫居外不聽樂五字親哭之他哭之而已君於臣使有司哭之○今按傳文此亦脫於異姓之廟五字當補之○儀按此篇所引文王世子專為公族言之然天子諸侯禮絕期功而所以厚其族人者如是兄大夫以下可不諱乎
睦友之道耶

傳曰五廟之孫祖廟未毀雖及庶人冠取妻必告死必赴不忘親也親未絕而列於庶人賤無能也疏曰既與君有義而有敬弔臨賻贈睦友之道也為庶人者賤其無能也敬弔臨賻贈睦友之道也疏曰言君敬重弔臨賻贈不使公族之罪雖親不聞失者是君親睦和友之道也公族之罪雖親不以犯有司正術也所以體百姓也犯猶干也窮法獄官也窮法也公族之罪有罪不寬赦之而宥在宥者國立有司之官以法齊治一切不宥以

儀禮節畧

卷十六

望

私親之罪而干變刑于隱者不與國人慮兄弟也有司之正法也刑于隱者不與國人慮兄弟也疏曰隱隱僻之弗弔弗為服哭于異姓之廟為奉處謂甸師也弗弔弗為服哭于異姓之廟為奉祖遠之也疏曰為其犯罪不屏先素服居外不聽樂私喪之也骨肉之親無絕也疏曰骨肉之親雖犯刑戮無斷絕之也公族無宮刑不翦其類也○魯人有同姓死而弗弔者人曰在禮當免不免當弔不弔有司罰之如之何子之無弔也答曰吾以其疏遠也子思隱之曰無恩之甚也昔者季孫問於夫子曰百世之宗有絕道乎子曰繼之以姓義無絕也故同姓為宗合族為屬雖國子之尊不廢其親所以崇愛也是以綴之以食序列昭穆萬世綿綿不通忠篤之道然也

天子建德立有德以因生以賜姓國其所由生以賜姓故陳昨之土而命之氏報之以土而命氏曰為姓昨之土而命之氏報之以土而命氏曰有德之人必有美報報之以土謂封之以國名以氏之氏則國名是也周禮曰帝嘉禹德賜姓曰姒氏曰有夏昨四岳國賜姓曰姜氏曰有諸侯以字為諡因以為族諸侯位卑不得賜姓故其臣因氏為諡因以為族其王父字○疏曰以字為族者謂父之字為族也官有世功則有官族邑亦如之

其舊官舊邑之稱以爲族皆稟之時君

傳曰黃帝之子二十五人其同姓者二人而已唯

青陽與夷鼓皆爲已姓此二人相與同德故俱爲已姓青陽金天氏帝少皞

也青陽方雷氏之甥也夷鼓形魚氏之甥也方雷氏之甥形魚氏名帝嚳曰黃帝娶於西陵氏之甥曰嫫祖實生青陽姊妹之十曰嫫其同生而異姓者四母之子別爲十二姓凡黃帝之子二十五宗其得姓者十四人爲十二姓得姓以德居也謂十四人而二人爲姬西祁已滕葢任荀偕姁姬二人爲已故十二姓

價依是也唯青陽與蒼林氏同于黃帝故皆爲姬

儀禮節畧

卷十六

器

姓二十五宗唯青陽與蒼林德及黃帝同姓爲姬

也。今按上言青陽與夷鼓皆爲已姓後又言

青陽與蒼林皆爲姬姓青陽一人而二姓殊不可

曉疑蒼林即夷鼓已蓋指黃帝言與黃帝同爲姬

姓非下文十二姓中之已氏也然與其後十四人

之數又不同不知何故微悟如此要之此等傳記

之言皆難盡信。今存。○衛公使其大夫求婚於季

氏。相子問禮於孔子。子曰同姓爲宗有合族之義

故繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世婚

姻不得通周道然也。相子曰魯衛之先雖寡兄弟

今已絕遠矣可乎。孔子曰固非禮也夫上治祖祢

以尊尊也下治子孫以親親也旁治昆弟所以敦

睦也此先王不易之教也。○白虎通義有云族屬

以九何九之爲言究也。○陳恩愛究竟也人所以

有姓者何所以崇恩愛厚親親達禽獸別婚姻也

故世別類使生相愛死相哀同姓不得相娶者皆

爲重人倫也姓生也人所稟天氣所以生者也所

以有氏者何所以貴功德履伎力或氏其官或氏

其事問其氏即可知其德所以勉人爲善也或氏

王父字何所以別諸侯之後爲與諸國絕世也

諸侯之子稱公子公子之子稱公子孫公子之子各

儀禮節畧

卷十六

器

以其王父字爲氏故魯有仲孫季孫叔孫楚有

屈景齊有高國崔也人必有名何所以吐情自記

尊事人者也子生三月則父名之於祖廟於祖廟

者謂子之親廟也明當爲宗廟主也。一說名之於

燕寢名者幼少卑賤之親也寡略故燕寢人所以

有字何冠德明功敬成人也所以五十乃稱伯仲

者長幼之序也稱號所以有四何法四時用事先

後長幼兄弟之象也故以時長幼號曰伯仲叔季

也適長稱伯伯禽是也庶長稱孟孟大夫孟氏是

也男女異長各自有伯仲法陰陽各自有終始也
婦姓以配字何明不娶同姓也

昭穆

陳祥道禮書宗廟有迭毀昭穆則一成而不可易
春秋傳言太王之昭王季之穆又言文之昭武之
穆此世序之昭穆不可易也周官冢人掌公墓之
地先王之葬居中以昭穆爲左右此葬位之昭穆
不可易也儀禮曰卒哭明日以其班祔禮記曰祔
必以其昭穆亡則中一以上此祔位之昭穆不可

儀禮節畧

卷十六

哭

易也司士凡祭祀賜爵呼昭穆而進之祭統凡賜
爵昭爲一穆爲一昭與昭齒穆與穆齒此賜爵之
昭穆不可易也大傳曰合族以食序以昭穆此合
食之昭穆不可易也生而賜爵合食死而葬祔皆
以世序而不可易則廟之昭穆可知矣其制蓋祖
廟居中而父昭在左子穆在右始死者昭耶則毀
昭廟始死者穆耶則毀穆廟昭與昭爲列而無嫌
乎子加于父穆與穆爲列而無嫌乎父屈於子猶
之昭穆也子與祖齒而無嫌乎卑者先父與孫齒

而無嫌乎尊者後猶之立尸也子無嫌乎南面而
坐父無嫌乎北面而事之則昭穆之不互易不
怪也先儒謂周藏先公木主於后稷廟先王木主
穆在文王廟昭在武王廟於理或然

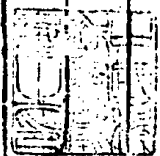
獻按太祖居室之奧東向北二昭昭者何向明也
南二穆穆者何向幽也父子不並列父昭則子穆
父穆則子昭有如昭一位爲高則穆一位爲曾昭
二位爲祖則穆二位爲考高曾父子也祖考父子
也是昭皆父穆皆子也易世則高入祧室遷祖于

儀禮節畧

卷十六

哭

高廟而新死者入祖廟其穆位不動而高曾祖考
之名易矣向之曾今高也向之考今祖也是穆一
位爲高昭一位爲曾穆二位爲祖昭二位爲考又
穆皆父昭皆子也蓋昭常爲昭穆常爲穆而父子
之爲昭爲穆無定也詳見圖

儀禮節畧第十七卷

祭禮

四時祭

時祭用仲月。前旬十日。

司馬溫公曰。孟詵家祭儀。用二至二分。然今仕宦者。職業既繁。但時至事暇。可以祭。則卜筮亦不務亥日。及分至也。若不暇。則卜筮亦不務。止依孟儀。用分至。於事亦便也。問舊常收得先生一本祭儀。時祭皆用十日。今用却用二至二分祭。是如何。朱子曰。十日無定。虛有不用。司馬公云。只用分至亦可。

前期三日齊戒

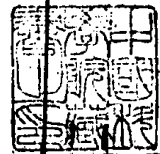
儀禮節畧

卷十七

前期三日。主人率衆丈夫。致齋于外。主婦帥衆婦女。致齋于內。沐浴更衣。飲酒不得致亂。食肉不茹葷。不弔喪。不聽樂。司馬溫公曰。主婦。主人之妻也。禮舅沒則姑老不與於祭。主人主婦。必使長男長婦爲之。若或自備與祭。則特位於主婦之南。參禱畢。升立于酒盞之北。監視禮儀。或老疾不能久立。則休於他所。俟畢。肅復來受酢。辭神而已。

前一日設位陳器

主人帥衆丈夫及執事。酒掃正寢。洗拭椅卓。勝今編潔。設高祖考妣位於堂西北。歷下南向。考西。妣東。各用一椅一卓。而合之。會祖考妣。祖考妣考妣。以次而東。皆如高祖之位。世各爲位。不屬。附位。於東序西。向北。上或兩序相向。其尊者居西。妻以次而東。設香案於堂中。置香爐香盒於案上。

儀禮節畧

卷十七

二

齊。齊沙於香案前。及逐位前。地上設酒架於東。受酢。斟一七。中。茶盒。茶先。茶盞。托盤。斟。於其上。火爐。湯瓶。香。火。筋於西。階上。別置。卓子。於其西。設風版於其上。設盥盆。饌中各二。於階下。之東。其西者有臺架。又設陳饌大牀於其東。問今人不祭高祖如何。程子曰。高祖自有服。不祭。其非。某家却祭高祖。又曰。自天子至於庶人。五服未嘗有異。皆至高祖。服既如是。祭亦須如此。朱子曰。考諸程子之言。則以爲高祖有服。不可不祭。雖七廟五廟亦止於高祖。雖三廟一廟。以至祭。祭亦必及於高祖。但有疏數之不同耳。疑此最爲得祭祀之本意。今以祭法考之。雖未見祭必及高祖之文。然有月祭享嘗之別。則古者祭祀以遠近爲疏數。亦可見矣。禮家又言大夫有事。省於其君。于。論及其高祖。此則可爲立三廟。而祭及高祖之驗。古人宗子承家主祭。仕不出。卿大夫無虛主。而祭必於廟。惟宗子越在他國。則不得祭。而庶子居者代之。視曰。孝子某。使介子某。執其常事。然則不兼入。特望墓爲。以祭。蓋其尊祖敬宗之最。如此。今人主祭者。游宦四方。或貴仕於朝。又非古人越在他國之比。則以其田祿修其薦享。尤不可闕。不得以身去國。而使支子代之也。泥古則溺於事情。循俗則無所品節。必徵酌其中。制通古今之宜。則宗子所在。奉二主以從之。於事爲宜。蓋上不失萃聚祖考精神之義。二主常相從。則精神不分矣。下使支子得以司祿薦享。祖宗處禮之變。而不失其中。所謂禮雖先王未之有。可以義起者。蓋如此。但支子所得自主之祭。則當留以奉祀。不得隨宗子而徙也。或謂留影於家。奉祠版而行。恐精神分散。非鬼神所安。而支子私祭。上及高曾。又非所以嚴大宗之正也。兄弟異居。廟初不異。只合兄祭。而弟與執事。或以物助之爲宜。而相去遠者。則見家設主。弟不宜主。只於祭時旋設位。以紙榜懸懸。此似亦得禱之變也。

省牲滌器具饌。

五人帥衆丈夫深衣省牲蒞殺主婦帥衆婦女背
立醴濯祭器潔釜鼎具祭饌每位果六品蔬菜及
脯醢各三品肉魚饌頭棗各一盤羹飯各一柶肝
各一串肉各二串羞令精潔未祭之前勿令人先
食及爲猫犬食鼠所汚之也

朱子嘗書戒子塾曰吾不孝爲先公棄捐不及供養事先妣四十年然愚無識知所以承顏順色甚

儀禮館署

卷十七

—

有乖戾。至今思之。常以爲終天之痛。無以自贖。惟
有歲時享祀。致其謹潔。猶是可者力處。汝輩及新
婦等切宜謹戒。凡祭肉鬻割之餘。及皮毛之屬。皆
富有之。勿令殘穢褻慢。以重吾不孝。○劉氏璋曰。
往者士大夫家。婦女皆親滌祭器。造祭饌。以供祭
祀。近來婦女驕倨。不肯親入庖厨。雖家有使令之
人奴役。亦須身親監視。務令精潔。按古禮有自牲
陳祭器等儀。今人祭其先祖。未必皆殺牲。司馬公
祭用時蔬時果。各五品。醑酌生炙醑熟羹。始於
祭
時
蔬
時
果
各
五
品
醑
酌
生
炙
醑
熟
羹
始
於

藏明夙興設蔬果酒饌主人以下深衣及執事者詣祭所盥手設果饌於

位卓于南端。蔬菜脯醢相間次之。設盞酒及酒各一瓶於北端。盞西碟東。匙筯居中。設盞酒及酒各一瓶於架上。玄酒其日取井花水充。在酒之西。燂炭於爐。實水於瓶。主婦背子。炊爨祭饌。皆令極熱。以盆盛出置東階。賓明奉主就位。主人以下各盛服。盥手下大床。上賓明奉主就位。主人以下各盛服。盥手敬立。知告日之儀。主婦西階下。北向立。主人有聲。則與位於主婦之前。諸伯叔母諸姑。繼之。嫂及弟婦姊妹在主婦之左。其長於主母主婦者。皆少遜。子孫婦女內執事者在主婦之後。重行。皆北向東上立定。主人升自阼階。贈笏焚香。出笏告曰。孝孫某。今以仲春之月。有事于高祖考某官府君。高祖妣某封某氏。曾祖考某官府君。曾祖妣某封某氏。祖考某官府君。祖妣某封某氏。考某官府君。妣某封某氏。以某親某官府君。某親某封某氏。耐食。敢請神主出就正寢。恭伸奠獻。告辭。仲夏秋冬各隨其時。祖考有無官府封諡。皆如題主之文。耐食謂旁親無後者。及早逝先亡者。無卽不言。告訖。稽顙。

儀禮節畧

卷十七

四

飲積。正位。附位。各置一筭。各以執事者一人奉之。主人出筭前導。主婦從後。卑幼在後。至正廳。置于西階。卓子上。主人指筭啓積。奉諸考神主出。就位。主婦盥饌升。奉諸妣神主。亦如之。其附位則于弟一人奉之。既畢。主祭神。主人以下敘立。如祠堂之人以下皆降。復位。祭神儀立定。再拜。若尊長老疾者。休於他所。

司馬溫公曰。古之祭者。不知神之所在。故濮州蠻貊。臭陰達于淵泉。蕭令黍稷。臭陽達于墻屋。所以廣求神也。今此禮既難行於士民之家。故但焚香酌酒以代之。北溪陳氏曰。廖子晦廣州所刊本。降神在參神之前。不若臨漳傳本。降神在參神之後。爲得之。蓋既奉主於其位。則不可虛視其主。而必拜而肅之。故參神宜居於前。至灌則又所以爲肅。獻而親享其神之始也。故降神宜居於後。然始祀先祖之祭。只設虛位而無主。則又當先降而後祭。亦不容以是爲拘也。

儀禮節畧

卷十七

五

降神。主人升。焚香。少退。立。執事一人。開酒。取巾拭。主人之左。一人執注。立于主人之右。主人跪。奉盞。盞者亦跪。進盞。主人受之。執注者亦跪。斟酒于盞。主人左手執盞。右手執注。灌于茅沙。以盞授執事者。俯伏。興。再拜。降。復位。問既奠之酒。何以置之。程子曰。古者灌以降神。故以茅縮酌。謂求神於陰陽有無之間。故酒必灌於地。若謂奠酒則安置在此。今人以澆在地上。甚非也。既獻則徹去可也。○張子曰。奠酒莫安置也。若言奠尊莫枕是也。謂注之於地非也。○朱子曰。酌酒有兩說。一用鬱鬯灌地以降神。則惟天子諸侯有之。一是祭酒。蓋古者飲食必祭。今以鬼神自不能祭。故代之祭也。今人雖存其禮。而失其義。不可不知。○問。酌酒是小傾。是盡傾。曰。降神是盡傾。○楊氏復曰。此四條。降神。酌酒。是盡傾。三獻。奠酒。不當傾之於地。家禮初獻。取高祖如盞。祭之。茅上者。代神祭也。禮祭酒少傾於地。祭食於豆。問皆代神祭也。

也。

進饌。主人升。主婦從。執事一人。以盤奉魚肉。一人以盤奉米羹。食。一人以盤奉羹飯。從。升至高祖位前。主人奉肉羹于盞。盞之南。主婦奉米羹于盞。盞之西。主人以次設諸正位。使諸子弟婦女設副位。皆畢。主人以下皆降。復位。

初獻。主人升。詣高祖位前。執事一人。執酒注立其東。向立。執事者西向。斟酒于盞。主人奉之。奠于俎處。次奉高祖如盤。盞亦如之。位前北向立。執事者一人。奉高祖考如盤。盞亦如之。主人之左右。主人跪。執事者亦跪。主人受高祖考盤。盞。左手取盞。祭之。茅上。以盤盞授執事者。反之。故處。受高祖如盤。盞。亦如之。俎伏。興。少退。立。執事者受肝于俎。以俎盛之。兄弟之長一人。奉之。奠于高祖考前。是謂之

儀禮節畧

卷十七

六

子孫。孫某官某。敢昭告于高祖考某官。府君高祖某封某氏。氣序流易。時維仲春。追感先志。不勝哀慕。敢以潔牲柔毛。牲用彘。則曰。爾馨。爾齊。薦薦歲事。以某親某官。府君某親某封某氏。爾食。尚饗。畢。興。主人再拜。退。詣諸位。獻如前。每逐位讀祝畢。即兄弟衆男之。不為終獻者。以次分。讀本立所酌之酒。酌獻如儀。但不讀祝。獻畢。皆降。復位。執事者。以他器徹酒及肝。置盞故處。○會祖前。稱考會孫。考前稱孝子。改不勝永慕。為昊天罔極。○凡附者。伯叔祖父。附於高祖。伯叔父。附於會祖。兄弟。附於祖。子孫。附於考。餘皆放此。如本位無。即不言。以某親附食。○祖考無官。及改夏秋冬字。皆已。

見上。○丘氏曰。按家禮四代各一。今併一祝文。以從簡便。○亞獻。主婦為之。諸婦女奉炙肉。及分獻。如初獻儀。但不讀祝。

獻。子弟日祭。主人作初獻。未有主婦。則弟得為亞。獻。弟婦為終獻。○楊氏復曰。按亞獻如初儀。潮州所刊家禮。云。惟不祭酒于茅。潮本所云。不祭酒于茅。是乎。曰。所謂祭酒于茅者。為神祭也。古者飲食必祭。及祭。祖考祭外神。亦為神祭。少牢饋食禮。主人初獻尸。尸祭酒。而後啐酒。辛爵。主婦亞獻尸。尸祭酒。而後卒爵。賓長三獻尸。尸祭酒。而後卒爵。士虞特牲禮。亦然。凡三獻尸。皆祭酒為神祭也。卿射大射。獲者獻侯。先右簡大中。次左簡皆祭酒為侯。祭也。以此觀之。三獻皆當祭酒于茅。潮本蓋或者以意改之。故與他本不同。失之矣。

終獻。兄弟之長。或長男。或親賓為之。案。俎食。主人執。就俎。諸位之酒。皆滿。立於香案之東南。主婦升。授俎。俎中。酉酒。正爵。立於香案之西南。皆北向。再拜。闔門。主人以下皆出。視闔門。無門處。即降。後。復闔門。可也。注。人立于門東西向。衆大夫在其

後主婦立千門西東向泉婦文在其後

如有尊長則少休於他所此所謂厭也

楊氏復曰十歲無尸者視閭闔戶如食間註如

尸一食九飯之類也又曰視閭三啓戶註聲者歎

噫也今祭既無尸故須設此儀

啓門視聲三噫故乃啓門主人以下皆入尊長先

考說之前謂使受用執事者設席於香案前主

諸子弟婦女進之受用執事者設席於香案前主

前東酒盤盤置主人之右主人跪祝亦跪主人受

祭酒以詣主人之左敬于主人曰祖考命工祝承

致多福于汝孝孫承汝孝孫使汝受祿于天宜稼

于田肩荷禾年勿替引之主人置酒于席前俛俛

與再拜跪受飯嘗之取酒啐飲執事者受盞自右

置酒旁受飯自左亦如之主人俛俛與正於東階

上西向祝立於西階上東向告利成降復位與坐

儀禮節畧

卷十七

七

位者皆再拜主

人不拜降復位

劉氏璋曰韓魏公家祭云月祭飲福受胙之禮久

已不行今但以祭餘酒饌命親屬長幼分飲食之

可也補註本註祝般于主

人爲尸致福於主人之辭也

辭神主人以納主主人主婦皆升各奉主納于懷

儀徽主婦還監徽酒之在盞注他器中者皆入于

主婦監滌祭餒是日主人監分祭作品取少許置

器而藏之餒于盆并酒皆封之遺僕執書歸尸

於親友遂設席男女異處尊行自爲一列南面自

堂中東西分首若止一人則當中而坐其餘以大

反注受盞祝曰祀事既成祖考壽考顯考顯考
膺五福保族宜家受祿蓋者置於事者之右長者
出多尊長舉酒畢長者俛俛與退復位與衆男皆
再拜尊者命取注及長者之盞置於前自斟之祝
曰祀事既成五福之慶與汝曹共之命執事者以
次跪位斟酒皆偏長者進跪受飲畢俛俛與退立
衆男進跪與立飲長者與衆男皆再拜諸婦女獻
女尊長於內如衆男之儀但不跪既畢乃就坐
肉食諸婦女詣堂前獻男尊長壽男尊長酢之如
儀衆男詣中堂獻女尊長壽女尊長酢之如儀
就生薦饌食內外執事者各獻內外尊長壽如儀
而不酢遂就斟在坐者偏俛俛舉乃再拜退遂薦
米食然後退行酒間以祭饌酒饌不足則以他酒
他饌若之將罷主人頒胙于外僕主婦頒胙于內
執事者皆再拜乃微席
盡受者皆再拜乃微席
楊氏復曰司馬公書儀曰禮祭事既畢兄弟及賓
與相獻酬有無算爵所以因其接會使之交恩定
好優勸之今
亦取此儀

儀禮節畧

卷十七

八

凡祭主於盡愛敬之誠而已貧則稱家之有無疾

則量筋力而行財力可及者自當如儀

初祖之宗得祭

問始祖之祭朱子曰古無此伊川先生以義起某

當初也祭後未覺得似惜今不敢祭始祖之祭

似祖先祖之祭似

冬至祭始祖程子曰此厥初生民之祖也冬至一

氏日應經別子法乃三代封建諸侯之制於今人

家不相合以始遷及初有封爵者爲始祖準古之

別子又以始祖之長子準古繼別之

宗雖非古制其實則古人之意也前期三日齋

儀禮節畧

卷十七

士

本追遠之誠矣。上是之。方合山曰。賁賤之。在子儀章度數。禘祫之禮。與禘祫之下。牲相去霄壤。朱子何以爲禘而去之。使始先之禮。不得比于馬。醫更味之。無乃不情乎。五祀曰。禘祫。里社。莫不有祭。豈其忽然于士庶之始先。不許依而血食。此合甲之所不禁。顧人自致何如耳。○賦按。冬至祭始祖。取一陽初生之義。立春祭先祖。取立春始生物之義。季秋祭禘。取收物之始之義。朱子曰。古無此。君子以義心。某當初也。祭後來覺得似。故不祭。又曰。始祖之祭。似禘。祭後來覺得似。故不敢祭。愚謂。報本追遠之情。聖王所不禁。始祖之祭。未可廢也。若先祖。不可以已乎。凡祭皆祭祖也。季秋特祀。不已。贊與若夫。小祭。皆謂之。祭。鳥能已已。然有正元寒食。皆謂之。祭。以生。日忌辰月朔。因事之祭。何。非。感時動念。所以致其。林陽。棲。餘之誠。非。僞。拘。拘。因。益。故。事。已。也。吾家。冬。至。祭。始。祖。以。始。祖。而。下。諸。親。廟。祖。配。之。統。設。二。位。書。紙。爲。牌。曰。歷。世。祖。考。歷。世。祖。妣。即。程。子。所。謂。先。陳。酒。果。斟。茶。四。拜。而。已。

先

初。始。祖。高。祖。之。宗。得。祭。繼。始。祖。之。宗。則。自。立。春。祭。先。祖。程。子。曰。初。祖。以。下。高。祖。以。上。之。祖。也。

○編註。大宗之家。其第二世以下。祖。親。前。三。日。齋。戒。及。小。宗。之。家。高。祖。親。盡。所。謂。先。祖。也。

如。祭。始。前。一。日。設。位。陳。器。考。神。位。于。堂。中。之。西。祖。神。位。于。堂。中。之。東。疏。果。標。

祭。二。大。盤。六。小。盤。六。餘。而。上。只。設。二。位。若。古。人。胎。祭。須。是。兩。位。祭。水。子。曰。本。是。一。氣。若。祠。堂。中。各。有。

祭。須。是。兩。位。祭。水。子。曰。本。是。一。氣。若。祠。堂。中。各。有。

祭。須。是。兩。位。祭。水。子。曰。本。是。一。氣。若。祠。堂。中。各。有。

祭。須。是。兩。位。祭。水。子。曰。本。是。一。氣。若。祠。堂。中。各。有。

儀禮節畧

卷十七

士

膳。子。則。不。可。○諸。侯。有。四。時。之。飴。單。竟。是。祭。有。不。及。處。方。如。此。如。春。秋。有。事。于。太。廟。太。廟。便。是。群。祀。之。主。皆。在。其。中。○補。註。設。于。東。所。初。祖。祠。堂。中。東。西。向。設。東。向。爲。昭。西。向。爲。穆。畧。如。天。子。太。始。之。儀。也。

具。饌。如。祭。初。祖。之。儀。但。毛。血。爲。一。盤。首。心。爲。一。盤。肝。肺。爲。一。盤。脂。膏。爲。一。盤。切。肝。兩。小。盤。切。肉。四。小。盤。厥。明。夙。興。設。蔬。果。酒。饌。每。位。是。筋。各。一。盤。餘。並。同。

盥。各。二。盥。階。下。質。明。盛。服。就。位。降。神。祭。神。如。祭。始。祭。祭。上。餘。並。同。

但。告。辭。改。始。進。饌。如。祭。初。祖。之。儀。但。先。詣。祖。考。位。爲。先。餘。並。同。進。饌。應。毛。血。本。首。心。前。足。上。二。節。春。三。節。後。足。上。一。節。大。詣。祖。妣。位。本。肝。肺。初。獻。如。祭。前。足。一。節。有。三。節。足。下。一。節。餘。並。同。初。獻。如。祭。之。儀。但。獻。兩。位。各。饌。伏。與。當。中。少。立。兄。弟。夾。肝。兩。小。盤。以。從。祝。詞。改。初。爲。先。仲。冬。陽。至。爲。立。春。生。物。

餘。並。同。亞。獻。如。祭。初。祖。之。儀。但。終。獻。脩。食。闔。門。啓。門。同。受。胙。辭。神。徹。饌。並。如。祭。初。祖。儀。

禘。繼。祖。之。宗。以。上。祭。得。祭。惟。支。子。不。祭。

季。秋。祭。禘。程。子。曰。季。秋。成。物。之。前。一。月。下。旬。卜。日。如。昨。祭。之。儀。惟。告。辭。改。孝。孫。爲。孝。子。又。改。祖。考。妣。爲。考。妣。若。母。在。則。止。云。考。而。告。於。本。能。前。餘。並。同。前。三。日。齋。戒。前。一。日。設。位。陳。器。如。時。祭。之。儀。但。止。於。堂。中。西。上。香。具。饌。如。時。祭。之。儀。厥。明。夙。興。設。蔬。果。案。以。下。並。同。

酒。饌。如。時。祭。質。明。盛。服。詣。祠。堂。奉。神。主。出。就。正。寢。如。前。祭。于。正。寢。之。儀。但。告。詞。云。孝。子。某。今。以。季。秋。成。物。之。始。有。事。于。考。某。官。府。祀。某。氏。某。氏。祭。

祭。須。是。兩。位。祭。水。子。曰。本。是。一。氣。若。祠。堂。中。各。有。

祭。須。是。兩。位。祭。水。子。曰。本。是。一。氣。若。祠。堂。中。各。有。

祭。須。是。兩。位。祭。水。子。曰。本。是。一。氣。若。祠。堂。中。各。有。

祭。須。是。兩。位。祭。水。子。曰。本。是。一。氣。若。祠。堂。中。各。有。

祭。須。是。兩。位。祭。水。子。曰。本。是。一。氣。若。祠。堂。中。各。有。

祭。須。是。兩。位。祭。水。子。曰。本。是。一。氣。若。祠。堂。中。各。有。

祭。須。是。兩。位。祭。水。子。曰。本。是。一。氣。若。祠。堂。中。各。有。

祭。須。是。兩。位。祭。水。子。曰。本。是。一。氣。若。祠。堂。中。各。有。

祭。須。是。兩。位。祭。水。子。曰。本。是。一。氣。若。祠。堂。中。各。有。

祭。須。是。兩。位。祭。水。子。曰。本。是。一。氣。若。祠。堂。中。各。有。

祭。須。是。兩。位。祭。水。子。曰。本。是。一。氣。若。祠。堂。中。各。有。

神降神進饌初獻如時祭之儀但祝詞云孝子某
某封某氏今以季秋成物之始亞獻終獻俯食闔
族時追慕昊天罔極餘並同亞獻終獻俯食闔

門啓門受非辭神納主徹饌並如時祭之儀

朱子曰某家舊時時祭外有冬至立春季秋三祭
後以冬至立春二祭似饗覺得不安遂已之季秋
依舊祭而用某生日祭之適值某生日在季秋
○補註丘氏儀節云徹饌止會食而不行慶禮

墓祭

○補註伊川曰嘉禮不野合故生不野合則死不墓
祭蓋燕享祭祀乃宮室中事後世習俗廢禮故墓
亦有祭如蕭望墓為壟并家人為墓祭之尸亦有
時為之非經禮也南軒曰墓祭非古也然考之周
禮則有家人之官凡祭於墓為尸是則成周盛時
固亦有祭於其墓者雖非制禮之本經而出於人

儀禮節畧

卷十七

三

情之所不忍而其義理不至於甚害則先王亦從
而許之其必立之尸者乃亦所以致其精神而示
享之者非體魄之謂其為義亦精矣

三月上旬擇日前一日齋戒如家祭具饌墓上每

祭之品各設魚肉米麴食各一大盤以祭后土厥明灑掃主人深衣時執
拜畢行壙域內外環繞哀省三周其有草棘即用
刀斧鋤斬芟夷酒掃訖復位再拜又除地于墓左

以祭布席陳饌設饌如家祭之儀祭神降神初
獻如家祭之儀但祝詞云某親某官府君之墓氣
序流易雨露既濡賄掃封塋不勝感慕餘並同

亞獻終獻親朋薦之辭神乃徹遂祭后土布席陳

饌四盤于席南端設饌盡降神祭神三獻祝詞云
敬勸于其北除並同降神祭神三獻祝詞云

某官姓名敬告于后土氏之神某恭修歲事于
某親某官府君之墓惟時保佑賁報神休敢以酒
饌敬伸奠辭神乃徹退

朱子曰祭儀以墓祭節祠為不可然先正告言墓
祭不害義理又節物所尚古人未有故止於時祭
今人時節隨俗宴飲各以其物祖考生存之日蓋
嘗用之今子孫不廢此而能忘祖考乎○改葬
須告廟而後告墓方啓墓以葬葬畢更告廟又告
廟哭而後畢事方禮當行葬更不必出主祭告時
却出主於祭祭之禮亦只得依本子做誠敬
之外別未有著力處也○遷豆簋簠之器乃古人
所用故當時祭享皆用之今以燕器代祭器常饌
代俎肉皆錢代幣帛是以平生所用是謂從宜也

○嘗書戒子云此見墓祭土神之禮全然誠敬吾
甚懼焉既為先公託體山林而視其土者豈可如
此今后可與墓前一掃米果鮮脯飯茶湯各一盞
以盡吾孝事親神之意勿令其有降殺劉氏導日

儀禮節畧

卷十七

西

周元陽祭錄曰唐開元勅許寒食上墓同拜掃禮
若拜掃非寒食則先期十日古者宗子去他風庶
子無廟孔子許望墓祭禮以時祭祀即今之寒食
上墓義有憑依不十日耳今或屬官寓於他邦不
及此時拜掃松楸則寒食在家亦可祠祭○夫人
死之後葬形於原野之中與世隔絕孝子追慕之
心何有服極當寒暑變移之際益用增感是宜省
謁墳墓以寓時思之敬今寒食之墓祭雖禮經無

文世代相傳遂以成俗上自萬乘有上陵之禮下
逮庶人有一墓之祭田野道路士女備滿車馬
所之徒皆得以登父母丘隴馬醫夏畦之思無不
受其子孫追養凡祭品味亦極人富貴富不貴
豐饌實任修潔極極誠敬而已事亡如事存祭死
之禮此心致敬常在平無宗而祖宗洋洋如在安

得不格我之誠而欲我之福乎○黃氏瑞節曰南
朝張氏大同馬公張子程子三家之書為冠昏祭
禮五卷家禮蓋參三家之說酌古今之宜而大意

顯然以宗法為主不可以弗講也然家之儀有

儀禮經傳集解亦
朱子所輯大云。

祭名

爾雅春祭曰祠。夏祭曰禘。秋祭曰嘗。冬祭曰烝。新

穀。冬祭曰烝。進品物也。此皆周禮也。自殷以上。則

夏禘之名。以春酌當之。更名春曰祠。故禘祫志云。

王制記先王之法度。宗廟之祭。春日祠。夏日禘。秋

日嘗。冬曰烝。祫為大祭。於秋於冬。周公制禮。

乃改夏為禘。禘又為大祭。祭義注云。周以禘為及

祭。更名春曰祠。是祠。祠嘗。祭天曰燔柴。既祭。積

之名。周公制禮之所改也。祭天曰燔柴。既祭。積

大宗伯云。以禘祀昊天上帝。以實柴祀日月星

辰。以粢稷祀司中司命。兩師兩正。注云。禮之言

理。周人尚臭。粢氣之臭。謂者。燔積也。詩曰。芃芃

榛。薪之烈之。三祀皆積柴實牲體焉。或有至。燔

燔而升煙。所以報陽也。然則祭天之禮。積柴以實

牲體。玉帛而燔之。使煙氣之臭。上達於天。因名祭

天曰燔。祭地曰瘞。既祭。埋藏之。祭神州地祇於

柴也。祭山曰瘞。或瘞或縣。置之於山林中。因名祭

山曰瘞。祭川曰浮沈。或浮或沈。祭星曰布。布散祭於

散於地。似祭風曰磔。祭風曰磔者。磔謂披條牲

是布列也。師出征伐。類於上帝。為於所征之

之。既伯既禘。馬祭也。伯祭馬祖也。將用馬力。必先

儀禮節畧

卷十七

圭

尸

五年一大祭。經傳之文。稱禘非一。其義各殊。論語
云。禘自既灌。及春秋禘于大廟。謂宗廟之祭也。喪
服小記云。王者禘其神。自出也。及大傳云。禮不王
不禘。謂祭感生之帝於南郊也。祭法云。周人禘
而郊。謂祭昊天於南郊也。以此此餘處為大祭
總得禘禘。宗廟謂之禘者。禘。音也。言使昭穆之次
審諦而不亂也。祭天謂之禘。又祭也。祭之明。凡
禘者。亦言使典審諦也。經。又祭也。尋釋復祭。周
曰。經。商曰。彤。彤者。相尋。夏曰。復。肫。不絕之意。

儀禮節畧

卷十七

圭

郊特牲。尸。神象也。士虞禮。男。男尸。女。女尸。必使異
姓。不使賤者。異姓婦也。賤者。曲禮。君子抱孫不抱
子。此言孫可以為王父尸。子不可以為父尸。○杜
預曰。古人用尸者。蓋上古朴陋之禮。至聖人時尚
未改。相承用之。至今世則風氣日開。不可復用。而
世之迂儒。乃欲復尸。可謂愚矣。○賦。按今人刻像
繪影。猶嫌慢矣。况可人扮耶。拜而答。酹而酢。諸伯
武方。命工致福。人與鬼與。人也。何與祖考事。鬼耶。
是生死相狎。不寐而夢也。其與師巫扶筮。薛體何
異。且旅酬六尸。滿場僂僂。打譚所經。成何禮典。而
禮曰。祭祀不為尸。註為失子道也。顧尸非一尸。安
所為。父之子而用之。况從子猶子。南而端坐。諸

父釋拜而事之于理安乎禮有古不如今者此類是也

時日卜筮

〔大傳〕凡祀啓蟄而郊言凡祀通下三句天地宗廟之事也啓蟄夏正建寅之月

祀天龍見而雩龍見建巳之月蒼龍宿之體昏見東方兩物始盛將雨而大故祭天

〔大傳〕始殺而嘗始殺建酉之月陰氣始殺嘉禾始實故薦嘗於宗廟

而烝建亥之月昆蟲閉戶萬物皆成可薦者衆故烝祭宗廟過則書上日有過則書上日有過則書上日有過則書

〔周禮〕祭人凡國之大事先審而後卜審謂卜者先審之即事有審則卜者先審之即事有審則卜者先審之即事有審則

大史大祭祀與執事大史大祭祀與執事大史大祭祀與執事大史大祭祀與執事

儀禮節畧

卷十七

七

卜日。龜人若有祭事則奉龜以往旅亦如之旅亦如之旅亦如之旅亦如之

〔大傳〕大祭祀則既高命龜命龜告龜命龜告龜命龜告龜

〔大傳〕大祭祀則既高命龜命龜告龜命龜告龜命龜告龜

〔大傳〕大祭祀則既高命龜命龜告龜命龜告龜命龜告龜

〔大傳〕大祭祀則既高命龜命龜告龜命龜告龜命龜告龜

〔大傳〕大祭祀則既高命龜命龜告龜命龜告龜命龜告龜

〔大傳〕大祭祀則既高命龜命龜告龜命龜告龜命龜告龜

〔大傳〕大祭祀則既高命龜命龜告龜命龜告龜命龜告龜

〔大傳〕大祭祀則既高命龜命龜告龜命龜告龜命龜告龜

〔大傳〕大祭祀則既高命龜命龜告龜命龜告龜命龜告龜

也小事無時日有筮有事於小神無常時常外事

用剛日內事用柔日剛陰陽也陽為外陰為內事

〔大傳〕不違龜筮子曰牲牲禮樂齊盛是以

無害乎鬼神無怨乎百姓曲禮凡卜筮日旬之

外日遠其日旬之內日近某日喪事先遠日吉事

先近日孝子之心喪事葬與練祥

〔大傳〕有常假爾泰筮有常命龜筮解龜筮於吉凶有

〔大傳〕有常假爾泰筮有常命龜筮解龜筮於吉凶有

〔大傳〕有常假爾泰筮有常命龜筮解龜筮於吉凶有

〔大傳〕有常假爾泰筮有常命龜筮解龜筮於吉凶有

〔大傳〕有常假爾泰筮有常命龜筮解龜筮於吉凶有

〔大傳〕有常假爾泰筮有常命龜筮解龜筮於吉凶有

〔大傳〕有常假爾泰筮有常命龜筮解龜筮於吉凶有

〔大傳〕有常假爾泰筮有常命龜筮解龜筮於吉凶有

〔大傳〕有常假爾泰筮有常命龜筮解龜筮於吉凶有

〔大傳〕有常假爾泰筮有常命龜筮解龜筮於吉凶有

〔大傳〕有常假爾泰筮有常命龜筮解龜筮於吉凶有

〔大傳〕有常假爾泰筮有常命龜筮解龜筮於吉凶有

〔大傳〕有常假爾泰筮有常命龜筮解龜筮於吉凶有

〔大傳〕有常假爾泰筮有常命龜筮解龜筮於吉凶有

乎戶。堂事交乎階。質明而始行事。晏朝而退。謂正祭之時。事尸在室。故云室事。交乎戶。外人將饌至戶。內人於戶受饌。設於尸前。相交承接在於戶也。堂事交乎階者。謂正祭之後。饋尸之時。事尸於堂。故云堂事交乎階。謂在下之人送饌至階。堂上之人在階受取。孔子聞之曰。誰謂由也。而不知禮乎。是交乎階。孔子聞之曰。誰謂由也。而不知禮乎。

朱子語類問時祭用仲月清明之類。或是先世忌日。則如之何。曰。却不思量到。古人所以責于卜日也。軾按。

本朝上辛上戊之祭。如遇忌日。則改次辛次戊。竊意士大夫家祭。亦當如是。古人薦用首月。祭用仲月。士

儀禮節畧

卷十七

充

無田不祭。只是薦耳。當以首月爲正。

齊戒

周禮太宰前期十日。帥執事而卜日。遂戒。祭統及時。將祭。君子乃齊。散齊七日。致齊三日。君致齊于外。夫人致齊於內。齊之爲言齊也。齊不齊以致齊者。也。以其邪物。亂其嗜慾。耳。不聽樂。心不苟慮。必依於道。手足不苟動。必依于禮。專致其精明之德。然後可以交於神明也。祭義齊之日。思其居處。思其笑語。思其志意。思其所樂。思其所嗜。齊一日。乃

見其所爲齊者。論語齊必變食。居必遷坐。齊必有明衣布。呂叔簡曰。祭思敬。齊戒致敬也。家衆不暇齊。外宿三日。變食一日。○戒。備也。慎也。備辦一切祭事。謹慎一切凶穢。齊齊也。一心惟在所祭之神。一毫雜念不起。一切外事不開。惟主人得以專之。衆子婦奔走祭務。勢不能行。但三日戒。內一日不飲酒茹葷可也。

省視

周禮小宗伯大祭。省牲。眡滌濯。祭之日。逆盥省饌。

儀禮節畧

卷十七

手

逆。迎也。小宗于廟門外。迎饌人之盥也。饌所以享者。省。省其腥熟也。告時于王。告備于王。時。應時之也。○宰夫從大宰而眡滌濯。○肆師眡滌濯。詔相其禮。謂祭前之夕。觀滌濯。祭之日。表名盛告潔。展器陳告備。表。微議也。藏于六案之上。以告潔。陳。陳列也。○特牲饋食。宗人視牲告充。雍正作系。充。肥也。雍正。官名。雍正之。○家禮前一日。主人帥衆子弟。省牲粒。設上婦帥衆婦女。滌祭器。洗釜鼎。具餽饌。務令清潔。未祭之前。勿令人先食。及爲貓犬蟲鼠所汚。

容貌

周禮保氏教國子六儀一曰祭祀之容○少儀祭

祀之美齊齊皇皇美當為儀○疏曰齊齊皇皇者

所繫往孝子祭服威儀祭之牲皇氏云謂心

祭禮之志誠然思以和祭祀之容達達然旁旁然

敬以婉祭祀之視視如有將祭祀之言文言有序

曲禮臨祭不惰疏臨祭不惰者祭如在○祭事不

言凶○王藻凡祭容貌顏色如見所祭者如視其

○祭義仲尼嘗奉薦而進其親也蠶其行也趨趨

儀禮節畧

卷十七

圭

以數當秋祭也親謂身親執事時也惡與趨趨言

薦進引之時其身就事其形貌蠶蠶少威儀已祭子

贛問曰子之言祭濟濟漆漆然今子之祭無濟濟

漆漆何也子曰濟濟者容也遠也漆漆者容也自

反也容以遠若容以自反也夫何神明之及交夫

何濟濟漆漆之有乎濟濟讀如朋友切切自反猶

事畢也又與此此皆非與神明交之道反饋樂成

應其薦俎厚其禮樂備其百官君子致其濟濟漆

漆大和恍惚之有子天子諸侯之祭或從血腥此

助已祭思念益深之時也言祭事既備使百官
夫言豈一端而已夫各有所當也豈一端言不以
所當行祭宗廟者賓客濟一舉也禮各有
濟濟漆土人慈而趨趨

灌

祭統祭有三重獻之屬莫重於祫周禮大宗伯以

肆獻裸享先王肆獻之言灌也灌以郊特牲周人

尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭瓊

用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也周人尚氣臭

芳氣也故曰灌用鬯臭又鬯鬱金香事之特和令

儀禮節畧

卷十七

圭

其臭下達于淵泉矣灌之禮以圭瓊為瓊之柄用

天子鬯諸侯薰大夫芑蘭士兼庶人艾○毛大可

曰鬯本酒名先釀黍以為酒其氣條暢因以名也

然後築鬱以和之鬱者香草也築者掩也其氣亦

香故暢曰以柏杵以梧灌為祭禮之最先者自安

主之後即當灌以降神灌必在地也○載按家禮

降神在參神之前陳北溪謂既奉主于其位不可

虛祝其主必拜而肅之至灌則將獻而親享其

獻

儀禮節畧

卷十七

三

一獻熟者謂正祭之時薦于尸坐之前也。又曰天神尊貴事宜極敬極敬不褻近故用血也。用血是實氣而不重味而宗廟敬降于天故用腥腥稍近味。獻又降于宗廟故用爛。爛又稍近味。獨者沉肉于湯共色畧變。○禮器一獻質。謂祭羣小祀最褻也。享疎也。其禮三獻文。祭社稷五祀其神稍尊比五獻察。祭質也。望山川其神既尊。七獻神。祭先公之廟禮又神靈亦為明察。天子上公俱九獻。侯伯七獻。子男五獻。大夫士三獻。鄭正則云宜以主婦為亞獻庶合禮經之義。孟馮翊云主婦為亞獻長子為終獻自晉以來婦不復獻為非禮。呂東萊曰主人初獻亞獻終獻以諸

祝

瑞祝六國笑祝說不長也真正也求多福歷年得正命也鄭司農云願祝願豐年也

年祝木禾貞也。古祝祈福祥也。化祝弭災兵也。瑞祝道時雨寧風旱也。英祝遠罪疾也。純祝云寧六

儀禮節畧

卷十七

着

視之辭者此六辭皆是祈禱之事皆有辭說以告神故云六祝之辭云以事鬼神示者此六辭皆所以事人鬼天神地示云祈禱祈求永貞者祈禱者皆所以祈福祈求永貞之事祈福即三日吉祝是也求永貞一日年祝是也特取此二事為總目者依見餘四者亦有此福祥永貞之事故也作六辭以通上下親疏遠近一曰祠二曰命三曰詒四曰會五曰禱六曰誅祠當為詞謂詞令也命諭詔所謂為命兩國相通之詞命也帝如康誥各誥會諸侯會同盟誓如來牲載書之五命是也禱如前文子成室張老美輪美奐歌斯樂斯之類是也辨六號一曰神流二曰鬼詠哀公之誅孔子是也號三曰示號四曰牲號五曰齋號六曰幣號號謂尊其名也為辨號為神號若云皇上帝上帝鬼號若云皇祖伯某祇號若云后土社祇牲號若云云若玉幣

美

拜

美

經 111-171

是也。褻拜介于一拜肅拜之間。則禮固殺矣。其詳不可考也。記曰。大夫之臣不稽首。避君也。孟武伯曰。非天子寡君無所稽首。知武子曰。天子在。君稽首。寡君懼矣。是稽首者。諸侯于天子。大夫士于其君之禮也。然君於臣有所稽首。書稱太甲稽首于伊尹。成王稽首于周公。是也。大夫於非其君亦有所稽首。儀禮公勞賓。賓再拜稽首。勞介。介再拜稽首。是也。蓋君子行禮于其所敬者。無所不用其至。則君稽首于其臣者。尊德也。大夫士稽首于非

儀禮節畧

卷十七

三

其君者。尊主人也。春秋之時。晉穆嬴抱太子頓首于趙宣子。魯季平子頓首于叔孫。則頓首非施于尊者之禮也。鄭氏謂稽首頭至地。頓首頭叩地。空首頭至手。褒讀爲報。再拜也。又引書曰。王動色幾爲振動之拜。此不可考。呂叔簡四禮疑拜成于八。極于十二。過則瀆。生死一情也。何以多爲。家禮儀節。祭神四拜。降神再拜。讀祝再拜。脩食再拜。飲福再拜。受胙再拜。告利成再拜。辭神四拜。而十二節伏不與焉。煩碎極矣。今制文廟之祭。迎神四拜。

飲福再拜。送神四拜。余家祠堂。四祭祭神四拜。三獻三俯伏。辭神四拜。冬至遷主于客位。忌日遷主于正寢。迎主再拜。祭神四拜。飲福再拜。辭神四拜。送主于祠堂再拜。既祭。主人升堂。家衆四拜。致祝畢。四拜。主人告諭畢。四拜。古未之聞也。旦夜罷勛力。徹饌設燕。冗劇極矣。是亦不可已矣乎。飲福再拜。受胙再拜。何僕僕也。與祭者不拜。福胙。主人不开利成。何屑屑也。賦按祭有吉凶。吉祭吉拜。凶祭凶拜。有一拜有再拜。有平銜。有下銜。肅拜揖也。稽首頓首。俯伏也。是祭之拜。兼有九焉。故周禮太祝辨九拜。總歸之享右。祭祀云。至拜煩則瀆。誠有如呂先生言。

儀禮節畧

卷十七

天

毛血

毛大可曰。禮祝告毛血。名告幽全。以其血備。名告幽。以其色純。名告全。全者毛色不雜也。所謂祝詒于室者。正詒此也。今祭牲無赤白黑三色之辨。無純雜之分。則持其毛以進。將誰告乎。故毛血隨地瘞埋可也。賦按祭牲未有不選純色者。但毛血

之告則誠可省。

噫歎

毛大可曰：儀禮既夕與士虞，皆有聲三啓戶之文。謂啓殯之際，與葬畢歸祭，魂無所依，故視先闔戶，使男女踊哭戶外。至升堂，止哭，然後聲三啓戶。鄭注：聲者，噫歎也。謂將啓戶，警覺鬼神也。則此是喪祭之禮，與祭禮並無干涉。而家禮屬吉祭，萬萬不可行者。又曾子問：君薨而世子生，則于祝告時，亦止哭作聲三，而鄭注亦云為噫歎之聲三，以警神。

儀禮節畧

卷十七

无

聽然後入告。此亦凶喪之禮。君初薨時，魂無所依，與殯殯葬歸俛俛正同。今堂堂盛祭，有廟有祔，可憑可依，而忽作此不祥之禮何也？且噫歎二字，出自鄭注，經文無有。此必齊俗鄉語。如春秋登來，論語文莫之類。今欲行此禮，而噫歎之聲，作何欬吐耶？○賦按：曾子問：君薨而世子生，祝聲三，告曰：某之子生。既夕記：商視免袒，執功布入，升自西階，盡階不升堂，聲三啓三，命哭，聲三者，三噫歎也。啓三者，三以啓告也。與世子生而聲三告同。蓋將告而

先覺之使聽也。獨士虞禮闔門啓門，不無疑義。主

入哭出復位。視闔牖戶，降位于門西，男女拾踊三。

如食間，祝升，止哭，聲三啓戶。計如食間者，隱之如

戶一食九飯之頃也。家禮此所謂厭也。敖繼公曰：

闔戶如食間，像神之食之也。此謂陰厭。釋者噫歎

也。將啓戶，警覺神也。疏：警覺者，曲禮所謂將上堂

聲必揚也。據此解，是神食必于隱晦，故哭出闔門，

俾食而飽飲。聲三啓戶，令聞而迴避也。此無論施

之吉祭不可，卽施之喪祭，亦大不合。或謂洋洋如

儀禮節畧

卷十七

手

在之象，無在無不在也。無不在無在也。以孝子之心之愉快，想見靈爽之傍徨，警而覺之，庶在者之真在也。其亦愛存懸著之義歟。

飲福受胙

〔少牢根詞〕：是尸命工祝，承致多福，無疆于爾孝孫。

云云。韓魏公曰：飲福受胙之禮，私家久已不行。今

但以祭餘酒饌，命親屬長幼分食之可耳。○賦按：

祭則受福，理也。私家行飲福禮，亦復何害。

告利成。

〔毛〕大可祭禮通俗諸家禮于受胙後有告利成一節按儀禮告利成者利訓養成訓備謂祭畢而養已備可以起矣此是諷尸使起而難以明言故托爲告主人以諷之○賦按毛先生好逞臆說此爲尤謬尸何所貪於飲食乎必待諷而後起乎尸以像神諷之可乎告利成者告主人也自始祭至此竭誠盡敬無所不至告之曰祭畢矣所以舒主人之敬也

祭服

儀禮節畧

卷十七

至

〔穀梁〕王后親蠶以供祭服國非無工女也以爲人之所盡事其祖禰不若以已所自盡者也〔儀禮〕主人朝服元冠纁帶纁纁主婦纁笄宵衣祝佐元端元裳黃裳雜裳可也〔問禮〕有田祿者先爲祭服祭服衣服不假雖寒不衣祭服祭服敝則焚之○賦按古人朝祭各有服今卽以朝服爲祭服無頂帶者或衣深衣或鮮明盛服

祭器

〔禮記〕月令孟冬命工師效功陳祭器案度程毋或

作爲淫巧以蕩上心必功致爲上霜降而百工休至工師工官之長也效功錄陳百工所作器物也主於祭器祭器尊也度謂制大小也程謂器所容也蓋謂諸器生其容淫物勒工名以考其誠勸刻也名於其器以察其信知其不功致功有不當必行其罪以窮其情功不當者取材美而器不整也○大夫祭器不假祭器未成不造燕器禮曰皇氏云此謂有龜大夫故祭器不假若無地大夫則當假之故禮運云大夫祭器不假祭樂皆具非禮也謂無地大夫也○大夫士去國祭器不踰竟此君祿所作取以出竟恐辱親也大夫寓祭器於大夫士寓祭器於士寓寄也與得用者言言謂已後還○君子雖貧不粥祭器雖寒

儀禮節畧

卷十七

至

不衣祭服爲官室不斲於丘木○君子敬則用祭器謂朝聘待賓客祭敬不敢用燕器也○祭服敝則焚之祭器敝則埋之廟筭敝則埋之牲死則埋之此皆不欲人棄之也○凡家造祭器爲先犧賦爲次養器爲後大夫稱家謂家始造事犧賦以稅無田祿者不設祭器有田祿者先爲祭服祭器不假祭樂皆具非禮也○泰有虞氏之尊也山龍夏后之尊也著殷尊也犧象周尊也虞尊用犀象雲雷也書爲山雲之形也著無足而底著地故謂爲著也祭器尊無足則其餘奉幣饋餼並有足

儀禮節畧

卷十七

~~11.25%~~

儀禮節畧

卷十七

齋

酒

儀禮節畧

卷十七

齋

儀禮節畧

饒惡也

犧牲

禮記天子以犧諸侯以肥牛大夫以索牛士以羊

禾。犧純毛也。肥養於犧也。索求得而用之。○天子社稷皆太牢諸侯

社稷皆少牢大夫士宗廟之祭有田則祭無田則

薦。有田者既祭又薦新祭以首時薦以仲月士薦

牲用特牲大夫以上用羔所謂羔豚而祭百官

其養獻羔祭非庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬

儀禮節畧

卷十七

壹

祭

季之屬是也祭天地之牛角繭栗宗廟之牛角握

賓客之牛角尺據謂長不出膚疏曰公羊傳曰

扶則諸侯無故不殺牛大夫無故不殺羊士無

故不殺犬豕庶人無故不食珍庶羞不踰牲祭以

不以牛肉為羞。○按看下燕衣不踰祭服寢不踰

廟○夏后氏尚黑。以建寅之月為牲用玄。黑

人尚白。以建丑之月為。周人尚赤。以建子之月為

牲用駵。○毛大可曰古有生牲人組者如豚

肩不掩豆類有熟牲入組者如熟其殺類有炙肉

如薦其燔炙類有烹肉如毛魚載羹類但其制有

先後而器之大小因之蓋殺牲者牲炙牲烹牲皆

在廟中故自殺牲後先以生肉入組所謂薦腥也

然後將生肉煮之于錢後入組薦之所謂薦熟也

但其肉未爛復將熟肉投之于鼎而烹之所謂臠

也又將鼎肉以才出之而陳之木椀之上所謂俎

也又將鼎肉入之小鼎而和菜作羹所謂羹羹也

今五鼎之數用羊豕雁翰鱗羊豕者毛牲也雞鶩

者羽牲也魚者鱗牲也然古殺牲必當日今先一

儀禮節畧

卷十七

羹

日者蓋祭貴精潔臨時制潔恐難精腥血滿庭未

必潔也至古進腥之時斷割牲肝以祭神于室又

祭時有加肺離肺膾肺諸儀則副以肺肝甚為得

當若副炙則詩有或燔或炙周禮註熟物有炙有

濡儀禮有從燔羞燔皆是炙肉亦副俎也○王復

禮曰古解牲凡二十一體除兩髀不用只十九體

髀股肉也肩臂膾合左右為六膾前肘下也膾

合左右為四膾髀下膾膾下也短膾長膾代膾合

左右為六正脊脰脊橫脊為三古祭神俎用右體

實十一體。大夫祭用之。其左體則有。以下及主賓之服用之。蓋右體事神。左體待人也。脾不升。近瘕。踐也。去蹄甲。踐地。微惡也。鼎中用舉脾一。祭脾三。不用腸胃。以豕食穀。其糞有似于人。君子不食。涸豚也。若羊鼎則用腸三。胃三。以羊食草也。十一體之中。除脰脊代脅不用。實九體。士祭用之。至喪祭乃凶禮。用左體。避吉也。婚姻乃嘉禮。居左右體。取肸令也。于九體中。又除橫脊長脊不用。實七體。士喪禮婚禮用之。故周禮有內饗宰割烹飪。正辨。

儀禮節畧

卷十七

毛

其牲之前後左右橫直乘取也。今祭雖不同于古。而古人嚴事其祖。與古禮精義所在。可不知乎。况爵胃蹄甲。祭享皆當禁用。尤不可不知也。但祭統云。股人貴體。周人貴肩。蓋股尚質。貴體之厚。而周尚文。貴肩之顯。且前貴于後。上貴于下。周禮可謂盡善盡美。然晉元帝時。純項上一鬣。臣下不敢食。呼為禁鬣。至今北方請上客。最重者為哈兒巴。正兩肩也。誰謂古禮不存于世耶。呂叔曰。四體。每牲卿大夫五祀皆豕羊。士冬至豕羊。四時三牲。每

禽饌腥蔬各六。果六。酒食每主三。卿大夫士一也。燕人豐儉視家。

通豆

周禮。燕人掌四豆之實。其容實皆四升。朝事之簋。

其實饔飩黃白黑。形饔饩。鮑魚。鰓。實。案實也。鄭司農食。先通寒具口實之。簋。燕麥曰。饔。麻曰。糗。稻曰。白黍曰。黑。菜。饔以爲虎。形。謂之形。饔。故春秋傳曰。虎形。之。謂以司。尊。葬之。職。參之。朝。享。謂祭宗廟。血。腥之事。形。饔。饩之。似。虎。者。應。生。魚。爲。大。饔。饩者。於。室。中。殺。乾。之。出。於。江。淮。也。饔。者。折。乾。之。出。東。海。王。者。饔。物。近。者。應。之。遠。者。乾。之。因。其。宜。也。今河。間。以。北。者。種。麥。賣。之。名。曰。饔。燕。人。饔。饩。方。寸。其。應。以。所。賣。按。火。始。乾。曰。饔。日。暴。乾。曰。饩。

儀禮節畧

卷十七

美

以。腥。薦。鮑。饔。以。乾。薦。饩。朝。事。清。朝。之。事。饔。饩。二。簋。之。後。說。延。尸。于。戶。外。時。蓋。初。薦。事。也。饔。饩。之。選。其。實。栗。栗。桃。乾。燕。榛。實。存。者。特。牲。少。至。諸。侯之。大。夫。士。祭。薦。也。不。薦。不。薦。血。腥。而。自。薦。饔。饩。是。以。皆。云。饔。食。之。饔。乾。燕。梅。也。有。饔。燕。燕。燕。是。其乾。者。燕。似。栗。而。小。說。曰。此。謂。朝。饔。饩。饔。饩。是。其更。饔。其。大。豕。牛。羊。燕。乳。之。時。后。先。謂。之。饔。食。之。選也。其。八。邊。者。其。實。栗。一。也。栗。二。也。燕。三。也。燕。四。也。燕。五。也。少。三。未。說。加。饔。之。實。燕。笑。栗。脯。加。饔。謂。尸。既。食。后。羞。饔。之。實。燕。饔。少。牢。所。謂。主。人。酬。尸。宰。○。膳。人。掌。四。豆。之。實。朝。事夫。羞。房。中。之。羞。是。也。之。豆。其。實。非。菹。醢。昌。本。康。藟。菁。苽。鹿。臠。苾。苽。葵。轉。醢。肉。汁。也。昌。本。昌。蒲。根。切。之。四。寸。爲。道。三。籌。亦。醢。醢。也。作。醢。及。醬。者。必。先。膊。其。肉。乃。後。坐。之。

卷十七

无

儀禮節畧

卷十七

四

淵淵清也里革斷其升而棄之曰古者大寒降土蟄發水虞於是乎講罟罟取名魚登川禽而嘗之饗廟行諸國人助宣氣水虞漁師也掌川澤之禁令講習也罟網也羅筴也魚大魚也川禽鼈蜃之屬是時陽氣起魚勝負水故令國人取之所以助宣氣也鳥獸孕水蟲成獸虞於是乎禁罝羅藉魚鼈以爲夏犛享鳥獸之禁令豈免罝羅鳥獸也禁禁不得施也藉藉也犛乾也夏不得取故於此時戮刺魚鼈以爲夏儲助牛阜也阜長也鳥獸方孕故孕水虞於是乎禁罝羅罝當爲罝罝罝罝罝誤罝小網也罝罝鄂鄂作格所以誤獸也謂立夏鳥獸已成水蟲方孕之時禁魚鼈之類設取獸之具也以實廟庖苗功用也且夫山不槎蘖澤不伐天魚禁鯢鰔鯢魚子鰔獸長麕麕鹿子曰麕鳥翼鰔卵翼成也未成魚也獸長麕麕麕子曰麕鳥翼鰔卵生哺曰鰔未乳蟲含蚺蜥蚺蜥子也可以爲醢蟻蟻蟻也可食舍不取也蕃庶物也古之訓也今魚方別孕不教魚長又行網罟食無筭也毛大可曰今祭定以入籩而分作兩羞槁核如榛實栗脯荔肉樵胎之類鮮蒂如櫻蓀蓮茨茲柰梨棗之類總名菓羞以乾飴如餅飴炊炙之類蒸餌如粳粉糯粳之類總名資羞此籩之實也定以入豆而分作脯腊醢醢如羊豕之拍折雞

鴨之腸脾、雉兔、獐鹿之醢醢、魚、鈴之鮮、醬、荀、脯、藁、
藁、片、絲、箔、髮、菌、餅、薯、脾、種、種、皆、可、取、用、禮、云、不、敢、
用、養、味、而、貴、多、品、此、豆、之、實、也、若、加、適、加、豆、則、奇、
物、是、珍、有、即、用、之、趙、岐、註、獵、較、謂、異、珍、難、得、得、則、
雖、珍、而、不、禁、正、謂、是、耳、○、祇、按、古、今、食、品、不、同、祭、
物、從、時、宜、呂、成、公、云、古、祭、牲、體、非、惟、時、人、不、識、
亦、非、先、尊、平、生、所、食、朱、子、謂、以、燕、器、代、祭、器、常、饌、
代、俎、肉、楮、錢、代、常、帛、是、亦、平、生、所、用、是、謂、從、宜、也、
秦、益、

儀禮節畧

卷十七

聖

月令孟春擇元辰天子親載耒耜措之于參保介
之御間帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉天子三
推三公五推卿諸侯九推○季秋乃命冢宰慶事
備收百穀皆○五穀之要定其租藏帝籍之收于
神倉祇敬必飭○國語王后必春其桑夫人必自
春其桑周禮凡王之饋食則六穀飲用六清大穀
稷、粱、麥、苽、六清、謂○祇按祭祀所重莫如犧牲黍
稷稷、粱、麥、苽、六清、謂盛庶民崇尚三祀于此二者必加敬慎易羊黍禾
許獻某神雖有他急不敢更又有因佛事供飯至

不敢糞其田者至于祖考之祭則苟簡塞責不大
感與今擬先數月購純色牲養之務期碩大祭田
所入擇其上者潔治以共秦盛庶幾報本之誠與
茅沙

毛大可曰家禮凡謁儀皆豫設茅沙盆酌酒于上
以降神夫茅沙之名古並無有郊特牲縮酌用茅
左傳爾貢包茅不入此謂時祭用濁酒以茅涉之
所以去滓今用清酒不必藉此若鄭與謂沃酒其
上有似神飲此是妄說且祭畢酬酢所以厭神並
非降神而然立一儀注可乎况沙是何物也○
祇按降神必濯器于地即代神祭亦不必傾于茅
沙茅沙之設信不可解

儀禮節畧

卷十七

聖

樂器

易六五王以作樂崇德廣薦之上帝以配祖考周
禮大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以
致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠
人以此作動物又云大師掌六律六同以合陰陽之
聲陽聲黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂

龔鍾仲呂林鍾南呂應鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之八音金石土革絲木匏竹又云凡祭祀百物之神鼓兵舞帔舞者註兵千戚也故列五者所執山門用兵詩云鐘鼓喤喤磬筦將將樂記舞社稷用鼓舞註社稷之神也文以琴瑟從以蕭管明堂位夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓女媧氏笙簧○毛大可曰三代之制必先奏樂且必三闕六樂九變無單奏者周官六律六同律者竹管同者銅管鄭註云以銅爲管曰同大同卽漢晉銅角之製小同吹喇也樂部有大橫

儀禮節畧

卷十七

登

吹小橫吹是名銅吹卽今灑捺也名爲響樂若簫笛管笙絃卽古絲竹匏三音而琴瑟煩重代以提琴絃子而拍板代木亦隋唐器也然祭禮堂上用清歌堂下用管樂此是恒禮如虞書堂上琴瑟以詠堂下管箎笙鏞明堂位升歌清廟下管象舞皆是至于儀禮工歌笙入合樂工歌者清歌也笙入卽笙管樂也合樂者合琴瑟笙管上下之樂而總爲之也今以清樂代清歌以管樂代下管以絃管笙笛代合樂此亦去古不遠者○軾按祭祀莫重

於樂樂非士夫所得用也魯今之樂非古之樂考鐘伐鼓聊以娛神不可謂樂何偕之有

擇執事

何氏云宗廟中以有事爲樂以嚴肅爲事擇族中子弟數人習學唱禮不惟使卑者得伸其敬而冥頑者有所感發雖幼稚者亦可漸知禮儀矣故凡祭時各宜虔誠端肅儼如祖考之臨其上聽贊禮者唱聲靜方下聲靜方起庶不致參差此宜先期演習也○軾按古者天子試士于射官其容體比

儀禮節畧

卷十七

歸

于禮節比于樂而中多者乃得與于祭蓋祭祀大典惟賢者能者執其事中庸所謂序事所以辨賢也今私家祭祀止用子弟不堪皆蠲于禮必先期演習使無臨事失儀但贊獻陳設所需非止一二人有期功之喪者又不得與士庶家或不備數奈何呂叔簡謂子家之祭主婦介婦親自烹調二三子弟盥濯拂拭陳設擇守至于奠獻余嘗自爲祝辭余嘗自致主婦祭畢點茶四拜而已此可爲法

主婦

儀禮節畧

卷十七

星

可缺也。

祭田

王制云大夫士有田則祭孟子曰卿以下必有圭田圭田五十畝注圭深也所奉祭祀也寶要云凡仕有祿食居有餘貲宜置祭田以供歲祀多寡隨宜但給祭用可耳立約聞官不許典賣世世共守推宗之賢能長者主之或各房輪掌亦可

薦新

禮弓曰有薦新如薦奠王制大夫士宗廟之祭有

儀禮節畧

卷十七

吳

田則祭無田則薦庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻非以卯麥以魚黍以豚稻以雁月令仲春天子乃順羔開冰先薦寢廟謂當為獻獻羔以祭司寒乃出冰以薦于寢廟○季春天子始乘舟薦鮪于寢廟○孟夏天子乃以雛嘗黍蓬以含桃先薦寢廟○孟秋農乃登穀天子嘗新先薦寢廟○少儀未嘗不食新謂當為獻獻羔以祭司寒乃出冰以薦于寢廟○周禮獻以春獻王鮪詩七月四之日其蚤獻羔祭非漢惠帝時叔孫通曰古者有春嘗果方今櫻桃熟可獻

俗節

張南軒答朱子書云不以所定祭禮其間未免有疑更其酌之時祭之外冬至祭始祖立春祭先祖季春祭農義則精矣元日履端之祭亦當然也而

所謂歲祭節祠者。亦有可議乎。若夫其間如中元
其無謂也。此端出于釋氏之說。何為狗俗至此乎。
○賦按俗節薦也。非祭也。舉世皆薦我獨否。子心
安乎。且今士庶知行時祭者絕少。俗節之薦無分
賢愚貴賤。皆然若并此法之。尚得謂有人道乎。
影堂展拜

朱子語類問背侍先生。見早晨入影堂焚香展拜。
而昏暮無復再入。未知尊意如何。曰向見今趙丞
相日子影堂行昏定之禮。或在燕集之後。猶疑未

儀禮節畧

卷十七

聖

安故每常只循舊禮展謁而已。○賦按展皆展獲
事死如事生之意也。然幽明隔絕。數則瀆矣。况人
事紛錯。心志弗肅。徒循故事何為。

妾母世祭

朱子語類問子之所生母死。不知題主當何稱。祭
於何所。附於何所。曰。今法五服年月篇中。母字下。
注云。謂生已者。則但謂之母矣。若避過母。則止稱
亡母。而不稱妣。以別之可也。又問禮記曰。妾母不
祭。子祭。孫繼。又曰。妾母不祭。孫繼。既不世

祭。至後日子孫有妾母。又安有妾祖姑之可祔耶。
不知今祭幾世而止。曰。此條未詳舊讀禮。亦每疑
之。候更改也。又問妾母若世祭。其孫異日祭妾祖
母宜何稱。曰。稱云何。曰。世祭與否。未可知。若祭則
稱之為祖母。而自稱孫無疑矣。○賦按妾母不世
祭。謂慈母也。若所生之母。則直謂母。何得云妾母。
禮妾祔于妾祖姑。亡則中一以上。是奉祀迄玄孫。
直至親盡而後祔也。語類世祭與否未可知。必非
朱子語。未有非所生而世祭者。亦未有所生而不

儀禮節畧

卷十七

吳

世祭者此不得智者而知已

外家

君止叔公。作上谷郡君家傳云。先妣夫人侯氏。享
年四十九。未終前一日。命願曰。今日為我祀父母。
明年不復祀矣。○賦按上谷郡君父母。果無後。則
當祀之別室。今日明年不復祀。是非無後可知。禮
支子不祭。祔况嫁女耶。吾家母妻族無大功以上
親者。直主祀之別室。厚族一世。妻族再世而止。清
明墓祭。則世世相繼。無異其居。若墓在數舍之

列者則望而祭或竟置之以是知死徒無庸祭而婚姻亦以近為貴也

豐儉隨宜

程子曰對饋皆却報本今士大夫家多忽此厚奉養而薄于先祖其不可也左仲山云人子事先追遠崇報祭祀為重如草草脩故事而已衰濟其甚焉世俗多竭誠于非分之鬼神而忽畧于本宗之祖先不思之甚也况一切人事交際俱欲從厚而獨祖先不為之盡心致享仁人孝子固所深痛

儀禮節畧

卷十七

哭

程汝諤曰孝子事親生前一菽一水既可以承歡歿後一飯一羹亦可設祭但辦一片誠心祖考自能見諒貧士不能具祭享之儀竟有經年不祭者豈禮也哉○軾按祭物豐儉隨宜惟其誠而已朱子云貧則稱家之有無疾則量筋骨而行之財力可及者則當如儀

遭喪廢祭

曾子問曰大夫之祭鼎俎既陳饔豆既設不得成禮祭者幾孔子曰九請問之曰天子崩后之喪君

薨夫人之喪君之大廟火日食三年之喪齊衰大功皆廢外喪自齊衰以下行也其齊衰之祭也尸入三飯不侑而酢而已矣大功酢而匕矣小功總室中之事而已矣士之所以異者總不祭所祭於死者無服則祭兄弟姊妹妻父母已雖有服而巳所祭者與之無服則可祭喪服小功為父後者為出母無服無服也者喪者不祭故也

儀禮節畧

卷十七

手

儀禮喪服庶子為父後者為其母傳曰何以總也傳曰與尊者為一體不喪服其私親也然則何以服總也有死於官中者則為之三月不舉祭因是以服總也

通典喪廢祭議晉武帝咸寧五年十一月己酉弘

訓羊太后崩宗廟廢一時之祀天地明堂去樂且不上膳孝武太元十一年九月皇女亡應燕祠中書侍郎范甯奏喪服傳有死宮中者三月不舉祭不別長幼之與貴賤也皇女雖在嬰孩臣竊以

爲疑於是尚書奏使三公行事

賀循祭議云禮在喪者不祭祭吉事故也其義不但施於生人亦祖禰之攝同其哀戚故云於死者無服則祭也今人若有服祭祀如故吉凶相干非禮意也

勞親喪不廢祭議東晉穆帝太和六年五月九日安平王薨博士孫欽議禮有死於宮中者闕一時之祀又案魏高堂隆議平原公主薨二月春祠不宜闕祭臣聞伯叔父同產昆弟庶子庶孫及次妃

儀禮節畧

卷十七

至

以下天子諸侯則降而不服於四時之祭無闕祭禮也漢文帝前代盛德之君也猶不忍以三年之喪妨廢孝享割損年月蚤葬速除追思祖考念在蒸嘗所以重宗廟也且官中有死者三月不舉祭傳發於總麻三月之章天子諸侯周大功皆降而不服何總麻之有乎誠亦儒者之迷誤也

二程全書禮言唯天地之祭爲越紼而行事此事難行既言越紼則是猶在殯宮於時無由致得齋又安能脫喪服本祭服此皆難行縱天地之祀爲

不可廢只宜使家宰攝調昔者莫宗初卽位有人

以此問先生答曰古人居喪百事皆廢今人居喪與古人異百事如常獨於祭祀廢之則不若無廢爲愈也子厚正之曰父在爲母喪則不敢見其父不敢以非禮見也今天子爲父之喪以此見上帝是以非禮見上帝也故不如無祭○禮云唯祭天地社稷爲越紼而行事似亦太蚤雖不以卑廢墓若既葬而祭之宜亦可也蓋未葬時哀戚方甚人有所不能祭爾

儀禮節畧

卷十七

至

張子曰居喪廢祭禮有恩不祭之文方喪之初雖功恩如何可祭又豈可三年廢祖先之祭久而哀殺則便可祭以人情觀之三年之喪期可祭期之喪既葬可祭總功之喪除月可祭當服祭服祭之各以其盛服祭祭罷反喪服至如古者卒哭練乃耐似有喪服入廟之禮然今則不可須三年除喪乃耐

呂大臨曰人事之重莫重於哀死故有喪者之毀如不斂生大功之喪業猶可廢喪不斂事如此則

祭雖至重亦有所不可行蓋祭而誠正則忘哀祭而誠不至不如不祭之爲愈後世哀死不如古人之降故多疑如此

朱子曰古人居喪衰麻之衣不釋於身哭泣之哀不絕於口其出入皆處言語飲食皆與平日絕異故宗廟之祭雖廢而幽明之間兩無憾焉今人居喪與古人異卒哭之後遂墨其衰凡出入居處言語飲食與平日之所爲皆不廢也而獨廢此一舉恐有所未安竊謂欲處此義者當自吾所以居喪

儀禮節畧

卷十七

壹

之禮果能一一合於古禮卽廢祭無可疑若他事不免墨衰出入或其他有所未合者尚多卽卒哭之前不得已準禮且廢卒哭之後遇四時祭日以衰服特祀於几筵用墨衰常祀於家廟可也但卒哭之期須既葬三虞之後下日而祭以成事方可爾若神柩猶在而以百日爲斷墨衰出入則決然不可

吳澄曰朱子謂卒哭後遇四時祭日以衰服特祀於几筵墨衰常祀於家廟案四服不可以廢神況墨衰乃世俗非禮之服豈可設之以祀家廟且喪禮卒哭而絕之後直至小祥方有祭豈容中隔又

於四時祭日而特祀几筵者此說亦與家禮不合蓋一時未定之言也

朱子語類伊川謂三年喪古人盡廢諸事故并祭祀亦廢今人諸事不廢如何獨廢祭祀故祭祀可行朱子曰亦須百日外方可然奠獻之禮亦行不得只是排列祭物使主祭者拜若百日之後從猶叔兄弟可代行以孫行之亦得○喪三年不祭蓋孝子居倚廬聖室只是思慕哭泣百事皆廢故不祭耳然亦疑當令族人攝祭但無明文不可考耳○問妻喪未除服當祭否祭宜何服朱子答云恐

儀禮節畧

卷十七

壹

不當祭嘉禾則廢四時正祭而猶存節祠日用深衣亦彩之屬亦以義起無正禮可考也節祠見韓魏公祭式○先生以子喪不舉盛祭就影室前執薦用深衣幅巾薦畢衣喪服哭奠于靈至慟

何某與友人書伏承示論以亡者之故欲緩春祭此在曾子問誠可考者曾子問士緦不祭謂上三若已身有緦服則不謂行祭也又曰所祭於死者無以時祭謂若舅舅之子從母兄弟以已身於舅有小子於舅之子及從母兄弟有緦然在所

祭者而言於是死者皆無服又皆外服也。神明之情自無阻也。則已雖有服是私義也。何可以已之私義而廢祖先正統之常祀也。此於不可祭之中而有可祭者焉。固不得而屈也。若今之亡者在王祭者已身。則謂之堂弟之屬。固無服阻礙。而上自二代言之。一謂孫婦。有總麻。一謂親子妻。有大功。於死者分明有服。又皆內服也。冥冥之間。必無安焉。享祭之情。則已雖無服。可祭是私禮。恐亦難以已之私禮。而通祖先必享之情也。此於可祭之中

儀禮節畧

卷十七

蓋

而有不可祭者焉。又不可得而申也。二者其義固一無可疑也。若疑一代廢祭。而餘代并廢者。蓋自三年及齊衰大功而下。其制皆然。不復分別。豈不以四代精神則一。祖耐合高。祔耐合曾。耐合不允。則難以獨享歟。

喪不助祭

曾子問。曾子問曰。相識有喪。服可以與於祭乎。孔子曰。總不祭。又何助於人。

曾子問曰。廢喪服。可以與於饋奠之事乎。孔子曰。

說衰與奠。非禮也。以損損可也。

吳澄曰。曾子既知有服之人。不分重輕。皆不可為人祭矣。遂疑新除喪服之後。或可與人饋奠。孔子亦以爲不可。而但許其可以損損。謂之可也者。略許之。而不深許之。則不若并損相亦不爲之爲得。孔疏以廢喪爲大祥除服。是專主斬衰重服而言。然凡喪服皆謂之衰。則說衰云者。疑是兼重輕之服言也。今許耐人情禮義。總功之喪。除服後。踰月可與人祭。齊斬之喪。則須自己行吉祭畢。乃可爲人執事也。

雜記。大夫士將與祭於公。既視濯。而父母死。則猶是與祭也。次於異宮。既祭。釋服。出公門外。哭而歸。其他如奔喪之禮。如未視濯。則使人告告者反而

儀禮節畧

卷十七

美

后哭。如諸父昆弟姊妹之喪。則既宿則與祭。卒事。出公門。釋服。而后歸。其他如奔喪之禮。如同官。則次于異宮。

陳澧曰。視濯。監視祭器之潔濯也。猶是與祭者。猶是在吉禮之中。不得不與祭。但居次於異宮耳。以吉凶不可同處也。候告者反。而後哭。不敢專也。哭則不與祭也。

徐健庵曰。視濯乃祭前一日之事。當此時而遭親喪。五內崩裂。自以親喪爲急。豈有從容晏處別室。至次日祭畢。而后釋服。奔喪之禮乎。此事之大。不近人情。豈非先王之禮也。且身爲祭主而遭喪。

尚當廢祭。況與祭者乎。若為尸。受宿而有齊衰內喪。則情事與此不同。蓋為尸則止己一人。非與祭者比。齊衰則哀痛稍輕。非父母之喪比。故可以輕哀從事也。若此。所云均辨逆人情之至者。不敢以載於禮經。而輕信之也。

社

祭法王為羣姓立社。曰大社。王自為立社。曰王社。諸侯為百姓立社。曰國社。諸侯自為立社。曰侯社。大夫以下。成羣立社。曰置社。風太社在廟門之內。右王社在藉田。王所

儀禮節畧

卷十七

遂

自祭。以供粢盛。國社亦在公宮之右。侯社在藉田。置社者。大夫以下。包士庶。成羣聚而居。滿百家以上。得立社。為衆特置。故曰置社。○厲山氏之有天下也。其子曰農。能殖百穀。夏之衰也。周棄繼之。故祀以為稷。共工氏之霸九州也。其子曰后土。能平九州。故祀以為社。疏國語云。神農之名柱。作農官。因名。故廢農祀。棄農及棄皆祀之。以配稷之神。共工後世之子孫。為后土之官。后君也。為君而掌土。能治九州五土之神。故。社祭土。而主陰氣也。地乘陰祀。以配社之神。○社祭土。而主陰氣也。則社乃

垂象。取財于地。取法于天。是以尊天而親地也。

故教民。美報焉。○郊特牲。唯為社事。單出里。唯為

社田。國人畢作。唯社。丘乘共粢盛。疏社事。祭社事也。社既為國之本。故若祭社。則合里之家。並出

散云。畢出里也。此惟存家出一人。不人人出也。唯

為社田。國人畢作者。田獵也。畢盡也。作行也。既人

人得社福。故若祭社。先為社獵。則國中之人。皆盡

行。無得住家也。丘乘者。都鄙井田也。九夫為井。四

井為邑。四邑為丘。四丘為乘。唯祭社。便丘乘共粢

盛也。○周禮。大司徒。設其社稷之壇。而樹之。用主各

以其野之所宜木。遂以名其社與野。○州長。若以

歲時。祭祀州社。則屬其民而讀法。月令。仲春。擇元

日。命民社。詩。以我齊明。以我犧羊。以社以方。秋祭

報成萬。衍義補社所以祭五土之祇。稷所以祭五

穀之神。稷非土無以生。土非稷無以見生之之效。

故祭社必及稷。以其同功均利。而養人故也。丘光

庭曰五土者。山林川澤丘陵墳衍原隰也。方丘之

祭。祭大地之神。社之所祭。祭五土之神。原之土神也。

五穀者。麻黍稷麥豆也。今稱社稷者。以稷屬土。而

為諸穀之長也。明會典。凡鄉有人民。每里一百戶

內。封土為壇。一所。五土五穀之祇。每歲一尸輪

儀禮節畧

卷十七

葵

當會首遇春秋二社。陳明平辦祭物。約家祭祀。其祭用一羊一豕。酒與香燭隨用。務在恭敬神明。和睦鄉里。以厚風俗。

王復禮家。應請定祭期。前期各齋戒一日。執事掃除壇所。爲奉次于壇之西北。洗滌廚房。饌器至晚。宰牲執事以採取毛血與祭器俱奠饌所。祭日未明。執事厨中烹煮。設五土五穀神位于壇上。五土居東。五穀居西。設祝告所于壇上。居中間。設會首拜位于壇下。預祭人拜位于其後。執事實祭物于

儀禮節畧

卷十七

禋

墓內解牲體置于二俎。置酒于尊。書祝文于紙。祭物既備。捧設于神位前。燃香明燭。自會首以下。各服常服。盥手入就拜位立定。執事者執壺于尊中取酒。立于五土神位之左。贊唱鞠躬拜興。拜興平身。會首以下皆拜。執事取毛血瘞于坎中。贊禮引會首詣五土神位前。唱跪。會首跪。舉杯。執壺者斟酒贊唱三獻。酒會首獻訖。贊唱俯伏興平身。會首與執壺者詣五穀神位之左。贊禮引會首詣五穀神位前。唱跪。會首跪。舉杯。執壺者斟酒贊唱三獻。

酒。會首獻訖。贊唱俯伏興平身。會首與贊唱就祝

告位。祝告者取文立于位左。會首詣祝告所。贊唱

跪。會首跪。贊唱讀祝文。祝告者跪讀祝文曰。維康

熙幾年歲次甲子某月乙丑朔。越七日止申某府

某縣某里某人等。謹致祭于五土之神。五穀之神。

曰。惟神參贊造化。發育萬物。凡我庶民。悉賴生殖。

時維仲春。東作方興。謹具牲醴。恭申祈告。伏願雨

暘時若。五穀豐登。官賦足供。民食充裕。神其鑒知。

尚饗。讀訖。與置祝文于案。贊唱俯伏。興平身。會首

儀禮節畧

卷十七

卒

與贊唱復位。會首復位。贊唱鞠躬拜興。拜興平身。

會首以下皆拜。執事徹祭物。祝告者取祝文焚瘞

于坎所。禮畢。如秋祭。祝文改時維仲秋。歲事有成。

謹具牲醴。恭申報祭。

賦按降神祭神辭神三節。似不可缺。又讀祝應在

獻酒之前。

蟪

郊特牲。天子大蜡八。伊耆氏始爲蜡。蜡也者。索也。

歲十二月。合聚萬物而索饗之也。蜡祭八神。先香

儀禮節畧

卷十七

空

鄉表吸四。猶虎五。坊六。水庸七。是歲八。伊耆氏甕也。索。未索其神也。合。猶閉也。閉藏之月。萬物各已歸根復命。聖人欲報其神。蜡之祭也。主先蠶而祭之。有功者。故索而祭之。蜡之祭也。主先蠶而祭。司蠶也。祭百種以報膏也。先。謂農也。主八神之官。百種。司百穀之神也。饗農及郵表。饗禽獸。仁之至。義之盡也。農。古之田畯。有功於民者。郵。郵亭之舍也。標。表田畔相連。饗處。造為郵舍。田畯居之。以督耕耨。故謂之郵表饗。古之君子。使之必報之。迎獵禽獸。猶虎之屬也。為其食田鼠也。迎虎為其食田豕也。迎而祭之也。祭坊與庸。事也。坊。隄也。以蓄木。亦以障水。庸。溝也。以安木。亦以障水。皆農事之備。故曰事也。燕。天曰。迎獵則為獵之尸。迎虎則為虎之尸。尸。近于倡優所為。是以子貢言一國之人皆若為其食田鼠也。迎虎為其食田豕也。迎而祭之也。祭坊與庸。事也。坊。隄也。以蓄木。亦以障水。庸。溝也。以安木。亦以障水。皆農事之備。故曰事也。燕。天曰。迎獵則為獵之尸。迎虎則為虎之尸。尸。近于倡優所為。是以子貢言一國之人皆若為其食田鼠也。迎虎為其食田豕也。迎而祭之也。

儀禮節畧

卷十七

空

嘉平。漢曰臘。魏晉因之。隋唐復名曰蜡。周以建亥十一月。漢以季冬。隋用孟冬。丁亥。唐用季冬。臘且。玉燭寶典。臘者。祭先祖。蜡者。報百神。同日異祭也。風俗通。臘者。獵取禽獸以祭先祖也。或曰。臘。接也。新故交接。押。獵。大祭以報功也。五祀。祭法。王為羣姓立七祀。曰司命。曰中竈。曰國門。曰國行。曰泰厲。曰戶。曰竈。王自為立七祀。諸侯為國立五祀。曰司命。曰中竈。曰國門。曰國行。曰公厲。諸侯自為立五祀。大夫立三祀。曰族厲。曰門。曰行。適土立二祀。曰門。曰行。庶士庶人立一祀。或立戶。或立竈。司命。宮中小神。司察人之小過者。中竈。室中神也。古人陶復陶穴。中有透光處。故至今稱室中為竈。竈。國門。城門。國行。謂行神在國外之西。泰厲。古謂土之報後者。公厲。族厲。諸侯大夫之無後者。○周禮。天子諸侯大夫祭五祀歲遍。○周禮。分。禘五祀。儀禮。乃行禘于五祀。通典。五行之官。祭于門戶行竈中竈中霤。王神也。陳祥道云。門戶人所資以出入者也。中霤。人所資以居者也。竈。非人所資以養者也。此所以祀而報之也。中霤。土之所用。

儀禮節畧

卷十七

奎

事。故祀于季夏。竈火之所用事。故事於立夏。井。水之所用事。故祀于立冬。戶在內而奇。陽也。故祀于立春。門在外而偶。陰也。故祀于立秋。兩漢魏晉之立五祀。并皆與焉。馬端臨云。古者五祀不言所祭之地。若門若竈。各祭其所。即其地也。《月令》春祀戶。祭先脾。注。春陽氣出。祀之于戶內。陽也。先祭脾。春陽氣出。祀之于戶內。陽也。先祭脾。夏祀竈。祭先肺。夏陽氣盛。祀之于竈。陰也。先祭肺。夏陽氣盛。祀之于竈。陰也。先祭肺。秋祀門。祭先肝。秋陰氣正。祀之于門。陰也。先祭肝。秋陰氣正。祀之于門。陰也。先祭肝。冬祀水。祭先腎。冬陰盛。祀之于水。陰也。先祭腎。冬陰盛。祀之于水。陰也。先祭腎。又云。戶以羊。竈以雉。室以燕。門以犬。井以魚。鄭康成云。祀中霤。設主于簾下。祭物心脾肝各一。祀戶。設主于戶內之西。祭物脾一腎二。黍稷醴各三。祀竈。祭物肺心肝各一。黍稷醴各三。明會典凡王國祭祀正月初四日祭司戶。四月初一日祭司門。六月上王戊日祭中霤。七月一日祭司門。日祭司井。

祭先蠶并祝告

儀禮節畧

卷十七

奎

王草堂曰。黃帝元妃西陵氏嫫祖。始教民育蠶。治絲以供衣服。後世祀為先蠶。故周官內宰。詔皇后蠶于北郊。齊戒享先蠶。及禮記皇妃祭先蠶。西陵氏是也。漢儀皇后親蠶桑。東郊苑中蠶室。祭蠶神。曰范蠡。婦人寓氏公主祠。用少牢。秦觀蠶書云。臥種之日。升香以禱天驪。先蠶也。割雞設醴以禱婦人寓氏公主。蓋蠶神也。毋治蠶。毋誅草。毋沃灰。毋室入外人。四者神實惡之。唐開元禮祀先蠶。祝文云。維某年月日。昭告于先蠶。維神華典。蠶織濟黔黎。爰擇嘉時。式遵令典。謹以制幣。齊奏。庶品陳其明德。尚饗。

祭馬祖并祝告

《周禮》校人春祭馬祖。天驪星也。夏祭先牧。始養秋祭馬祖。祭馬者。冬祭馬步。屬神為矣。詩云吉日維戊。既伯氏禋祀。宣王田獵。將用馬力。故以吉日祭馬祖而禱之。然始云維戊。而既云庚午。則是戊辰日矣。蓋馬祖是星也。孝經說房為龍。為馬辰屬龍。且用辰。

日祭房也。午屬馬。故用庚午擇馬也。唐開元禮祀馬祖祝文云。維某年月日。昭告于馬祖天駟之神。爰以春季。遊牝于牧。祇將制幣。牲齊素盛庶品。式陳明薦。尚饗。

餘論

程子曰。宗子繼別爲宗。言別則非一也。如別子五人。五人各爲大宗。所謂兄弟宗之者。謂別子之子。繼嗣者之兄弟。宗其小宗子也。

載按齊宗廟。霍魯衛毛。聘部雍。曹滕畢原。鄭鄭。文之昭也。孟子曰。吾宗國。魯先君亦莫之行。凡屬文

儀禮節畧

卷十七

奎

昭莫不宗魯者。程子各爲大宗之說。未確。

宗子無法。則朝廷無世臣。立宗子。則人知重本。朝廷之勢自尊矣。古者子弟從父兄。今也父兄從子弟。由不知本也。人之所以順從而辭者。以其有尊卑上下之分而已。苟無法以聯屬之。可乎。○凡人家法。須令每有族人遠來。則爲一會。以合族。雖無事。亦當每月一爲之。古人有花樹韋家會法。可取也。然族人每有吉凶嫁娶之類。更須相與爲禮。使骨肉之意常相通。骨肉日疎者。只爲不相見情。

不相洽耳

張子曰。宗子之法不立。則朝廷無世臣。正如公卿一日崛起于貧賤之中。以至公相。宗法不立。既死遂族散。其家不傳。宗法若立。則人人各知來處。朝廷大有所益。或問朝廷何所益。曰。公卿各保其家。忠義豈有不立。忠義既立。朝廷之本。豈有不固。今驟得富貴者。止能爲三四十年的計。造宅一區。及其所有。既死。則衆子分裂。未幾蕩盡。則家遂不存。如此則家且不能保。又安能保國家。○夫所謂宗

儀禮節畧

卷十七

奎

者。以已之旁親兄弟來宗已。所以得宗之名。是人來宗已。非已宗于人也。所以繼嗣則謂之繼嗣之宗。繼祖則謂之繼祖之宗。曾高亦然。

又曰。事親奉祭。豈可使人爲之。

朱子曰。喪禮自葬以前。皆謂之奠。其禮甚簡。蓋哀不能文。而於死者未忍遽以鬼神之禮事之也。自虞以後。方謂之祭。故禮家又謂奠爲表祭。而虞爲吉祭。蓋漸趨于吉也。

朱子謂類。伊川時祭。止於高祖。高祖而上。則于立

禮記注疏卷之四十九 祭統 禮之而不用主。此說是也。却又云祖
突豈可廢多。苟其可知者。無遠近多少。須當盡祭
之。疑是初時未曾討論。故有此說。

臨坤四禮疑 大宗之祭。小宗之子孫從之。明日祭
小宗。又明日祭私室。小宗之祭。宗子拜而不與。私
室之祭。不拜。○大宗所祀。皆小宗之祖考也。故衆
小宗之子孫皆從而陪祭。助祭執百事焉。是日也
小宗子無祭時。故明日各祭其小宗。私室子弟之
別祀。不得附食者也。故又明日。乃得祭。大宗子不
祭小宗。非本祀也。拜于未祭之先。尊伯叔祖也。私
室褻矣。大宗子不入焉。

儀禮節畧

卷十七

奎

困學記曰。取蕭祭脂。日其香始升。爲酒爲醴。日有
饌其香。古所謂香者如此。羣彫五禮。清義云。祭祀
用香。今古之禮。並無其文。隋志曰。梁天監初。何佟
之議鬱鬯蕭光。所以達神。與其用香。其義一也。故
之殊無依據。開元天寶禮不用。
王草堂人鑑。蜀太子賓客李鄘。年七十餘。享祖考
必親滌器。人或代之。不從。以爲無以達追慕之意。

許魯齋年七十三。疾革。聞家人祭祀。曰。吾一日未
死。寧不有事於祖考。狀而起奠。獻如儀。家人俊。怡
怡如也。已而卒。王草堂云。李公年邁。文正臨終。尚
盡其誠敬不苟。矧平素乎。追遠者當鑑此。

舊唐書李藩云。漢文帝每有祭祀。使有司敬而不
祈。其見超然。可謂盛德。若使神明無知。安見降福
必有其知。則私已求婚之事。君子尚不可悅也。况
於神明乎。魏公求神以致危亡。王莽祈天以速漢
兵。古今明鑒。又新唐書穆宗問所以康輿遼瀋者。

儀禮節畧

卷十七

交

韋綬對曰。宋景公以善言。退法星三舍。漢文除暴
視。勅有司祭而不祈。此二君皆受自然之福。善美
前史。如失德以却災。精神以可助。神而有知。且因
以譴也。王州堂云。諸媚鬼神。而動輒祈求者。當鑑
此。

屈到嗜芡有疾。召其宗老而屬之曰。祭我必以芡
及鮮。宗老將薦芡。屈建命去之。宗老曰。夫子屬之
建曰。不然。祭典有之。不羞珍異。不陳庶侈。夫子不
以其私欲干國之典。遂不用。毛西河云。周禮庖人

共祭祀之好義謂生時所好者如文王嗜昌歺曾
皙嗜羊棗生好之則死養之此是恒理而屈建以
非儀却之不孝甚矣况周禮加籩原有菱芡不知
建何以言非薦品也王艸堂云背親遺言而不學
無術者當鑑此

魯公索氏將祭而亡其牲孔子聞之曰公索氏不
及二年將亡後一年而亡門人問曰夫子何以知
其然孔子曰祭之爲言索也索也者盡也乃孝子
所以自盡于其親也將祭而亡其牲則其餘所亡
者多矣若此而不亡者未之有也王艸堂云怠忽
祭祀而獲罪神明者當鑑此

儀禮節畧

卷十七

充

管仲饒簋而朱紘旅樹而反坫山節而藻梲賢大
夫也而難爲上也晏平仲祀其先人豚肩不掩豆
賢大夫也而難爲下也君子上不僭上下不偏下
王艸堂云僭侈與奢吝皆非事親之道也夫子進
誠過中失正者當鑑此

楚昭王有疾卜曰河爲祟大夫請祭諸郊王曰三
代命祀祭不越望江漢睢漳楚之望也禍福之至

不是過也不設雖不德河非所獲罪也遂弗祭季
氏旅於泰山子謂冉有曰女弗能敬與對曰不能
子曰嗚呼曾謂泰山不如林放乎王艸堂云昭王
有疾不誠于妄占季氏無端希求于濟祀愚哲相
去天淵世之好祭非其鬼者當鑑此

儀禮節畧

卷十七

年

唐代宗大曆三年七月內出孟蘭盆賜章敬寺設
七廟神座書尊號于幡上百官進謁于光順門自
是歲以爲常楊炯孟蘭盆賦云上可以薦元符于
七廟下可以納羣動于三車陸放翁云俗以七月
望日具素饌享先織竹作盆盎貯蠟錢焚之謂之
孟蘭盆嗚呼代宗爲此以七廟神靈爲安在耶王
艸堂云中元之祭爲非禮予已辨之于前矣然孟
蘭誠世自唐已然楊炯因之入賦其作孔子廟碑
乃引儒童菩薩以爲美則佞佛悖理孰甚焉陸放
翁昌言巨識明斥其非足爲吾道生色世之信異
端而用釋典者當鑑此

唐王建通貴漸久不營私廟四時猶祭于寢爲有
司所彈文皇優容之特置廟于水樂坊宋仁宗時

嘗詔聽太子少傅以下皆立家廟。而有司終不爲之定制。度惟文潞公立廟于西京。王艸堂云。當貴之家。吝惜財物而不爲祖宗立廟者。當鑑此。

魯襄公二十有九年。春王正月。公在楚。左傳云。公在楚。釋不朝正于廟也。唐元宗于別殿安置太宗高宗睿宗御容。每日侵蚤具服朝謁。明太祖建奉先殿于禁中。旦夕薦獻。四更時拜天後。往拜奉先。然後臨朝。王艸堂云。世之不能事死如生。亡如存。出不告。反不面者。當鑑此。

儀禮節畧

卷十七

圭

樓護使郡國過齊。上書求上先人塚。因會宗族故人。班伯上書。願過故郡。上祖父塚。有詔太守郡尉以下食。王艸堂云。遺骸所在。而忘祭掃。親故委棄。而同路人者。當鑑此。

孔子卒。葬魯城北泗上。弟子及魯人往從塚而家者百有餘室。世世相傳。以歲時奉祠。孔子塚。岳武穆學射于周同。盡得其傳。同以二弓贈之。及同死。武穆每朔望當衣設卮酒。燕肉。泣祭其墓。引所遺弓。發三矢。兩酒燕肉而還。王艸堂云。武穆以一藝

猶不忘其師。矧洙泗傳道者乎。世之師死而遂背之者。當鑑此。

附家傳祭儀

一畝吉。

按古者祭祀必於前一月。豫擇吉日。朱子又曰。尸日無定。慮有論說參差不度。司馬溫公亦云。只從分至亦可。至冬至爲始。祖原取一陽初生之義。合于本日應節順時。方爲切當。

一擇士。

儀禮節畧

卷十七

圭

按禮經祭論生者之爵。須從衆推論。端方正直行尊而有德有重者充主祭。分祭亦然。至通贊二人一堂祀事。全係其身。必要開習典故。聲韻嘹喨。其餘大引二人。分引四人。致告辭一人。陳香詞二人。讀祝一人。報詞二人。宣家範二人。歌詩二人。司饌司爵司羹各二人。當知宗廟之中。以有事業。務必溫恭朝夕。執事有恪。一切疾聲厲色。氣質粗暴者。概不許入。

一齋戒。

接禮經及時將祭君子乃齋改齋七日以定之。致齋三日以齊之。散齋于外所以防其物不飲酒之類是也。致齋于內所以慎其心。思其居處之類是也。又曰君致齋于外。夫人致齋于內。此雖諸侯之禮。推之士庶之家亦莫不然。謝上蔡云。三日齋。七日戒。求諸陰陽上下。只是團聚自家精神。蓋我之精神。卽祖考之精神。祖考之所具以爲祖考者。盡具于我而未嘗亡也。吾能致精竭誠以求之。此氣既純一而無所雜。此理自昭著而不可掩。卽是祖

儀禮節畧

卷十七

金

考之來格也。

一設位。

按時祭高曾而下。有一定之位。冬至則專祭始祖。程子謂始祖以下。高祖以上之祖。高祖以下。四時常祭者。不復與也。今擬併高曾祖考祭之。蓋爲合族以居者設也。凡其子孫在序。拜奔走之列者。其祖考皆在焉。不分遠近親疎。合享於一堂。祭沒者所以萃聚生者也。庶幾累世不分者。得以攝合衆志。敬宗收族於永久焉。至設位。始禮正中。南面其

他無神主者。皆爲紙牌。以承祀。東西兩旁。

一冠服。

按禮經衣服不備。不敢以祭。仲尼亦曰。使天下之人。齋明盛服。以承祭祀。蓋既潔其內。必潔其外。稍不謹。是褻吾祖靈也。務宜沐浴浣濯。整齊鮮明。以將祀事。

一犧牲。

按禮經犧牲不成。不敢以祭。詩曰。秋而載嘗。夏而輻衡。凡以夙戒也。故爲首者。必於先數月。豫先買

儀禮節畧

卷十七

萬

辦猪羊。蓄養在家。不至臨時倉皇苟且。至祭祀前一日。午後設香案於兩階間。令執事者牽牲于案前。主人省牲。以盞酒各洗過宰之。宰後。主人親看割毛血爲二盤。毛以示物。血以告穀也。

一備物。

按家禮將祭。具物不可以不備。凡猪首心肝肺爲一盤。脂雜以香蒿爲一盤。皆取腸之右胖。不用左胖。餅定果品。餅。麵粉。茶。醬。醢。元酒。即井花水也。醴酒。大羹。不調羹。肉汁有香。鹽香。經紙。白錢。蠟燭。引黃

陳器

按家禮豫備合用之器于祠堂上面居中一席兩邊各五席中間用桌二張爲香案上置香爐香盤燭臺一對旁配享等各桌香案及各席下皆置茅沙又于香案之東階上設元酒架次設酒架別設桌子酒架東上設酒盤又於香案之西南階下置火爐香匙火筯又設桌于火爐西上盛祝版又于東階上設盥洗帨巾二又設陳饌大桌子其東酒

儀禮節畧

卷十七

美

孟禁錘匙筋照位鋪設

按家禮所具之饌亦非三代以前之禮只是當時所用之物今世俗宴用桌面且吾先祖平生所用者從之亦可每桌分爲四行近主邊一行中置匙飭醋碟列其東二行空以俟行禮進饌三行果品五樣四行餅定五樣每獻或進饌一次進飯一次進羹一次如世俗宴會之禮庶幾事死如事生之

一 撤餛

按禮發徹不遲。此祭終以疾爲敬。亦不留神惠之意也。備言燕私以盡私恩。又親愛骨肉之義也。且祭有餼餘餼者。祭之末也。古人有言曰。善終者如始。餼之禮是已。飲福受胙之禮久矣不行。今但以祭餘酒饌分親屬長幼。遂相獻酬。所以因其接食使之交恩定好。優勸之也。司馬溫公書儀亦取此義。

儀節

儀禮節畧

卷十七

美

執事者各司其事。與祭者各就位。分祭者

各就位。東西分就位。通引皆唱。主祭者就位。引就位。通唱。

誠辭謂誠辭禮生祭祀祖宗務在孝敬恭伸報本

之誠。恪盡追遠之意。其或行禮不恭。離席自便。與

夫欠呻跛倚噉噉唾。一切失容之事。俱係不孝。

不敬詩曰神之格思不可度思矧可射思戒之戒

之。否則家規有罰。諭衆咸知。謹戒謹戒。

請神寢前
揖平身
致告

主觀曰：「孝元孫某等，今以某月某日有事於我。」

祠堂降居神位恭伸獻奠
出置各席通唱奏樂

迎神。大引安神主。復位。引上人復立瘞毛血。

執事者由東階入廟。取毛血主人。鑒自西階下。置子地。通唱。參神。鞠躬拜。以下

興拜興拜興拜平身 降神 詣盥洗所 引主
人至

所盥洗執事者酌酒詣香案前。司爵者酌酒一盞。隨主人至香案前。

主人以下皆跪唱大引上香再上香三上香進酒解

酒子茅沙上求神陰也通唱捧脂盤燎脂膏以羊膏火上燎之求神干

陽也。大
俯伏興。平身復位。道陳誓詞。禮生二人
香案前。高聲

卷十七

三

先王制禮嚴祀宗先修陳祀事靡不恭虔規我

愚庸職專司過慄慄兢兢罔敢怠惰凡諸不謹與

謂至今。阿私曲順。罪在眇躬。惟我祖之明明。鑒焉。

詞之醇諒謹誓

行初獻禮。大引詣酒尊所。司爵者捧酒隨主人詣始祖者。

跪進酒進饌進帛俯伏興平身復位

通
行分獻禮分引詣酒尊所分引分分引東西配分引

獻如復位。通唱。誦讀祝位。主祭分祭俱至香案前跪。以下皆跪。通唱。誦讀。

文
人之有。觀云。維

等謹以牲醴庶羞之儀敢昭告于我祠堂始祖以

及歷代高曾祖考妣老幼列派靈位前而言曰除

日祭則云歲序流易除日復臨追感歲時不勝哀

纂冬至則云時序流易天行復初亞歲迎祥履長

應節陽升於下。日永於空。候至暑遷。景移度改。屬

獻襪之無從再效。補添線之哀與俱長。俱云謹以

常饌用伸獻奠伏惟我祖宗脩食尚饗通唱俯伏

拜興拜。主祭復位。分祭諸東西附食神位前。

卷十七

笑

跪進酒。進饌。進帛。俯伏興。平身復位。通唱歌詩。

惟宗祖生我異常。撫摩鞠育。飲我乳漿。我心念之。

意驟神馳。歆此祭祀。靈其鑒之。奏樂。

通大引行亞獻禮司爵者捧詣酒尊所酒隨主人請始祖考

妣神位前跪進酒進饌進帛俯伏興平身復位

通引行分獻禮。分引詣酒尊所。分引祭至各席。分引詣東西配

享以及祔食。獻如前。復位。唱。歌詩。永惟宗祖。

構育堂。不寧惟是。故以義方我心不忘。林暢懷於

飲北祭。祀來享來彭。素饗。

行終獻禮。大引 詣酒尊所。司爵者捧 酒隨主人詣始祖考

妣神位前跪進酒進饌進帛。俯伏跪。平身。復位。

通行分獻禮。分引 詣酒尊所。分引引分 祭至各處。請東西配

享以至酬食。如復位。通 歌詩。永惟宗祖。陰祚

彌長。上世十年永勞其祈。神兮洋洋。我今愉愉。飲

此祭禮。闕報無窮。奏樂。

通伯食。大引 伯食。司爵者。跪。隨主人。逐席。祭禮

拜。拜興。主人以下皆二拜。平身。復位。通 主人以

下皆出前廳。闔門。無門則垂簾幙。少長依 祝嘏。詠

儀禮節畧

卷十七

堯

青門北。何大 啓門。主人以下各復位。

通行飲福受胙禮。大引 詣飲福位。主人跪香案

前。祝讀始。祝讀。取盞授主人。主 啐酒。舉

通般解。禮生二人立 祖宗命工祝。承致多福無疆

于汝孝孫。資汝孝孫。俾汝受祿于天。宜稼于田。若

壽萬年。勿替引之。

受胙。祝以胙授主人

通宣家範。主祭分祭俱跪香案前。祖宗家訓。祝汝

子孫小心。謹聽誨誨。思汝先世創業不易。勤

勵自強。克光門第。孝父母。婦敬翁姑。和睦族

範。彼聖謨。神其眷佑。汝其聽受。有子有孫。多福多

壽。間有冥頑。出乎大閑。內生嫉妬。外肆兇奸。弗供

祭祀。違禁越度。戕害宗支。毀傷墳墓。神不汝資。天

不汝將。若能遷善。轉咎為祥。俯伏。四拜。平身。

通主人退。立於東階西向。讀祝者立於西階東向。

告利成。利成。拜。平身。復位。通 奏樂。主人以

下皆四年興。通 焚祝文。送主。撤饌。退前

廳。謝主祭。

儀禮節畧

卷十七

午

一交謝儀節

尊長命長幼依昭穆序立。長者一人捧盃詣主祭

前跪。若子侄則坐受。弟則起立。祝曰。祀事既成。祖

考嘉享。惟尊親備膺五福。保族宜家。祝畢。以盃置

於主人之前。俱鞠躬四拜。平身畢。退班。受祿宗餘

惠私宴。

此告家世傳祭祀儀節也。愚謂祭以誠為主。儀文

大略。則為時久而精力能祭。如不祭矣。故有戒祝

獻。其亦可也。

朔日祭

鷄初鳴家童擊鼓二十四聲老幼男女皆起擊磬一聲老幼盥洗整衣幼者先詣祠堂燃燭布席擊磬兩聲男女畢集擊磬三聲老幼班定主人主婦詣香案前跪以下皆跪焚香酬酒詣神位前主人斟酒薦新主婦點茶拜畢平身主人側立祠堂之左主婦側立祠堂之右主人以下男子立於阼階北向主婦以下女子立於西階北向再拜主人主婦若主人有等輩則立主人之下少退行輩多則以次拜拜畢男子于阼階西向女子于西階東向

須稟官常下則昭子孫之慶上則增祖考之光瑞之聽之能聽斯訓永膺多福訓畢老幼男女詣香案前拜興凡四退

祭義

祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則忘是故君子合諸天道春禘秋嘗霜露既降君子履之必有悽愴之心非其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之樂以迎來哀以送往故禘有樂而嘗無樂禘俱讀致齊於內齋於外齊之日思其居處思其笑語思其志慮思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所為齋者祭之日入室儼然必有見乎其位周還出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愴然必有聞乎其歎息之聲儼然見也是故先王之孝也色不忘乎目聲不絕乎耳心志嗜欲不忘乎心致愛則存致慈則著存不忘乎心夫安得不敬乎君子生則敬養死則敬享思終身弗辱也君子有終身之喪忌日之謂也忌日不用非不祥也言夫日志有所至而不敬

盡其私也。夫此也。唯聖人爲能饗帝。孝子爲能饗親。

饗者鄉也。鄉之然後能饗焉。是故孝子臨尸而不

作。君率牲。夫人奠盞。君獻尸。夫人薦豆。卿大夫相

君。命婦相夫人。齊齊乎其敬也。愉愉乎其忠也。勿

勿諸其欲其饗之也。色不和曰作。莫益設盞齊之

君獻尸。夫人薦豆。謂釋日也。饋尸。主人獻尸。主

王之祭也。事死者如事生。思死者如不欲生。忌日

必哀。稱諱如見親。視之忠也。如見親之所愛。如欲

色然。其文王與。思死如不欲生者言文王思念死

儀禮節畧

卷十七

金

稱諱如見親者言文王在廟中上不諱下於祖廟

稱親之諱如見親也。視之忠也。言文王祭祀之盡

忠誠也。如見親之所愛如欲色然者言齊時思念

親之平生嗜欲如似真見親所愛在於目前又思

念親之所愛之甚如似詩云明發不寐有懷二人

凡人貪欲女色然也。

文王之詩也。祭之明日。明發不寐。賢而致之又從

而思之。祭之日。樂與哀半。饗之必樂。已至必哀。C

孝子將祭。慮事不可以不豫。比時具物。不可以不

備。虛中以治之。宮室既脩。牆屋既設。百物既備。夫

婦齊戒沐浴盛服奉承而進之。洞洞乎其屬屬乎。如

弗勝如將失之。其孝敬之心至也。與薦其薦豆。序

其禮樂備其百官奉承而進之。於是論其志意。以

其恍惚以與神明交感或饗之。孝子之志也。孝子

之祭也。盡其敬而怒焉。盡其信而信焉。盡其禮而

不過失焉。進退必敬。如親聽命。則或使之也。按慈

有慈而又慈也。○孝子將祭。必齊莊之心。以慮事。以

具服物。以脩宮室。以治百事。及祭之日。顏色必溫。

行必恐。如懼不及愛。然其莫之也。容貌必溫。身必

誦如語焉而未之然。莫之謂酌尊酒奠之及醑之

所以語親宿者皆出。其立卑靜以正。如將弗見然。

儀禮節畧

卷十七

金

宿者皆出謂賓助祭者事畢出去也。如將弗見然

祭事畢而不知親所在思念之深如不見出也

及祭之後。陶陶遂遂。如將復入然。思念既深如親

陶陶遂遂相隨行之貌。是故慈善不違身。耳目不違心。思慮不

違親。結諸心。形諸色。而術省之。孝子之志也。不違

身周旋升降無非敬也。耳目不違心所見所聞不

得以亂其心之所存也。結者不可解之意。術與遂

同。遂省猶循省也。謂○凡治人之道。莫急於禮。禮

有五經。莫重於祭。大祭者。非物自外至者也。自中

出生於心也。心怵而奉之以禮。是故唯賢者能盡

祭之義。賢者之祭也。必受其福。非世所謂福也。福

者備也。備者百順之名也。無所不順者之謂備。言內盡於已。而外順於道也。忠臣以事其君。孝子以事其親。其本一也。上則順於鬼神。外則順於君長。內則以孝於親。如此之謂備。唯賢者能備。能備然後能祭。是故賢者之祭也。致其誠信。與其忠敬。奉之以物。道之以禮。安之以樂。參之以時。明薦之而已矣。不求其爲。此孝子之心也。祭者所以追養繼孝也。孝者畜也。順於道。不逆於倫。是之謂畜。夫祭也者。必大婦親之。所以備外內之官也。官備則具。

儀禮節畧

卷十七

金

備水草之菹。陸產之醢。小物備矣。三牲之俎。八簋之實。美物備矣。昆蟲之異。草木之實。陰陽之物備矣。凡天之所生。地之所長。苟可薦者。莫不咸在。示盡物也。外則盡物。內則盡志。此祭之心也。是故天子親耕於南郊。以共齊盛。王后蠶於北郊。以共純服。諸侯耕於東郊。亦以共齊盛。夫人蠶於北郊。以共冕服。天子諸侯。非莫耕也。王后夫人。非莫蠶也。身致其誠信。誠信之謂盡。盡之謂敬。敬盡然後可以事神明。此祭之道也。及時將祭。君子乃齊。齊之

爲言齊也。齊不齊以致齊者也。是故君子非有大事也。非有恭敬也。則不齊。不齊則於物無防也。嗜欲無止也。及其將齊也。防其邪物。訖其嗜欲。耳不聽樂。故記曰。齊者不樂。言不敢散其志也。心不苟慮。必依於道。手足不苟動。必依於禮。是故君子之齊也。專致其精明之德也。故散齊七日以定之。致齊三日以齊之。定之之謂齊。齊者精明之至也。然後可以交於神明也。是故龜策旬有一日。官宰宿夫人。夫人亦散齊七日。致齊三日。君致齊於外。夫

儀禮節畧

卷十七

金

人致齊於內。然後會於大廟。君親見立於阼。夫人副褱立於東房。君執圭。費祿尸。大宗執璋。費亞祿。及迎牲。君執紼。卿大夫從。士執覯。宗婦執盞。從夫人薦。說水。君執鸞刀。羞膳。夫人薦豆。此之謂夫婦親之。祭○宰我曰。吾聞鬼神之名。不知其所謂。子曰。氣也者。神之盛也。魄也者。鬼之盛也。合鬼與神。教之至也。衆生必死。死必歸土。此之謂鬼。骨肉斃于土。陰爲野土。其氣發揚于土。爲昭明。君高悽愴。此百物之精也。神之着也。朱子曰。如鬼神之靈。先是昭明。其氣蒸上處。

是君萬民人精神也。是故於人曰昭明是光耀
底於萬民是然然也。是故於人曰昭明是光耀
景之屬也。是故於人曰昭明是光耀
君之屬也。是故於人曰昭明是光耀
成。是故於人曰昭明是光耀
敬見者言之為昭明。自其聚者言之為昭明。是
故於人曰昭明是光耀
州之象也。因物之精。制為之極。明命鬼神。以爲黔
首則百眾以畏。萬民以服。聖人以是爲未足也。兼
爲宮室。設爲宗廟。以別親疏遠邇。教民反古復始。
不忘其所由生也。衆之服自此。故聽且速也。二端
既立。報以二禮。建設朝事。燔燎膋蕭。見以蕭光。以
報氣也。此教衆反始也。爲黍稷羞肝肺育心。見罔

儀禮節畧

卷十七

七

以俛。無加以鬱。以報魄也。教民相愛。上下用情。
禮之至也。二端謂氣者神之盛。魄者鬼之盛也。二
祭之目。早朝所行之事也。燔燎膋蕭。謂取肺膏燎
於爐炭。使瘴毒之氣上騰也。見諸爲醢。雜也。以蕭
蒿雜肺膏而燒之。故曰醢。以蕭光者。烟上則有
照朕之光彩也。此是報氣之禮。所以教民反古復
始也。至饋熟之時。則以黍稷爲薦。而羞進肝肺首
心四者之饌焉。見罔即罔字誤分也。俛。兩無也。
前此薦與羞。而無以兩氣。醢酒。故曰醢。以俛。無也。
加以鬱。聖者。魄降在地。用鬱。聖之酒。以灌地。本在
祭初。而言於薦羞之下者。謂非獨薦羞二者爲報
魄。初加鬱也。亦是報魄也。此言報魄之禮。教民相
愛。上下用情者。饋熟之時。以醢醢爲薦。祭之
酒。食醢及上下。情義無間。所以禮之極也。君子
反古復始。不忘其所由生也。是以教其敬。發其情。

竭力從事以報其親。不敢勿盡也。是故昔者天子
爲藉于歆。見而朱紼。躬秉耒。諸侯爲藉百畝。見而
青紼。躬秉耒。以事天地山川社稷先古。以爲醴酪
齊盛。於是乎取之。敬之至也。古者天子諸侯必有
養獸之官。及歲時齊戒沐浴而躬朝之。犧牷祭牲
必於是。取之。敬之至也。君召牛。納而視之。擇其毛
而卜之。吉。然後養之。君皮弁素積。朔月月半。君廼
牲。所以致力。奉之至也。古者天子諸侯必有公桑
蠶室。近川而爲之。築官仞有三尺。棘牆而外閉之。

儀禮節畧

卷十七

七

及大昕之朝。君皮弁素積。卜三官之夫人。世婦之
吉者。使入蠶于蠶室。奉種浴于川。桑于公桑。風戾
以食之。歲既畢矣。世婦卒蠶。奉繭以示于君。遂獻
繭于夫人。夫人曰。此所以爲君服與。遂副禕而受
之。因少牢以禮之。古之獻繭者。其率用此與。及良
日。夫人繅三盆手。遂布于三宮。夫人世婦之吉者。
使繅。遂朱綠之。玄黃之。以爲黼黻文章。服既成。君
服以祀先王先公。敬之至也。○祭之日。君牽牲。穆
羣君。卿大夫序從。既入廟門。麗於碑。卿大夫袒而

草以炙以爲醢醢治其麻絲以爲布帛以養生送

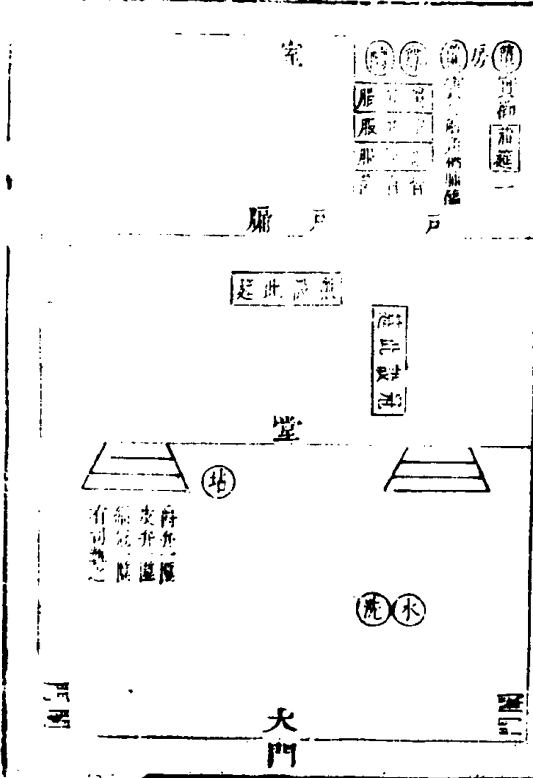
先

享以炙。以爲醢醢。治其麻絲以爲布帛。以養生送

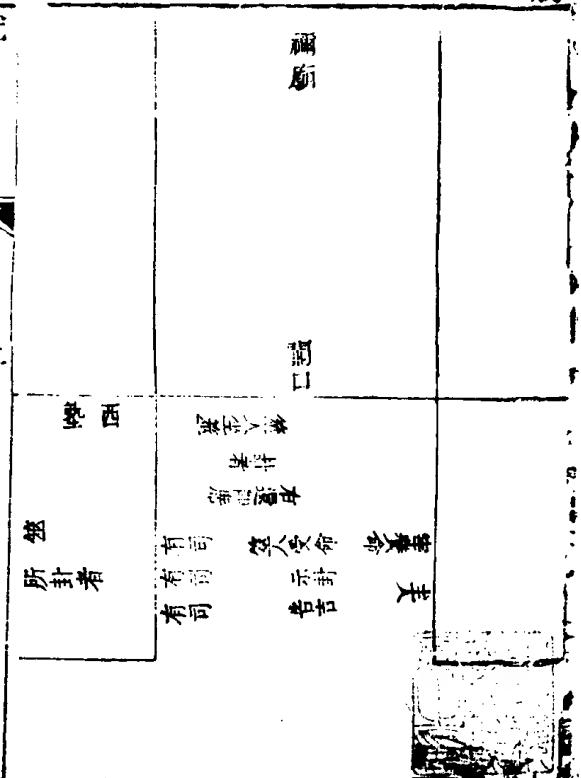
年

1990

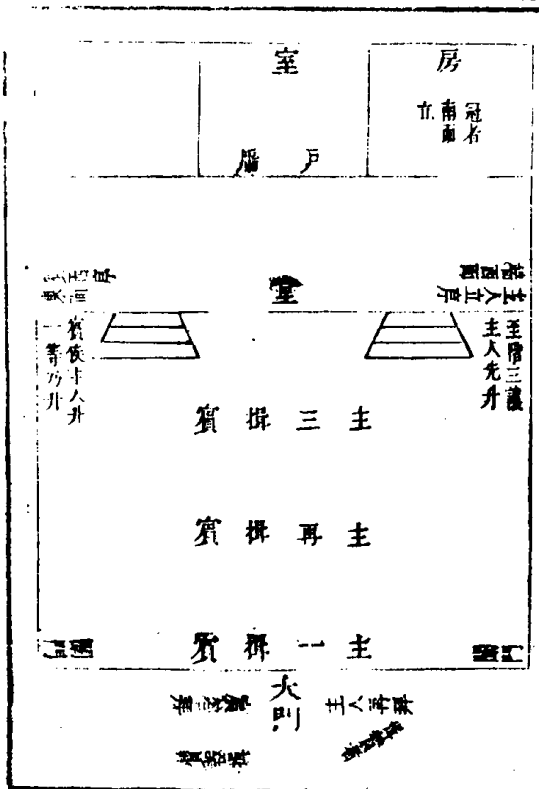
圖之設陳冠未禮儀

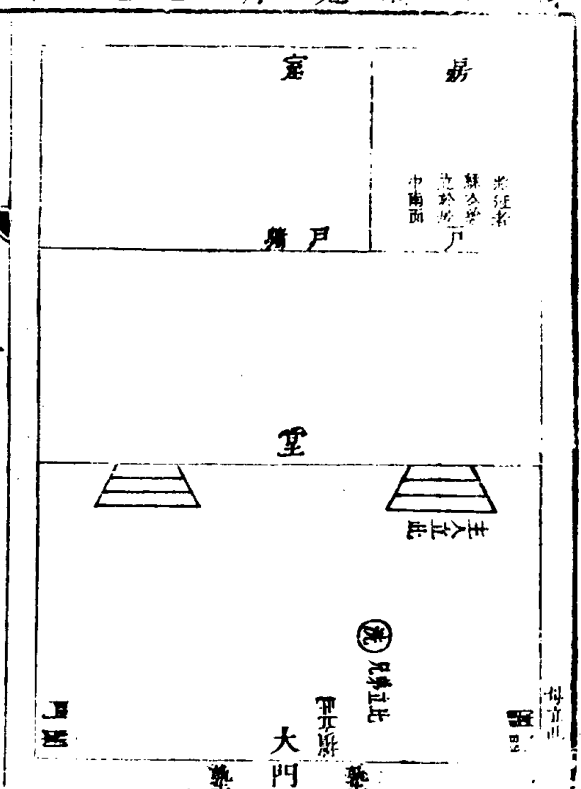
圖之門廟於筮禮儀

圖之賓揖人主禮儀

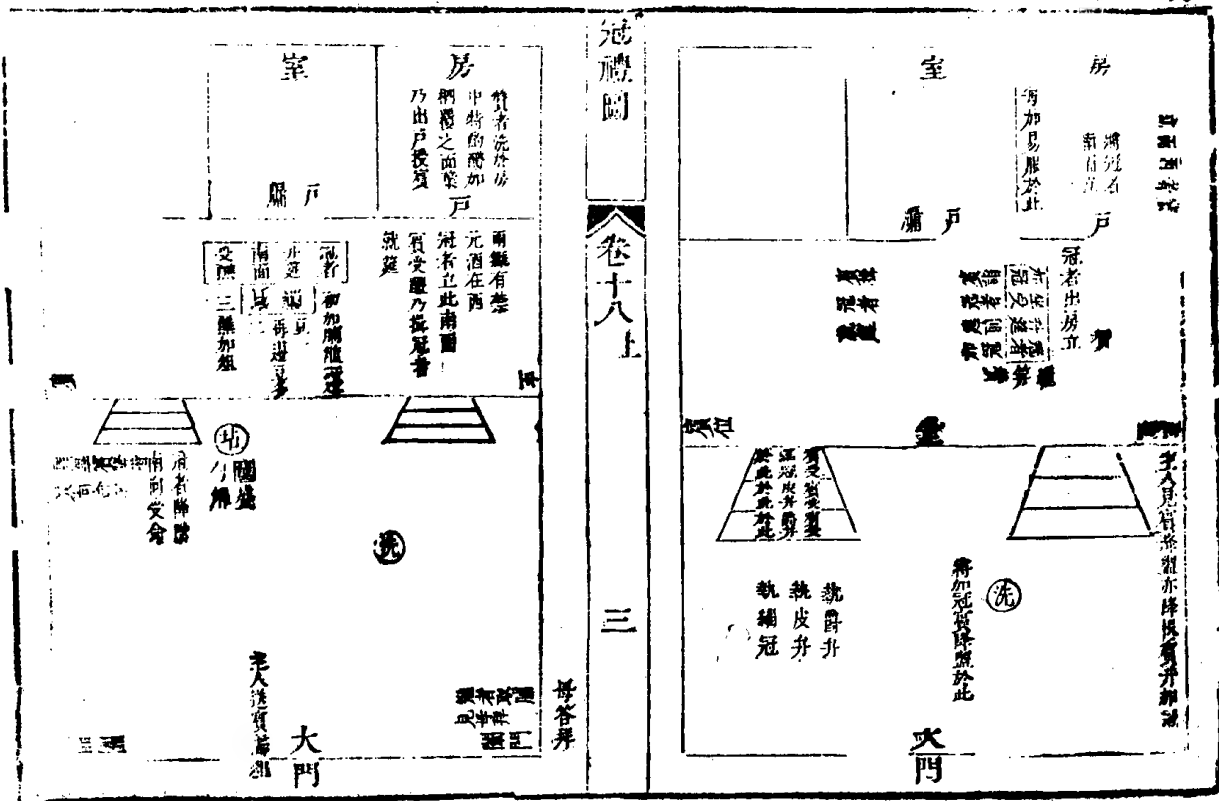

圖之立序冠將禮儀

圖之三軍冠禮儀

圖之加三禮冠禮儀

圖冠子長禮家

圖之廟告後冠禮家

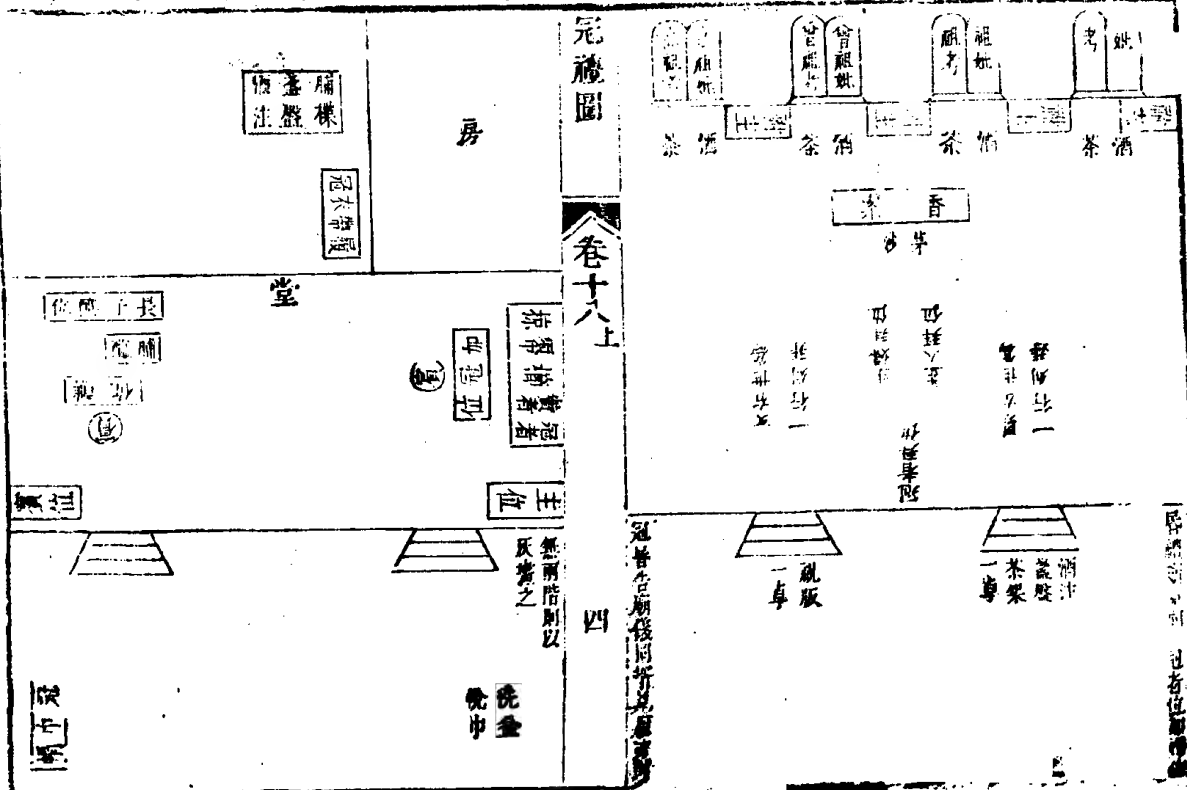

圖 冠 子 孤 禮 儀 圖 冠 子 衆 禮 家

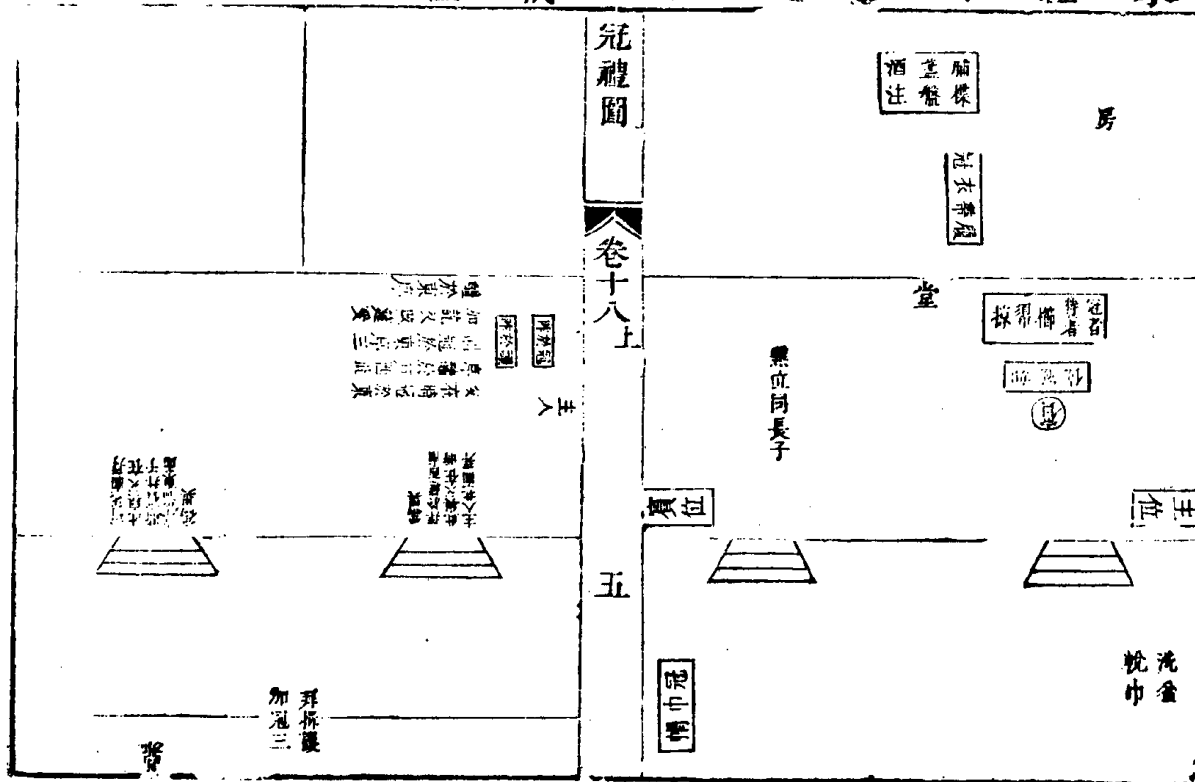

圖 給 衣 綠 者 冠 將 圖 之 服 朝 冠 元 人 主

士冠禮主人元冠朝服纁帶纁屨注云元冠要兒也

將冠者衣衾衿袪云衾衣未冠者所服玉藻云童子之飾也緌緣錦紳并緌錦束髮折朱錦也衿結髮也盧植云童子衿似刀環

圖總服冠加再 圖總服冠加初

玄端玄裳黃裳雜裳經帶辟邪注云此最夕於朝之服古人見君朝則云朝少則云夕
裳謂黃裳為上古之服

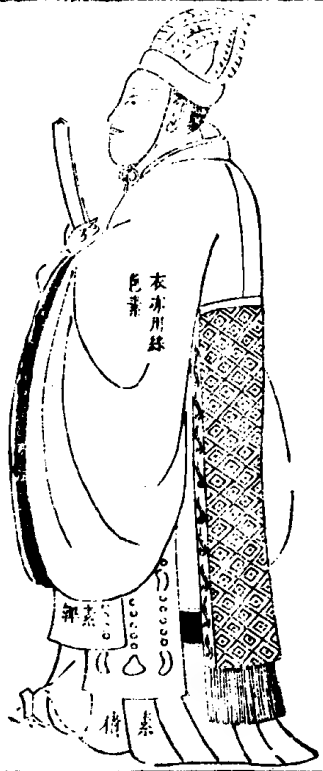

冠禮圖

卷十八上

七

皮弁服者初編帶素裳素積者以素為裳而辟其裳中

圖冠布緇 圖總服冠加三

白弁服者裳純衣緇帶赤帶注云此與君祭之服士服之最重者

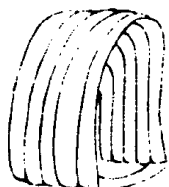
冠禮圖

卷十八上

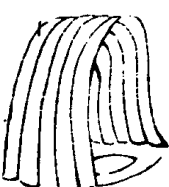
八

太初加下服

冠之縫緇古

冠之縫緇制周

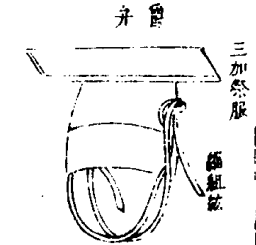

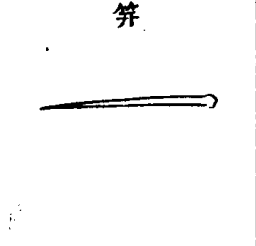

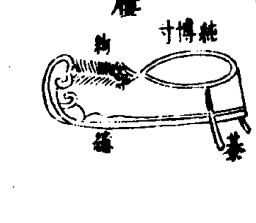

冠緇禮家

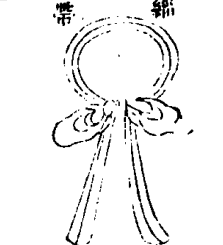

太古之時吉凶冠皆直周尚文多辟積不復一作縫但多祿升橫縫而無弁此圖有弁疑誤
縫直縫者辟積少故一一作縫但多祿升橫縫而無弁此圖有弁疑誤
一前後直縫之共冠廣之故周吉冠多辟祿而
三寸落頂前後兩頭皆橫縫
在武下向外出反屈之
已上二冠見諸氏
圖與君祭服不合
姑存之以備考

冠 服 雜 圖 冠 服 雜 圖

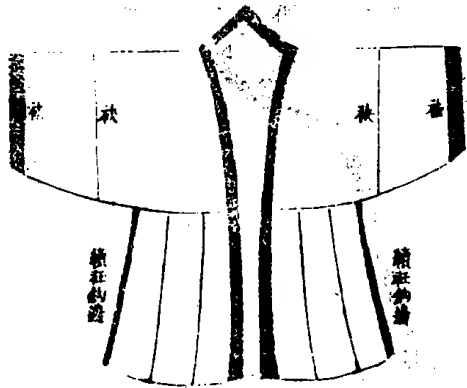
<p>一作類項</p> <p>項 訣</p>	<p>缺項者以細布一條圍冠內則作縱廣終幅長六皮弁以白鹿皮為之象木而後不合當冠頂之處則尺色細以緋為之六尺是古又舊圖云以鹿皮淺毛缺也其兩端有緋別以物以緋髮廣僅幅者亦訣其黃白者為之箭尺二寸皮貫穿而結之以固冠其兩後也三加易冠不易纓</p>	<p>元禮圖</p> <p>三加祭服</p>	<p>前倭平</p> <p>三十升布為之長六寸廣六寸以象</p>
<p>再加報服</p> <p>項 訣</p>	<p>相又皆以纓屬之而結於顯下以白同蓋太古始知為冠之時其制如此</p>	<p>卷十八上</p> <p>九</p>	<p>色亦而微黑如爵然用簪也東氏既氏圖云十以三加用簪屨</p>
<p>再加報服</p> <p>項 訣</p>	<p>頭繫左箭上乃繞顯右角上屬於弁繫之非餘為飾纓邊者細色中黑而邊亦也爵弁紱同</p>	<p>九</p> <p>九</p>	<p>前倭平</p> <p>三十升布為之長六寸廣六寸以象</p>

冠 服 雜 圖 冠 服 雜 圖

<p>冠 服 雜 圖</p> <p>項 訣</p>	<p>難敵也即蔽膝也以韋為練帶辟其末三寸其廣凡裳前三幅後四幅以象之長三尺上廣三尺上廣不至四寸紳組長三尺上陰陽奇偶初加玄裳無則一尺初加用爵服色赤而服也端帶者帶練而飾以用黃裳雜裳再加素積以微黑再加用素服色白三緋也三加不易帶</p>	<p>冠 服 雜 圖</p> <p>項 訣</p>	<p>前倭平</p> <p>三十升布為之長六寸廣六寸以象</p>
<p>冠 服 雜 圖</p> <p>項 訣</p>	<p>加獨曰紱給者尊祭服面異其名也色正赤</p>	<p>冠 服 雜 圖</p> <p>項 訣</p>	<p>前倭平</p> <p>三十升布為之長六寸廣六寸以象</p>
<p>冠 服 雜 圖</p> <p>項 訣</p>	<p>加獨曰紱給者尊祭服面異其名也色正赤</p>	<p>冠 服 雜 圖</p> <p>項 訣</p>	<p>前倭平</p> <p>三十升布為之長六寸廣六寸以象</p>

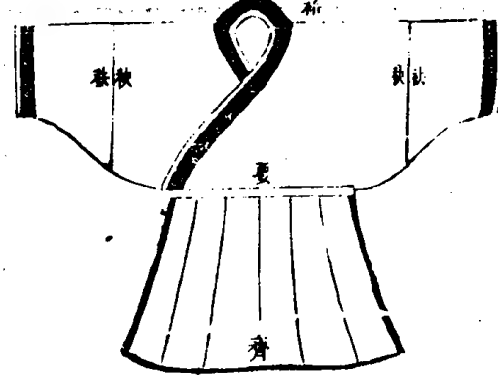
圖前衣深禮家

圖舊衣深

冠禮圖

卷十八上

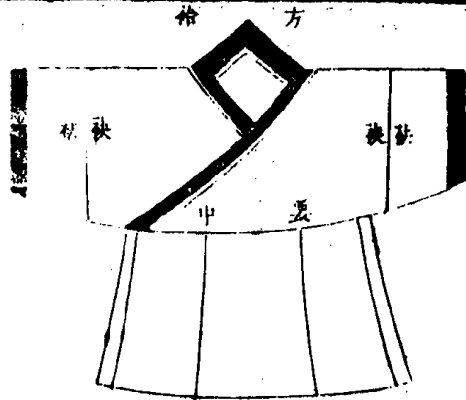
如權衡以應平純袂緣純邊廣各寸半。此見陳用之禮書圖。○按深衣之製紛如聚訟今據宋書宋明諸儒之說而以今文彙解之袷領也袂袖也袂袖口也袷袷之袷也古人上衣下裳各不相連深衣則合衣裳而為一衣也上截為衣領方面袖腋下截為裳腰袷而袷間以白紵布為之領與袷袖及袷邊皆沿以皂緇所謂緇也領端

家禮冠初加用深衣餘皆宋代服。○王藻云深衣三袂縱齊皆要袷當旁袷可以回肘袷二十線廣寸半。深衣篇云古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡毋見膚長毋敝土續衽鉤邊要縫半下袷之高下可以運肘帶下毋厭髀上毋厭脇當無骨者制十有三幅以象十有二月袂圓以應規曲袷矩以應方負繩及懸以應直下袷

十二

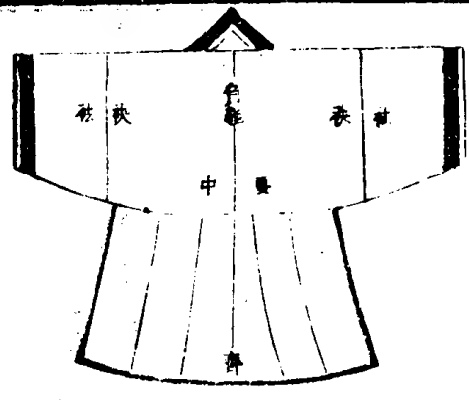
圖衿掩衣深禮家

圖後衣深禮家

冠禮圖

卷十八上

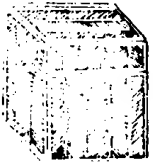
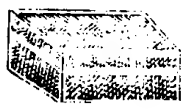
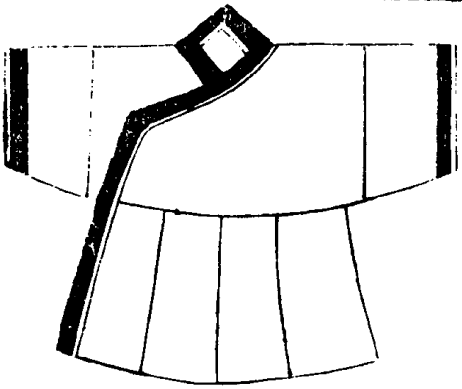
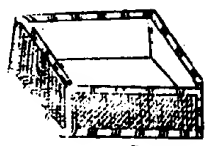

至齊前後相交處合縫之以相屬是為續袷既縫而外又覆縫之如俗所謂鉤針者是為鉤邊也負繩者衣背縫與裳之後縫相接而不參差下至於踝如繩之直也稱謂如衡之平言齊截也○此掩衿之圖謂衿必正方如衿掩之當得方也

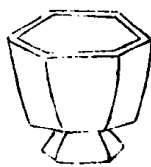

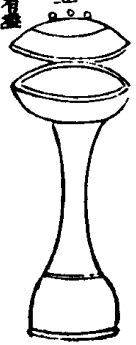

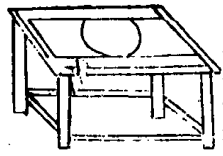
二十線皆闊寸半領上為方屬兩襟斜下互掩之其形正方也袖之長短以反摺之及於肘為度其袖自後而上裁間縫之留一尺二寸為袖口腋之寬窄三倍於袖口襟之寬窄加倍於腰蓋自腰以下以布六幅斜裁為十二幅懸側縫之其袷在上其帶在下以倍為準也續衽鉤邊者凡裳前三幅後四幅前後不連惟深衣之裳自腋下

十二

一 圖 用 器 禮 冠 圖 衣 深 擬 新 禮 家

<p>冠</p> 	<p>簠</p> 	<p>冠禮圖 三加衣服各簠陳於房中</p>	
<p>簋</p> 	<p>簋</p> 	<p>卷十八上 三</p>	<p>此圖係丘壤山先生所擬謂舊製無襟故領微直而不方今以領之兩端各綴內外襟上穿著之際右襟之末斜交於左角左襟之末斜交於右角自然兩領交會方如矩矣</p>

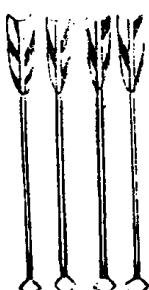

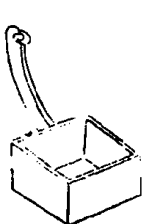

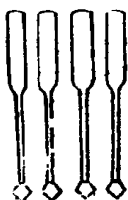

三 圖 用 器 禮 冠 二 圖 用 器 禮 冠

<p>解</p> 	<p>冠禮圖 初獻 再獻二</p> 	<p>卷十八上</p>	<p>洗</p> 	<p>尊</p>
<p>角</p> 	<p>豆</p> 	<p>古</p>	<p>勺</p> 	<p>禁</p>

冠 禮 器 用 圖 四

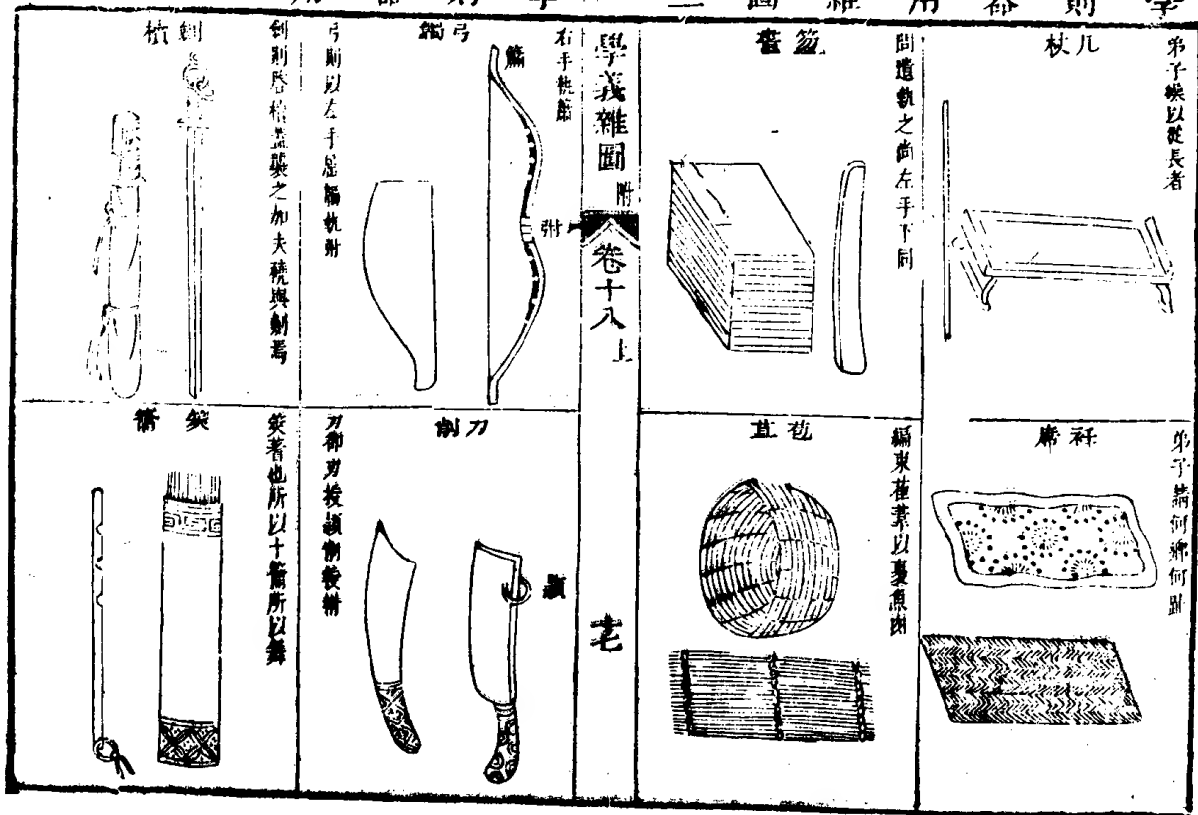
冠禮圖	卷十八上	重	 <p>此器以瓦爲之有蓋</p>
			 <p>此器略也出義氏圖</p>

學 則 器 用 雜 圖 一 學 則 器 用 雜 圖 二

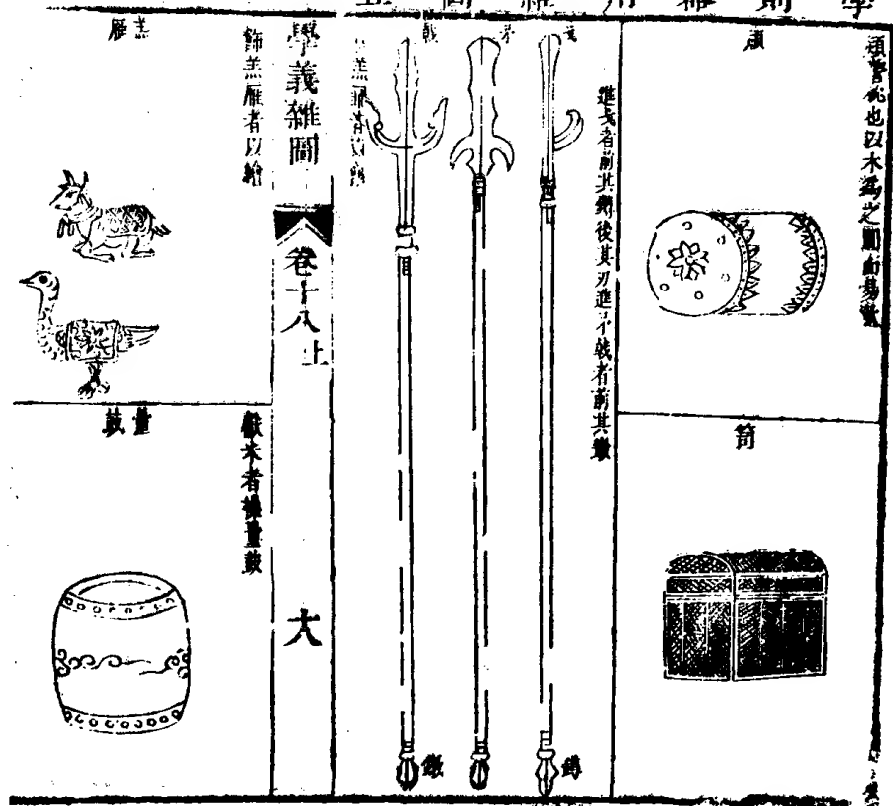
<p>角</p> <p>角謂爵也弟子於長者如獻饋之禮不敢用此</p>	<p>射矢</p> <p>射之矢四次射取之皆射則約矢謂併取之不置於地</p>	<p>其帚</p> <p>弟子禮掃執其帚後殿中有帚</p>	<p>斗</p> <p>弟子饋饋三飯二斗百三飯食必二飯斗也</p>
<p>馬</p> <p>再席者徵取馬者馬以自足弟子不敢不擇馬</p>	<p>投矢</p> <p>併投則雖矢而無集之亦不數置也</p>	<p>燭</p> <p>古人束薪爲燭故曰燭臺</p>	<p>七</p> <p>右執執七執者也七所以爲鼎實也</p>

四圖雜用器則學

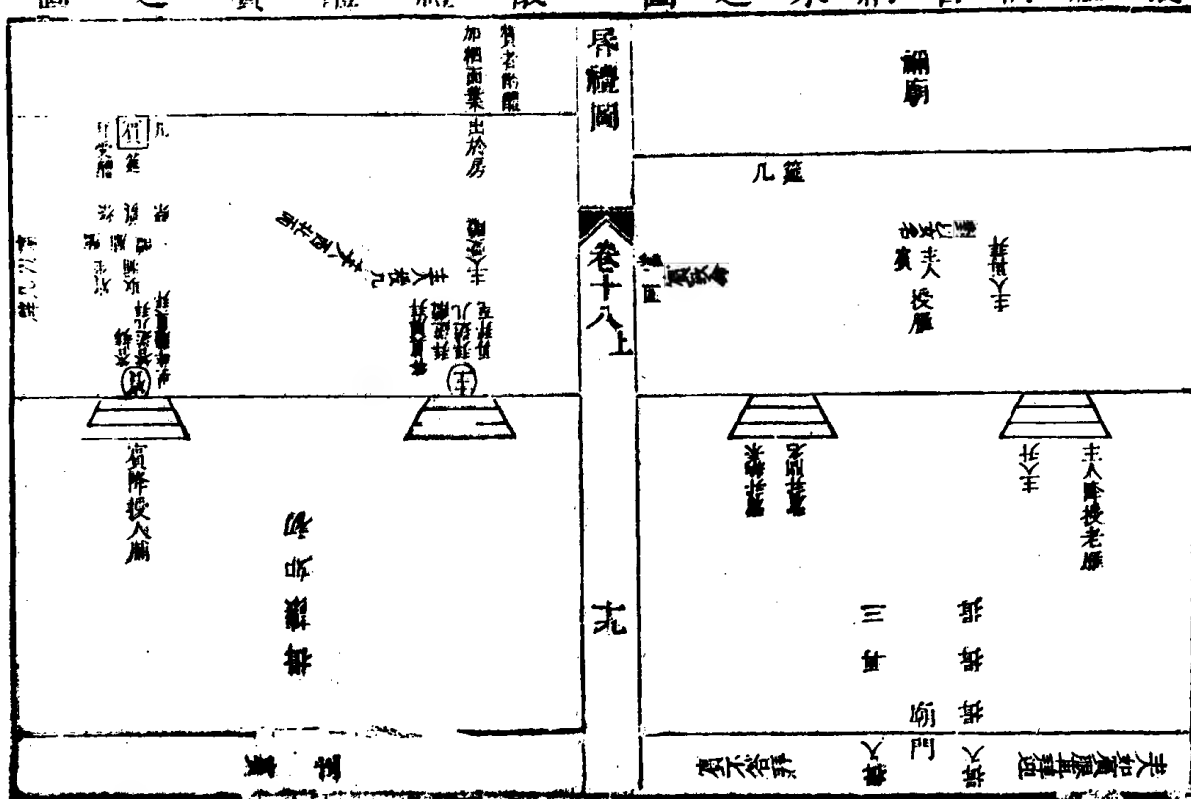
三圖雜用器則學

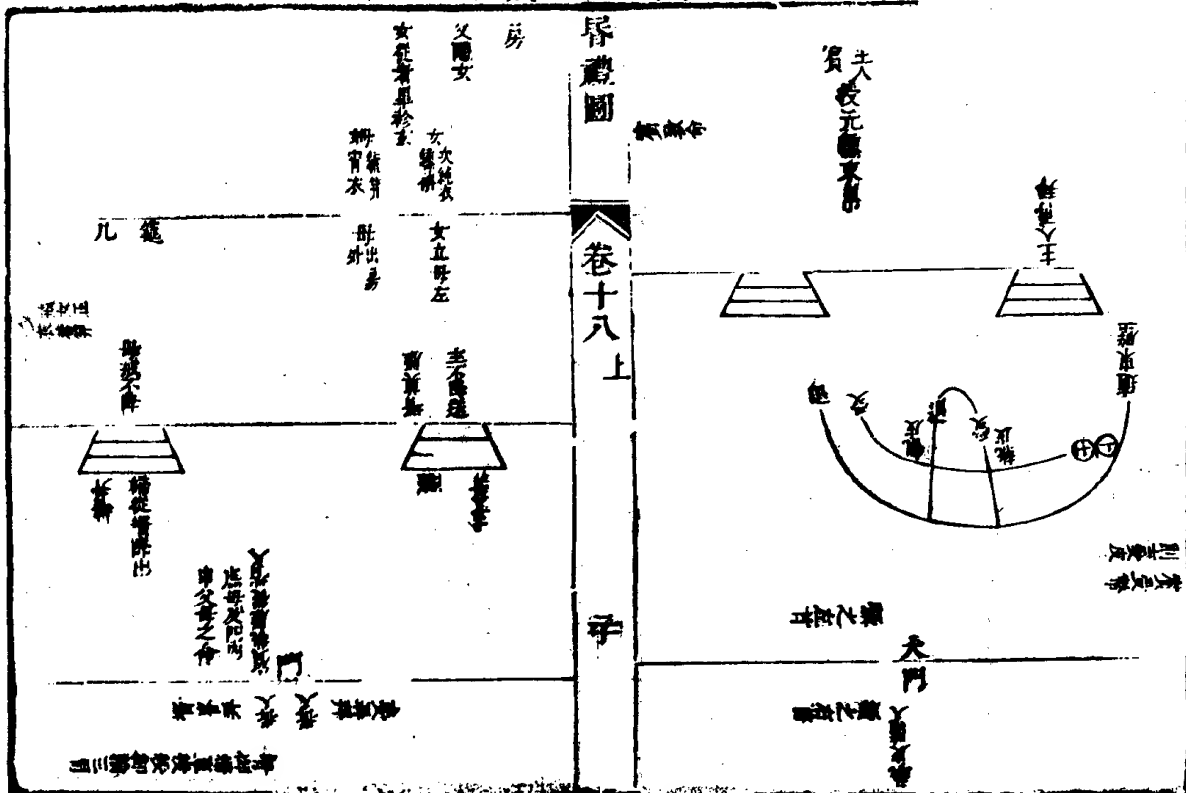
五圖雜用器則學

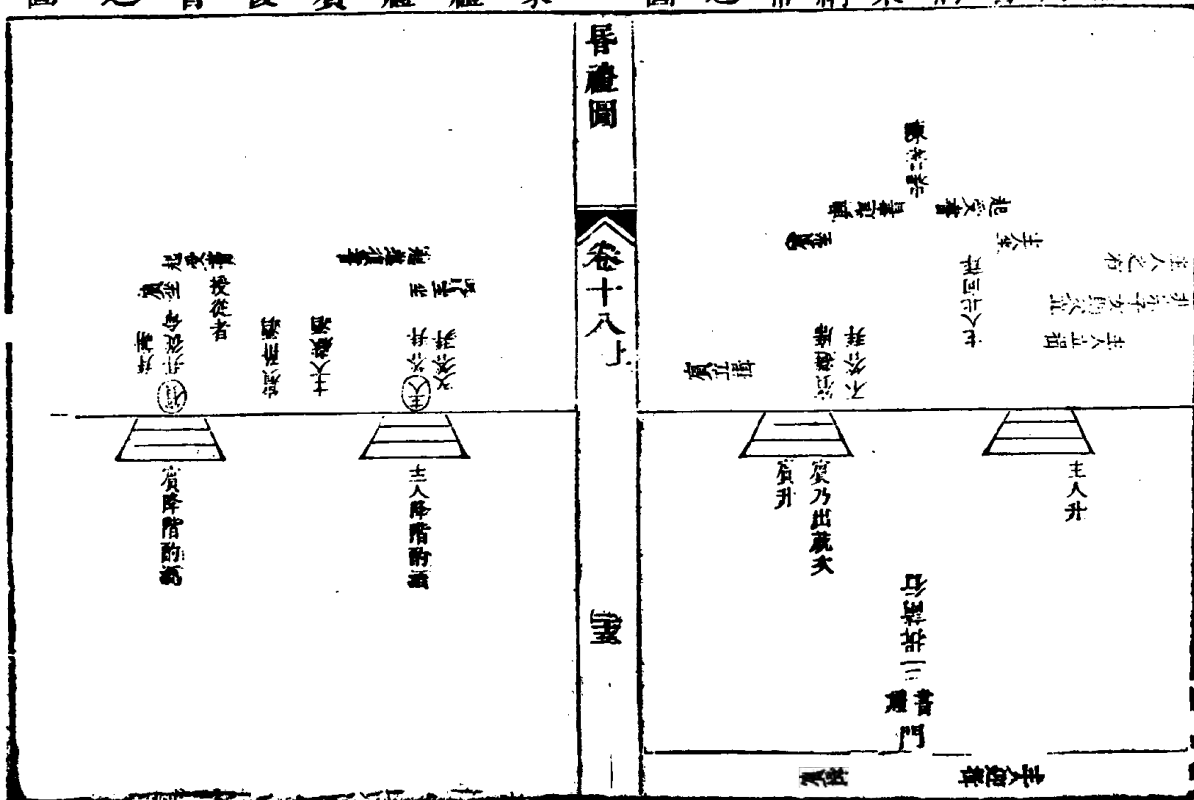
儀禮問名納采之圖 儀禮禮聘之圖

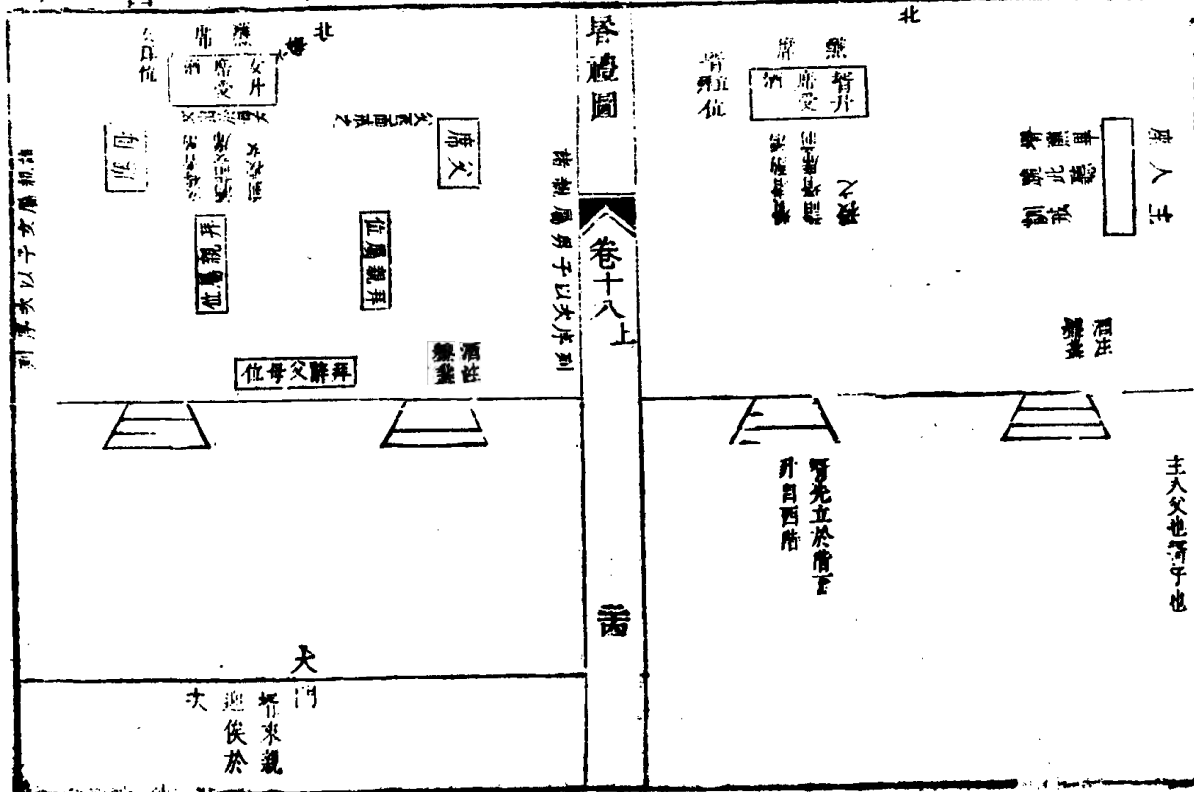
儀禮納徵之圖 儀禮親迎之圖

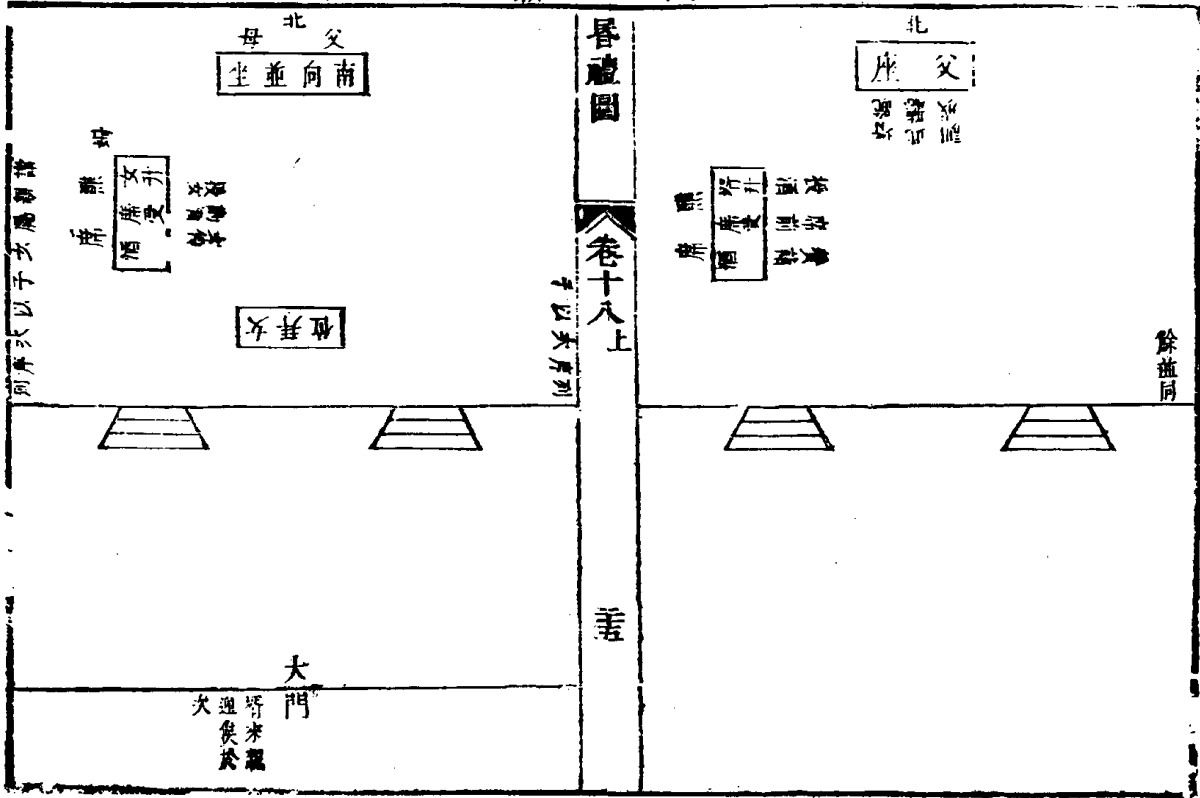
圖之書復賓禮禮家 圖之幣納采納名問禮家

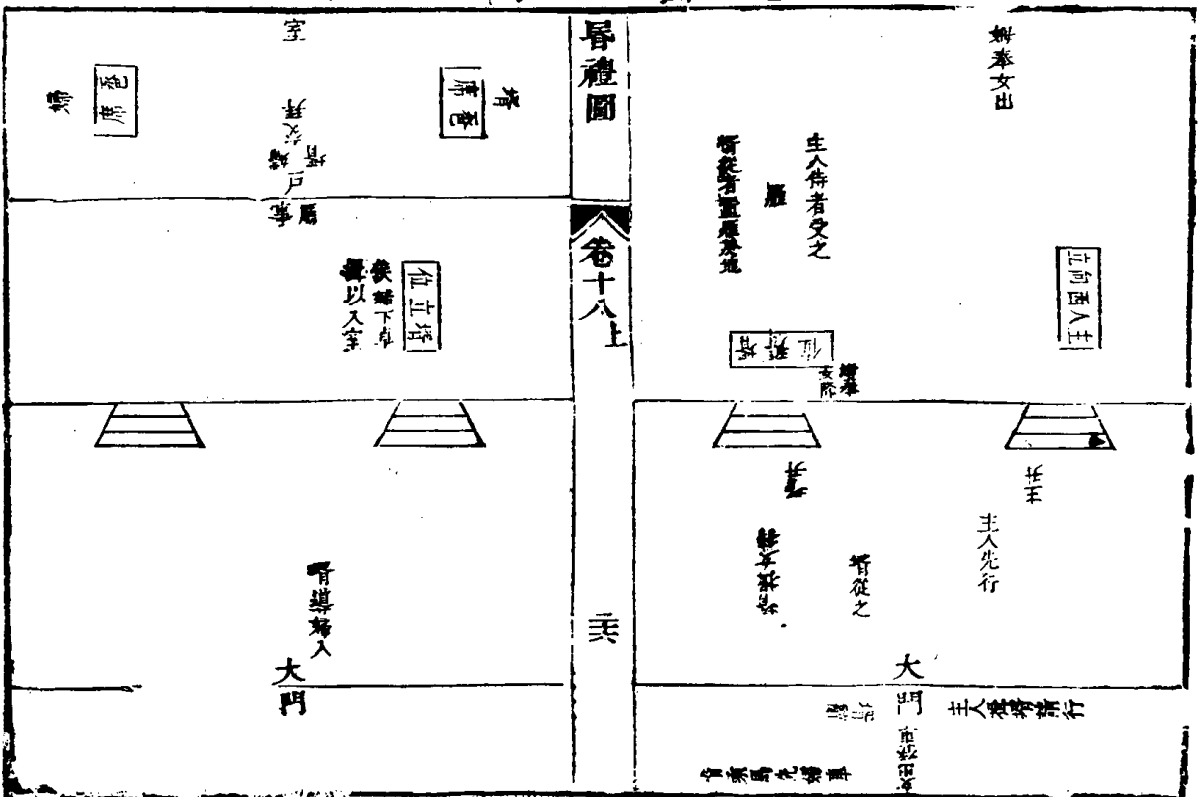
圖舊女醮禮禮家 圖舊子醮禮禮家

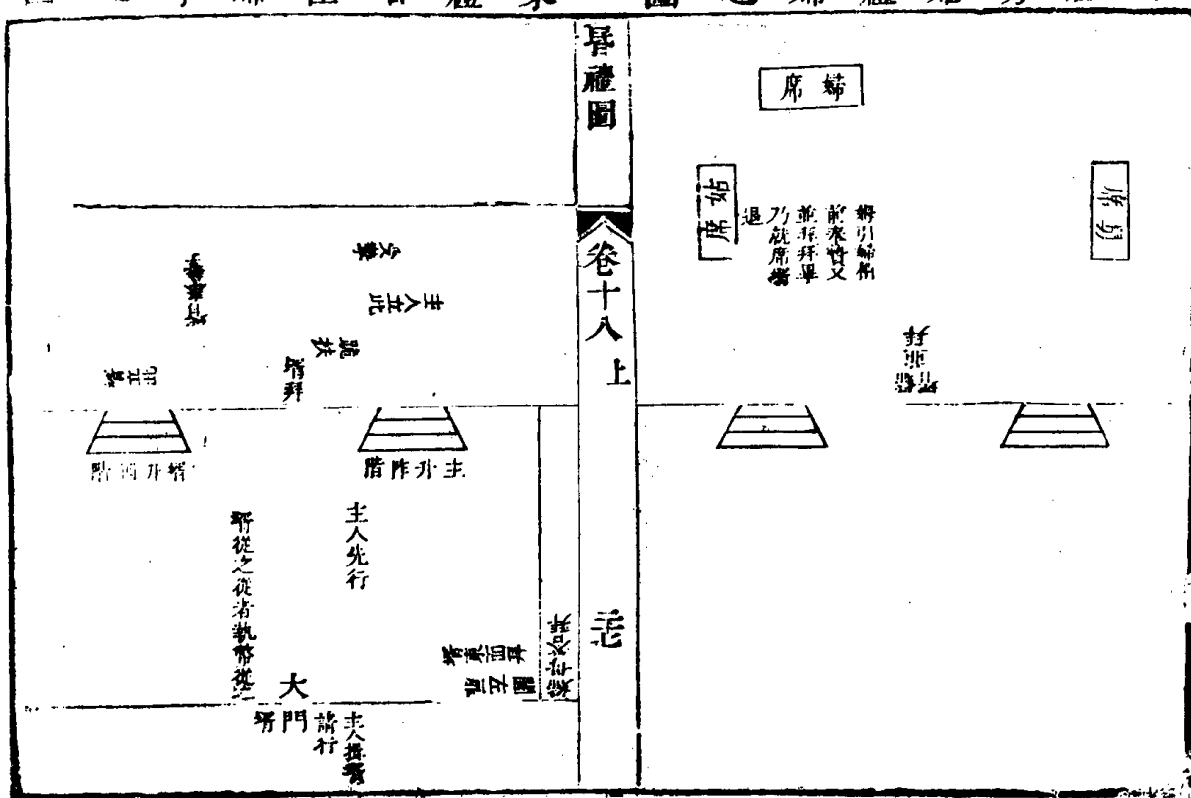
新擬子之圖 新擬女之圖

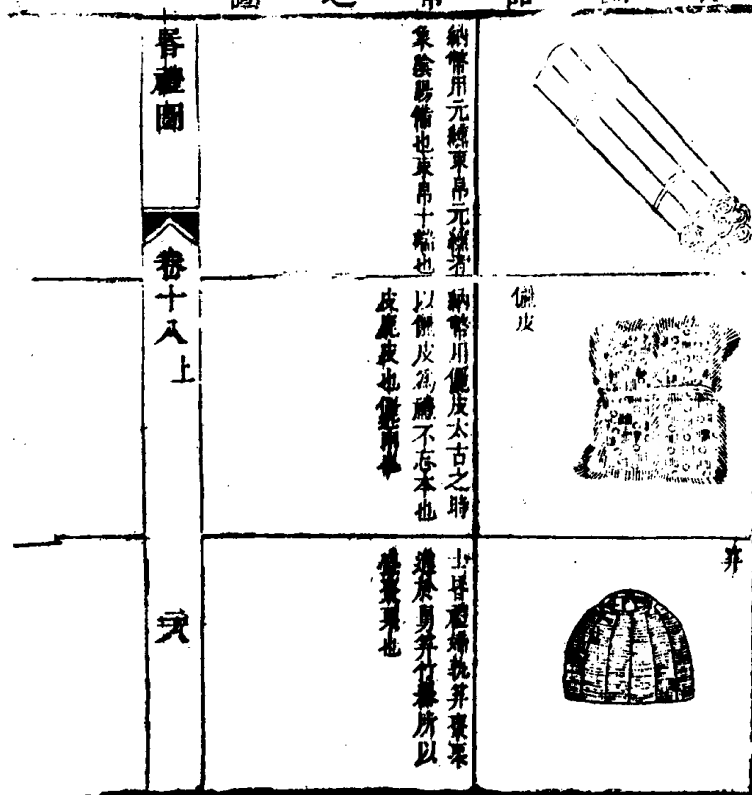
家禮迎之圖 家禮各之圖

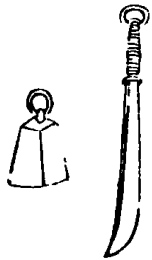
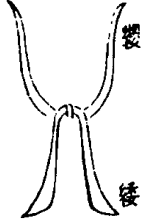

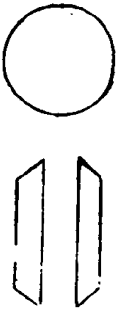

圖之室婦往婿禮象 圖之婦禮姑舅禮家

圖之幣器禮昏

內則雜佩之一圖 內則雜佩之二圖

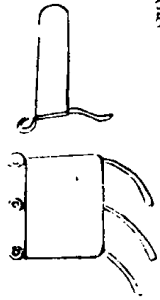

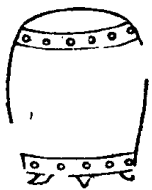

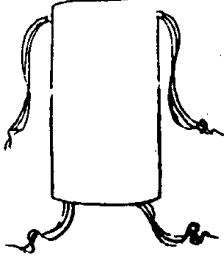
<p>造</p> 	<p>刀</p> 	<p>綏綏</p> 	<p>總</p>
<p>簪</p> 	<p>璽</p> 	<p>悅紛</p> 	<p>璽</p>

內則雜圖 附 卷十八上

无

以繪為之以束髮本而垂於後以為飾 璽以璽為之象幼時習於繫之形

內則雜佩之三圖 內則器用之四圖

<p>卮</p> 	<p>敦</p> 	<p>簠</p> 	<p>玼</p>
<p>匱</p> 	<p>缶</p> 	<p>簠</p> 	<p>偏</p>

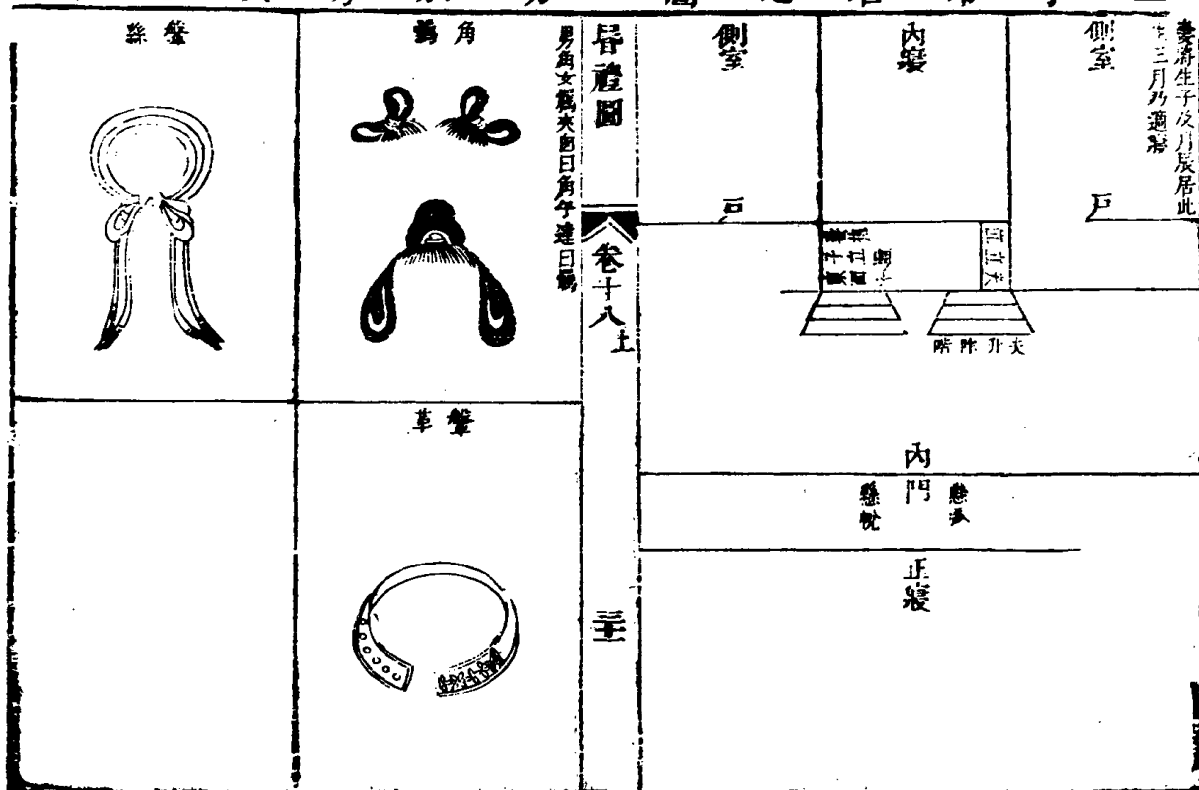
器禮圖 卷十八上

手

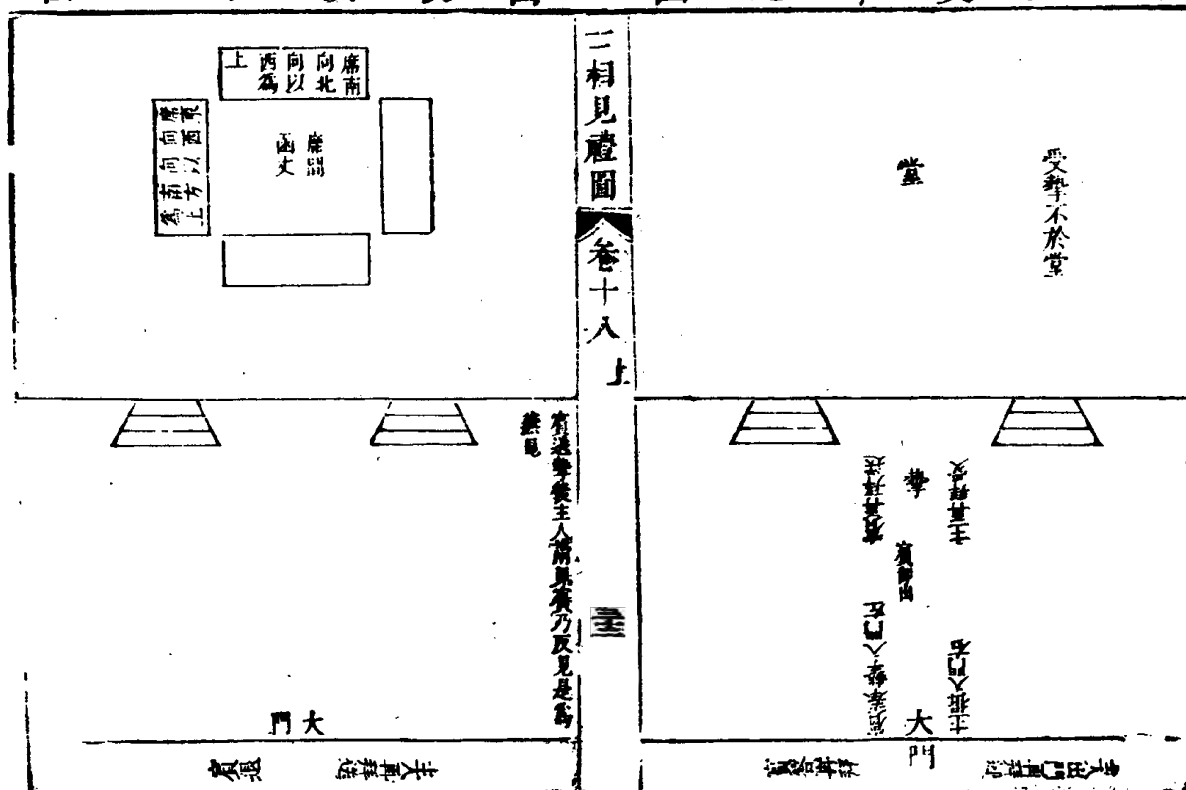
決者於右手大指以開弓玼拾也而於左臂以逐弦 卮卮也邪懸於足

生 子 命 名 之 圖 幼 男 別 女 之 圖

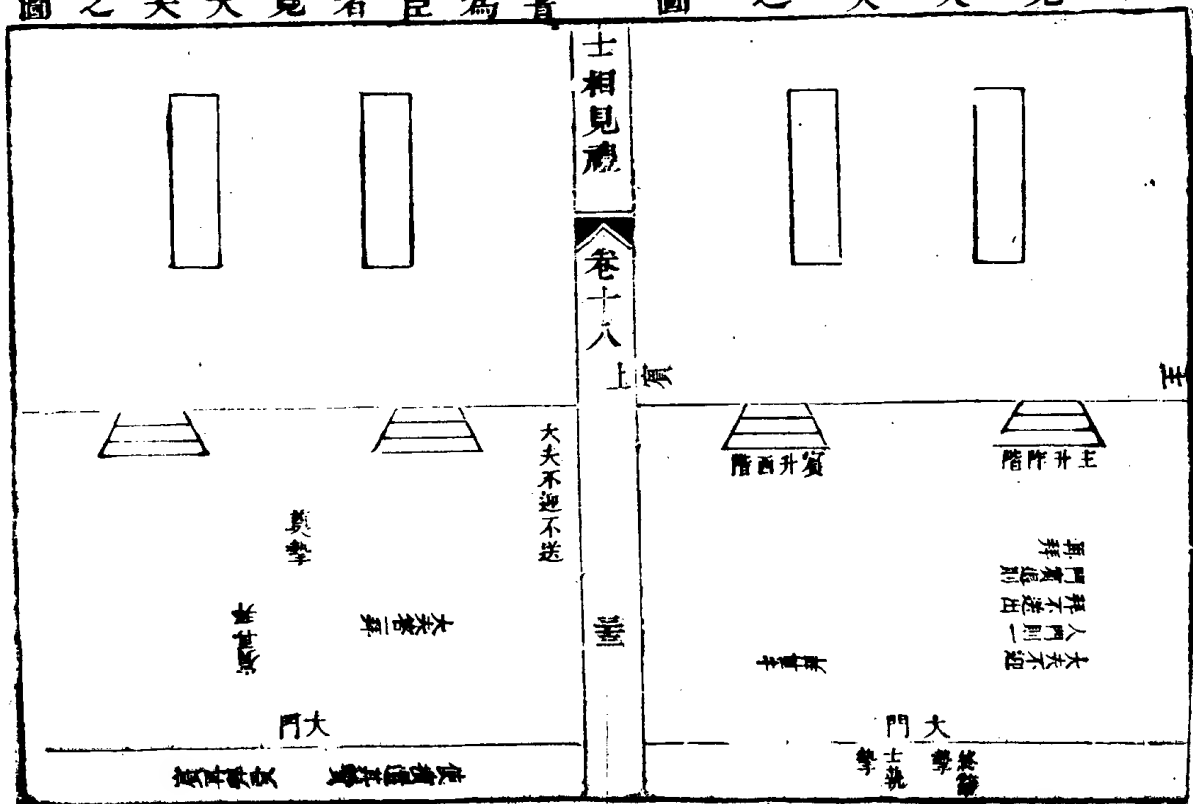
妻 子 生 子 及 月 辰 居 此
三 月 乃 適 婦

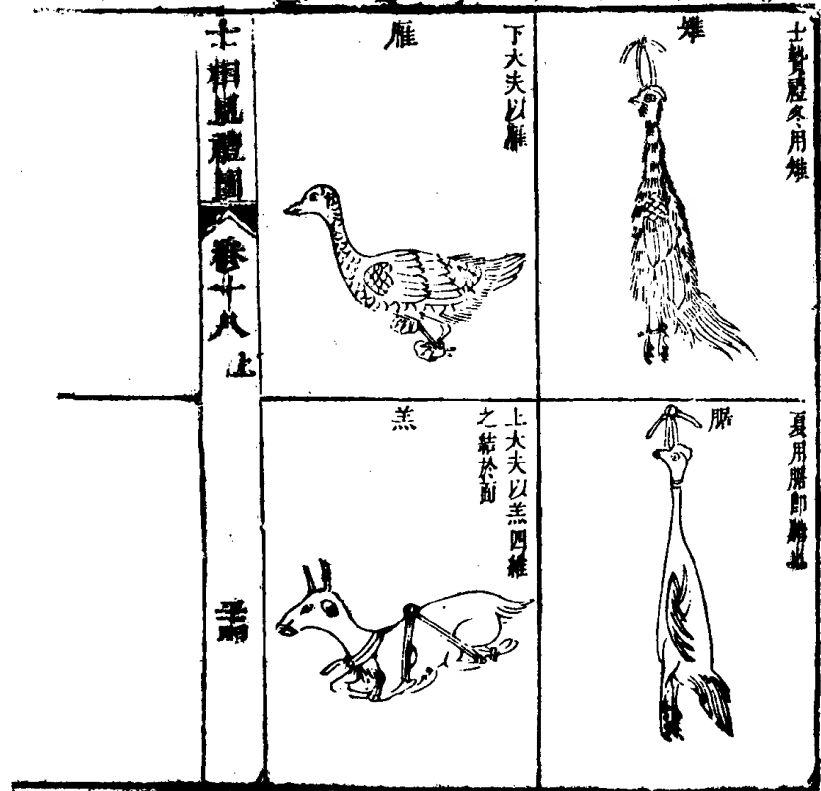
相 見 受 摯 之 圖 兩 後 反 見 之 圖

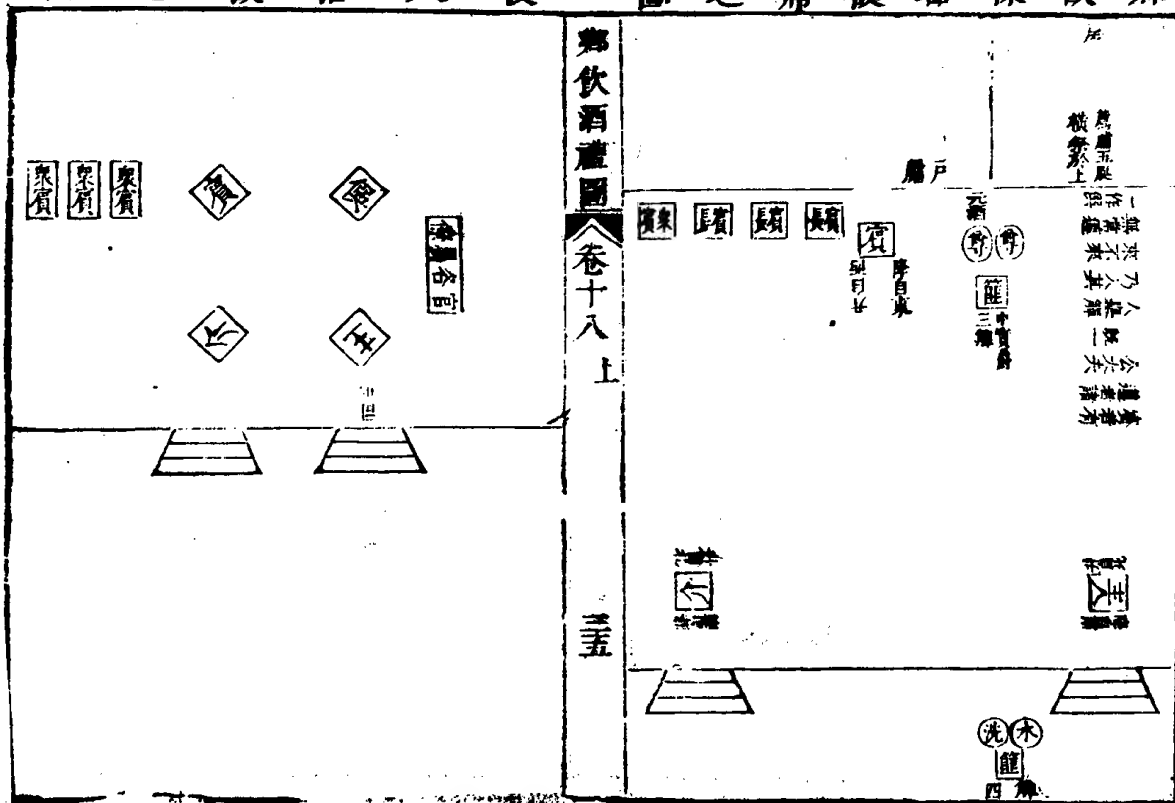
士見大夫之圖 賞為者見大夫之圖

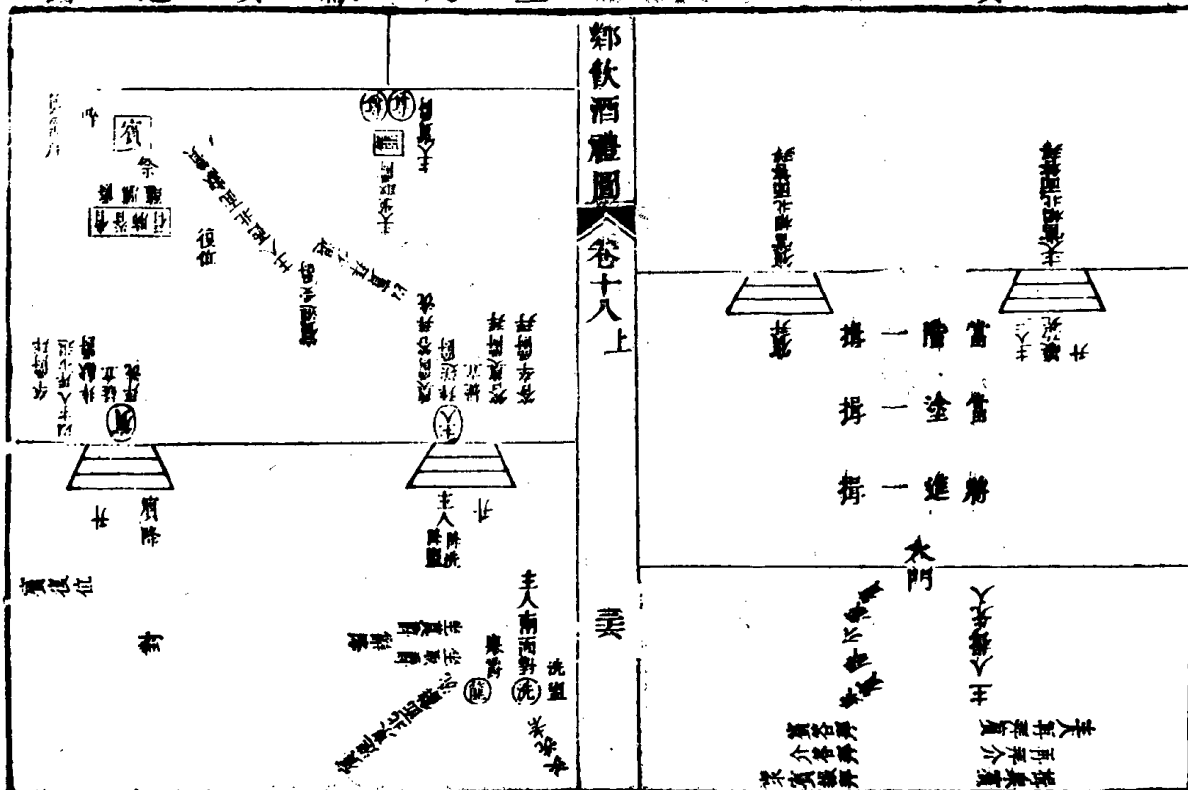
士大夫執摯之圖

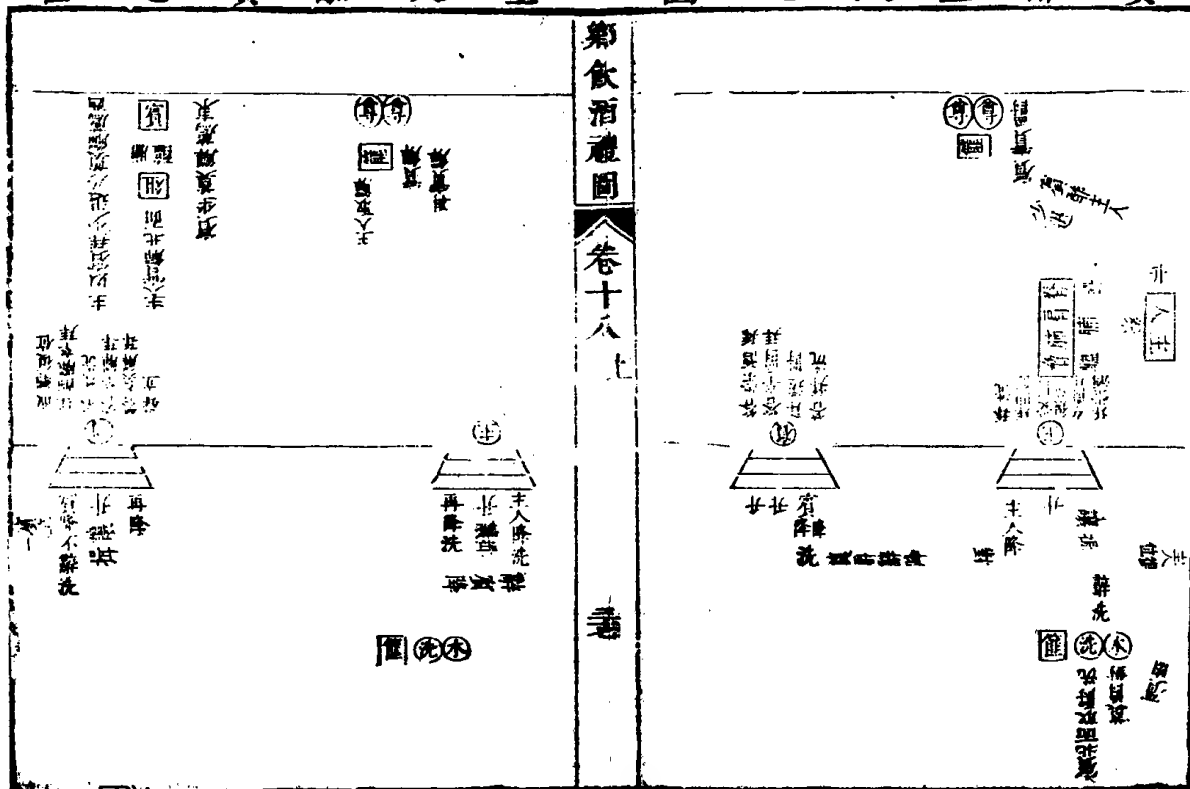
鄉飲禮圖之席設器陳飲鄉 圖之誤沿人後

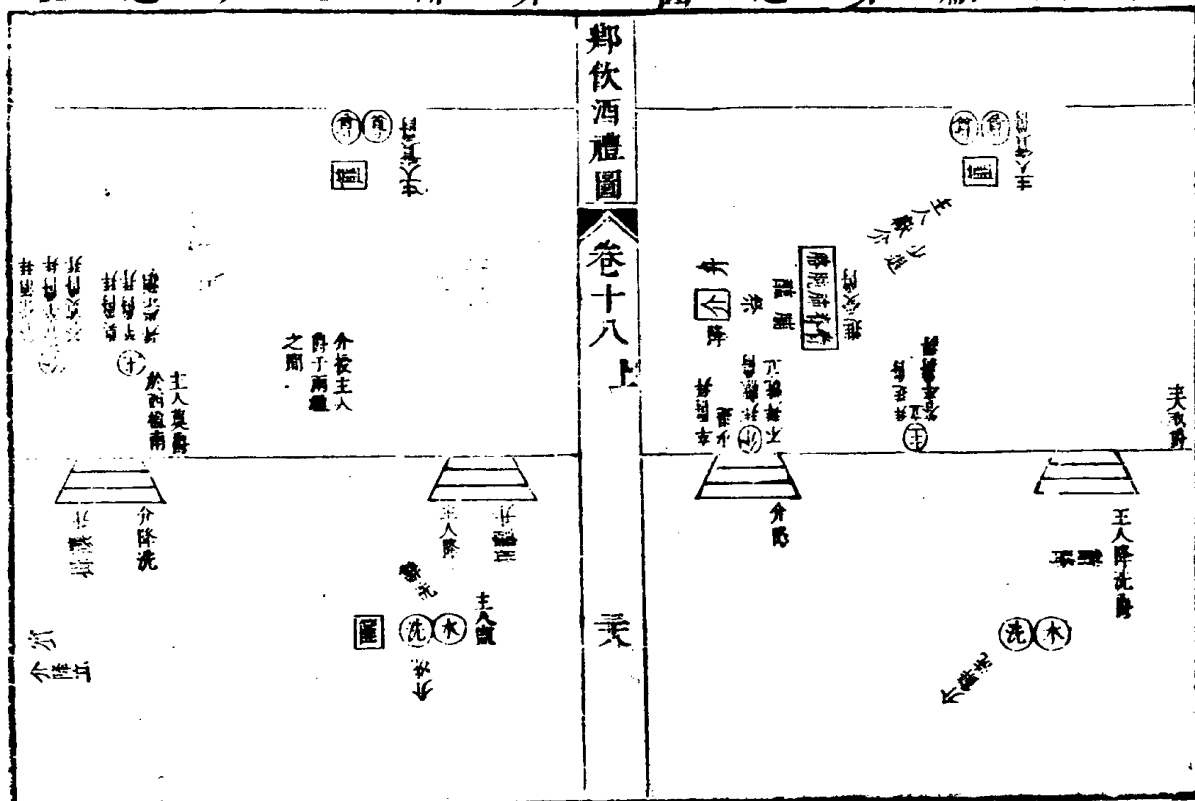
迎賓之圖 主人獻賓之圖

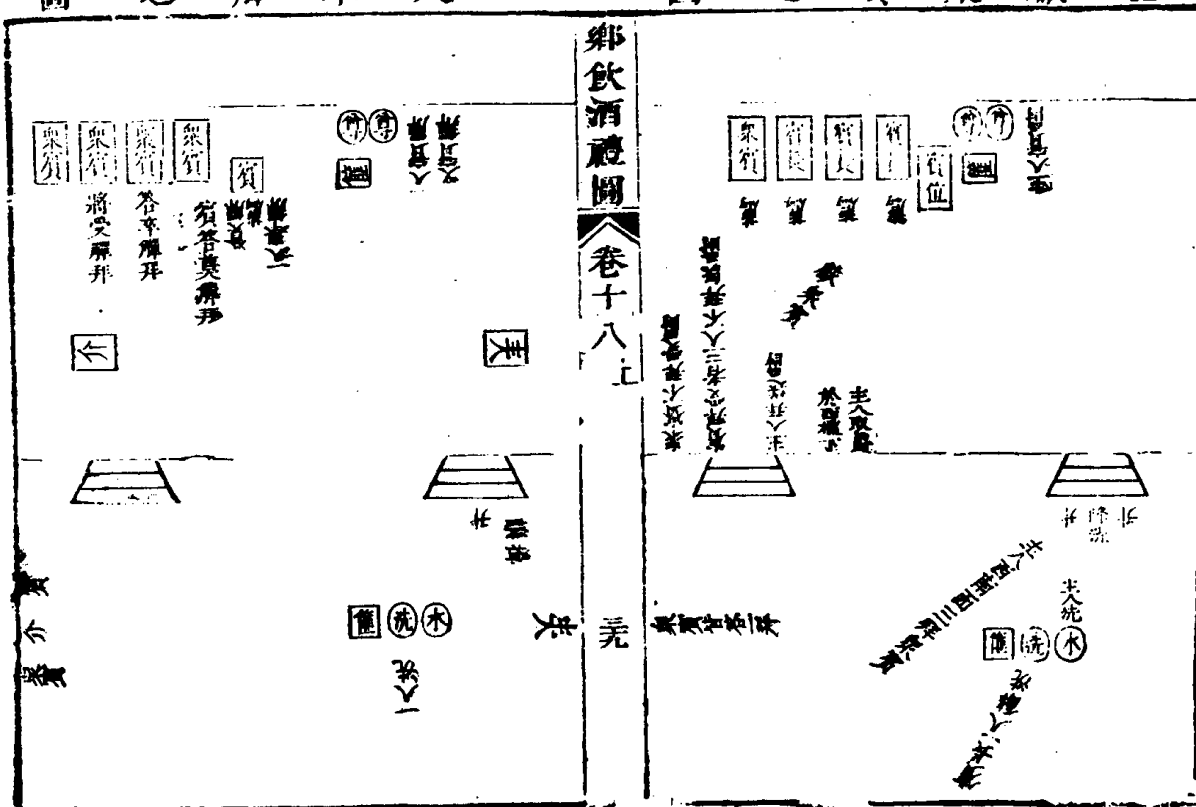
賓 酢 主 之 圖 主 人 之 圖

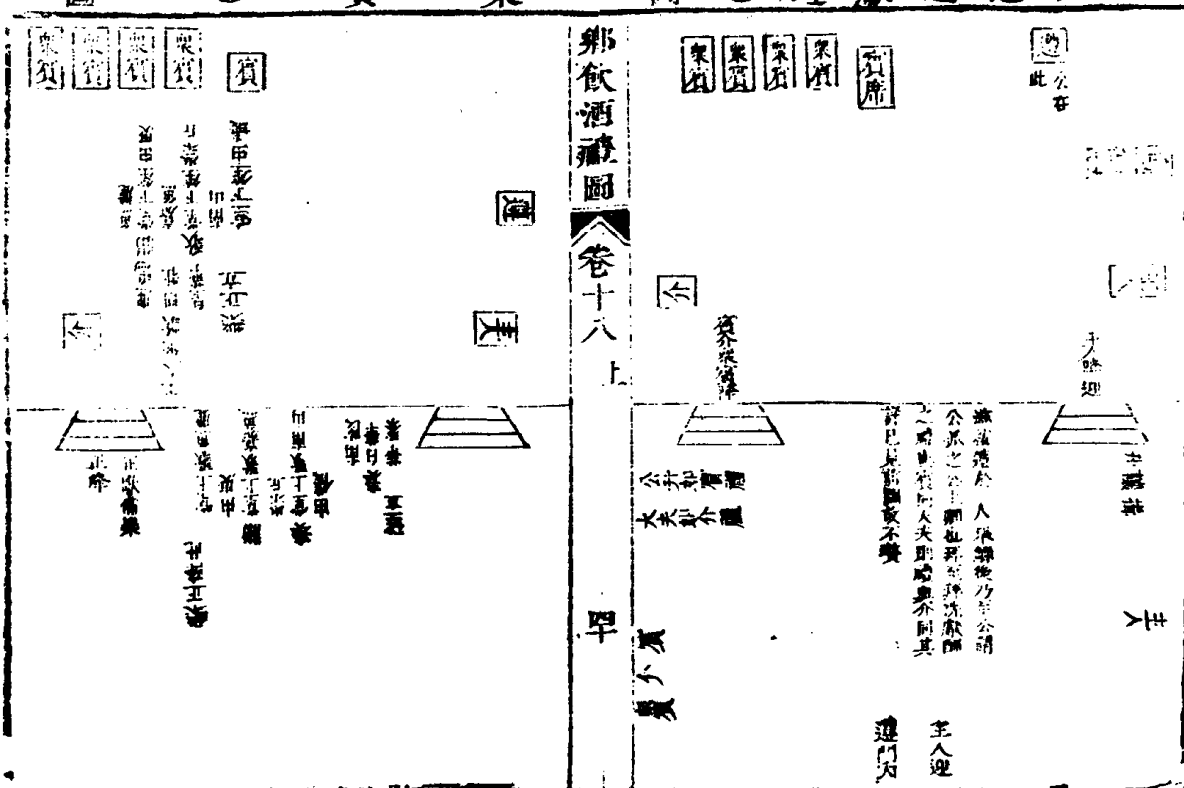
主 人 獻 介 之 圖 介 酢 主 之 圖

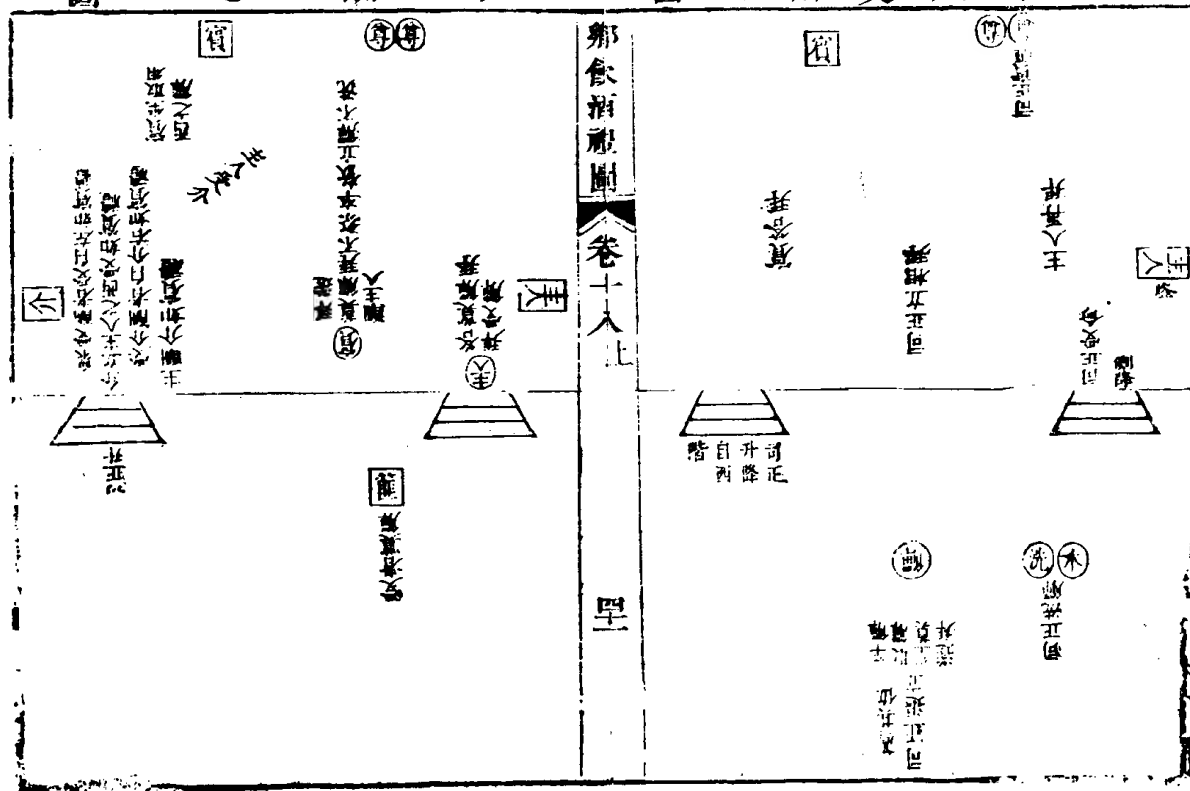
主獻衆賓之圖 一人舉觴之圖

主人迎導獻導之圖 樂賓之圖

司 正 中 庭 奠 解 之 圖 旅 酬 之 圖

二 人 舉 解 之 圖

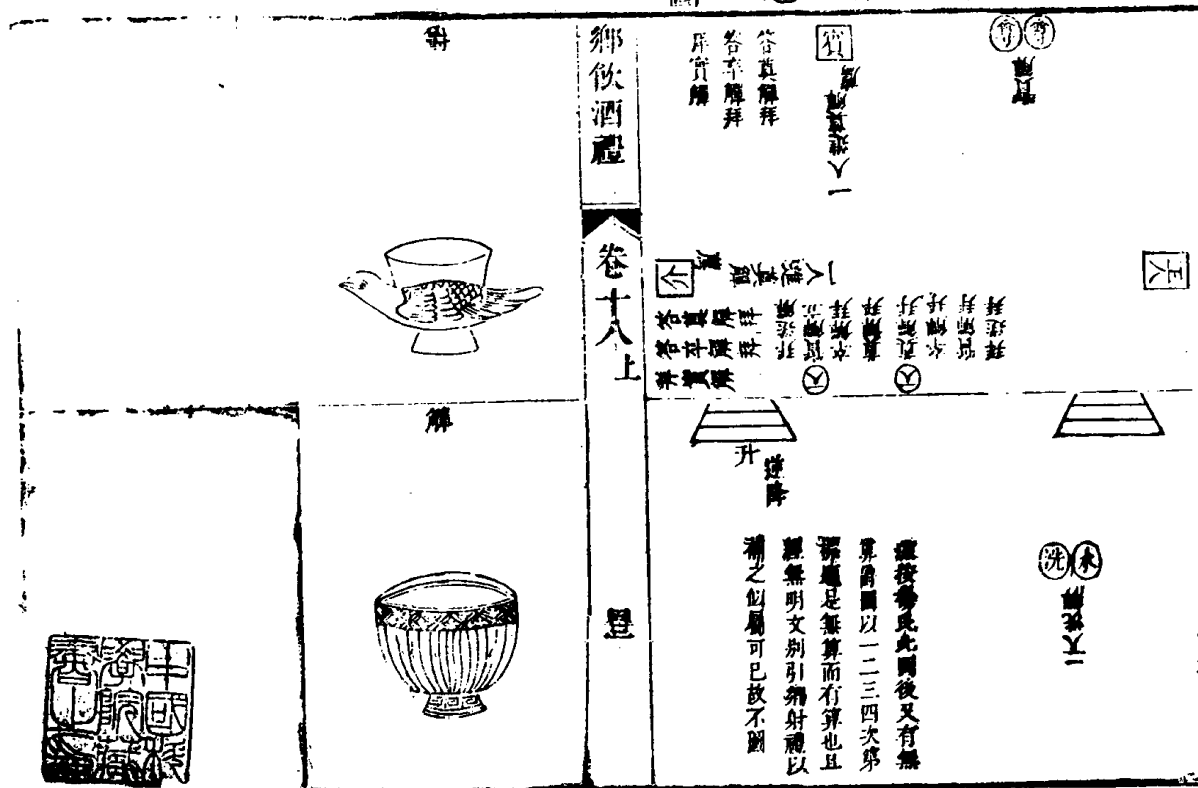

圖 奠 敬 小 飲 圖 飲 小

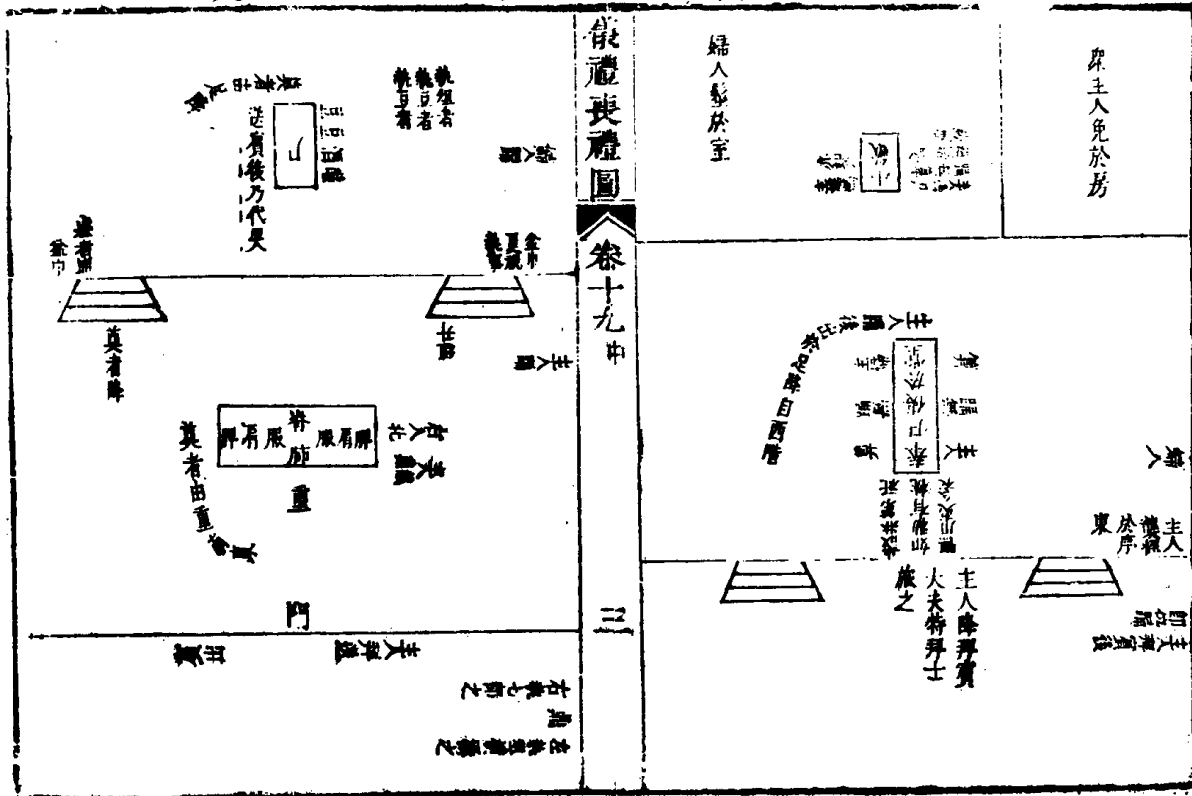
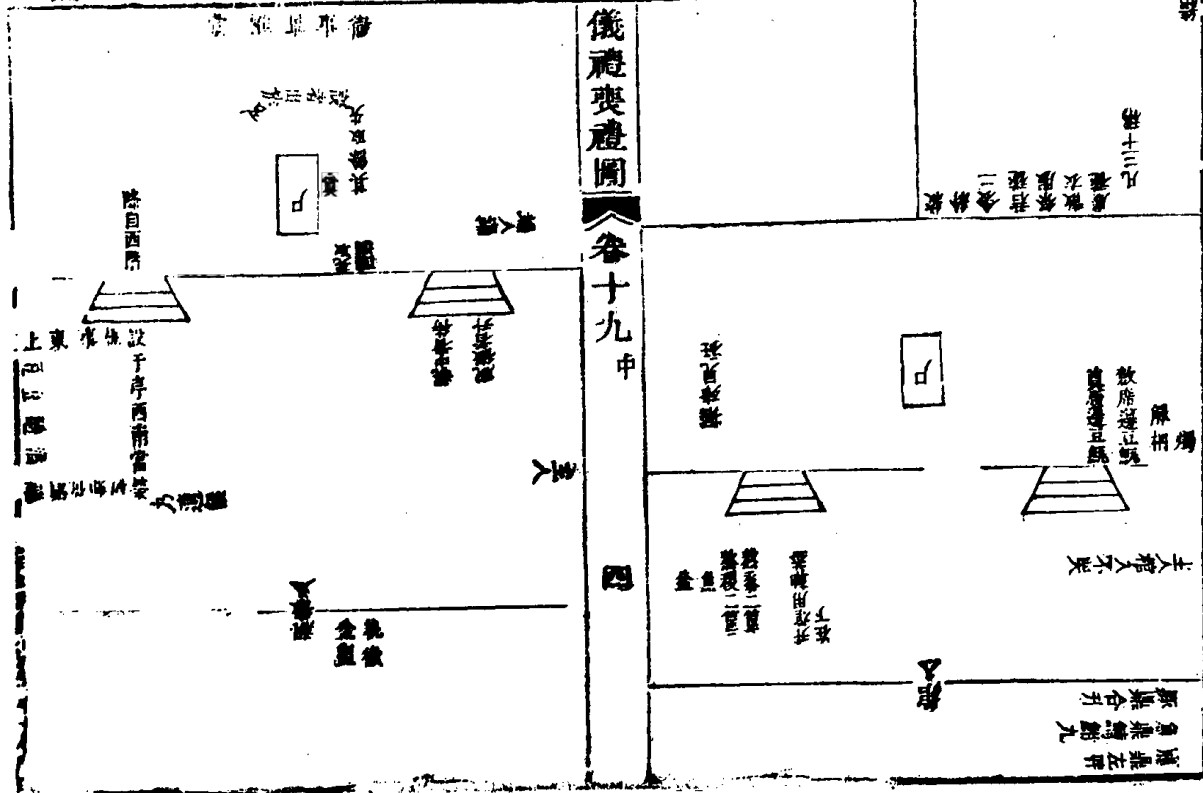
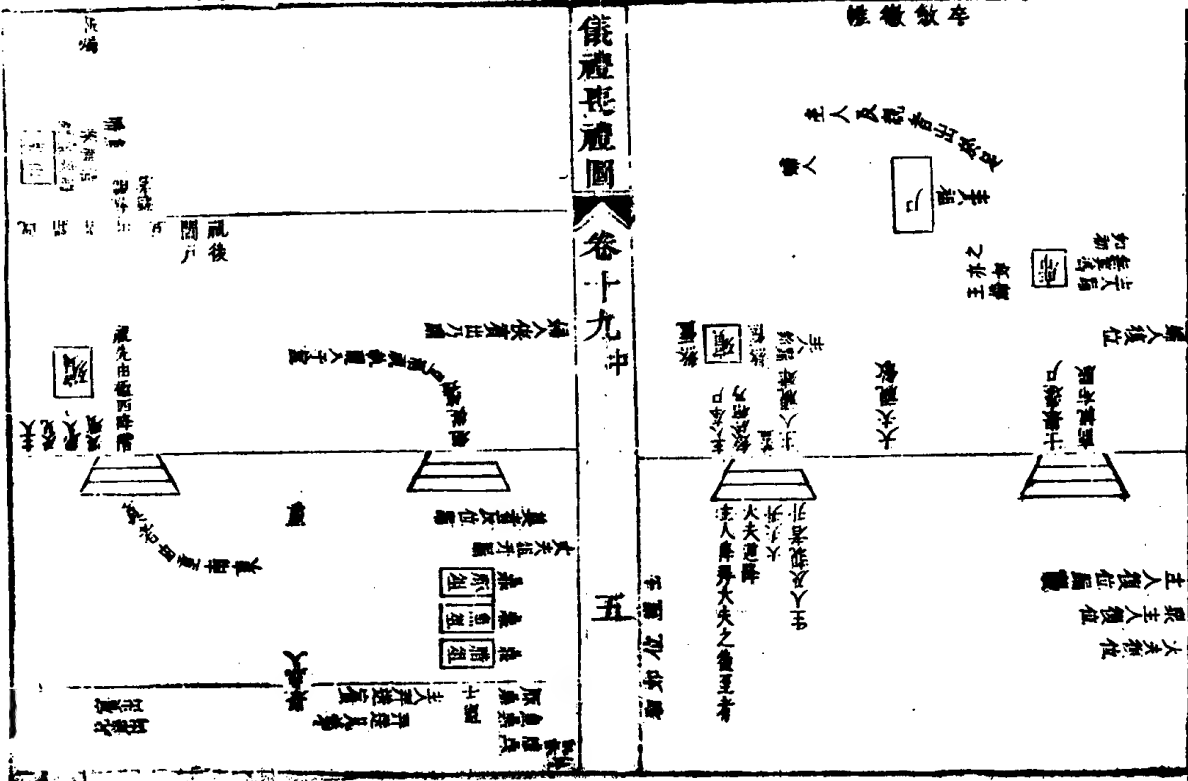

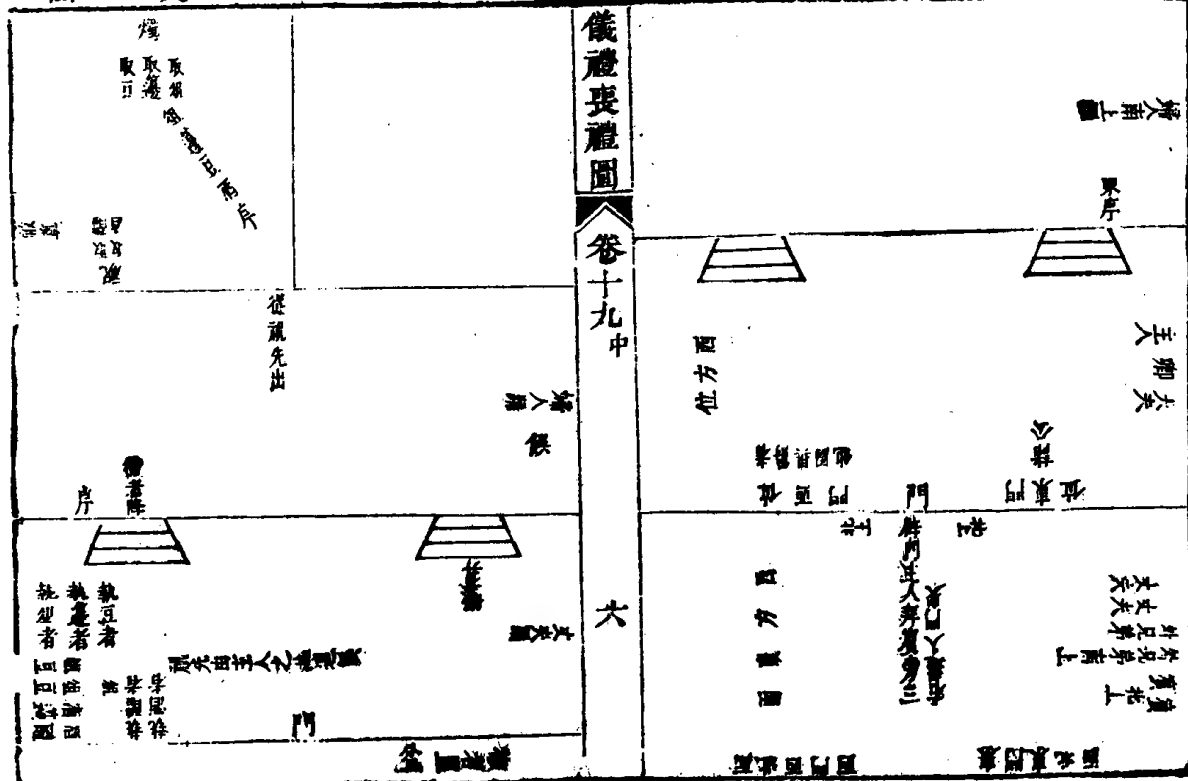
圖 奠 敬 小 飲 圖 飲 大 陳

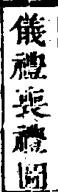
儀禮喪禮圖
卷十九

儀禮喪禮圖

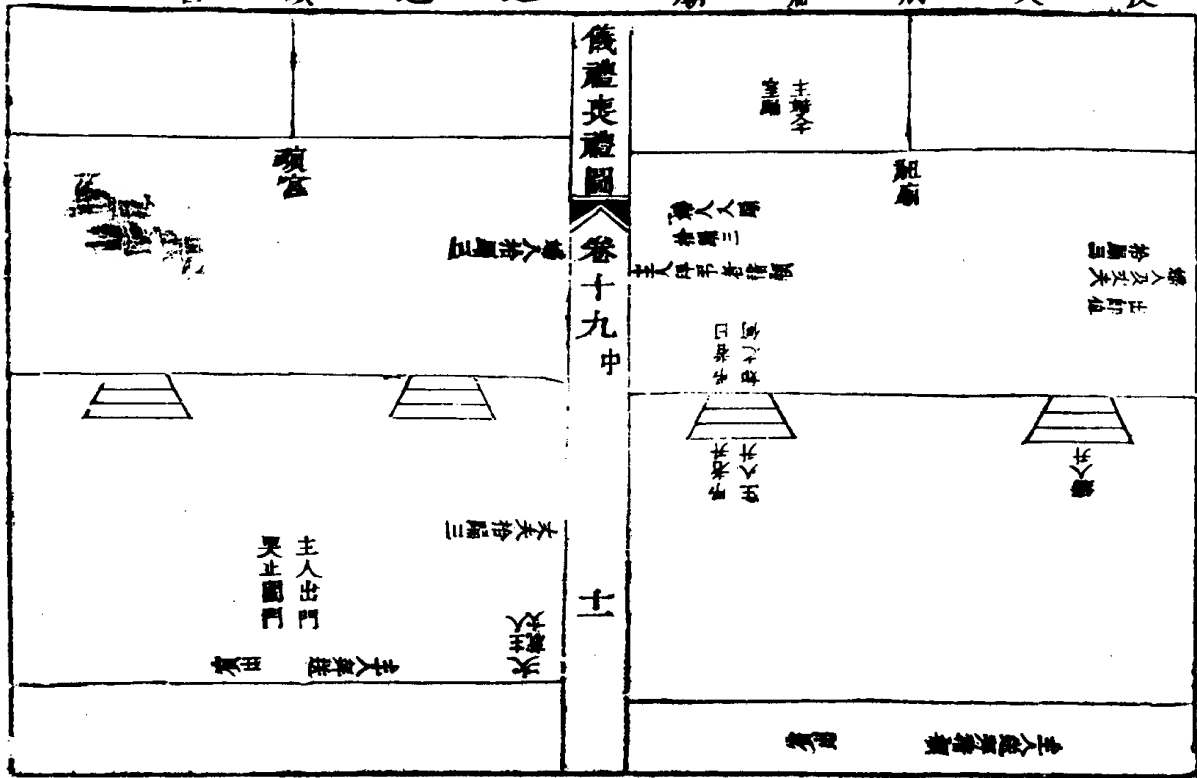
而黃者執成

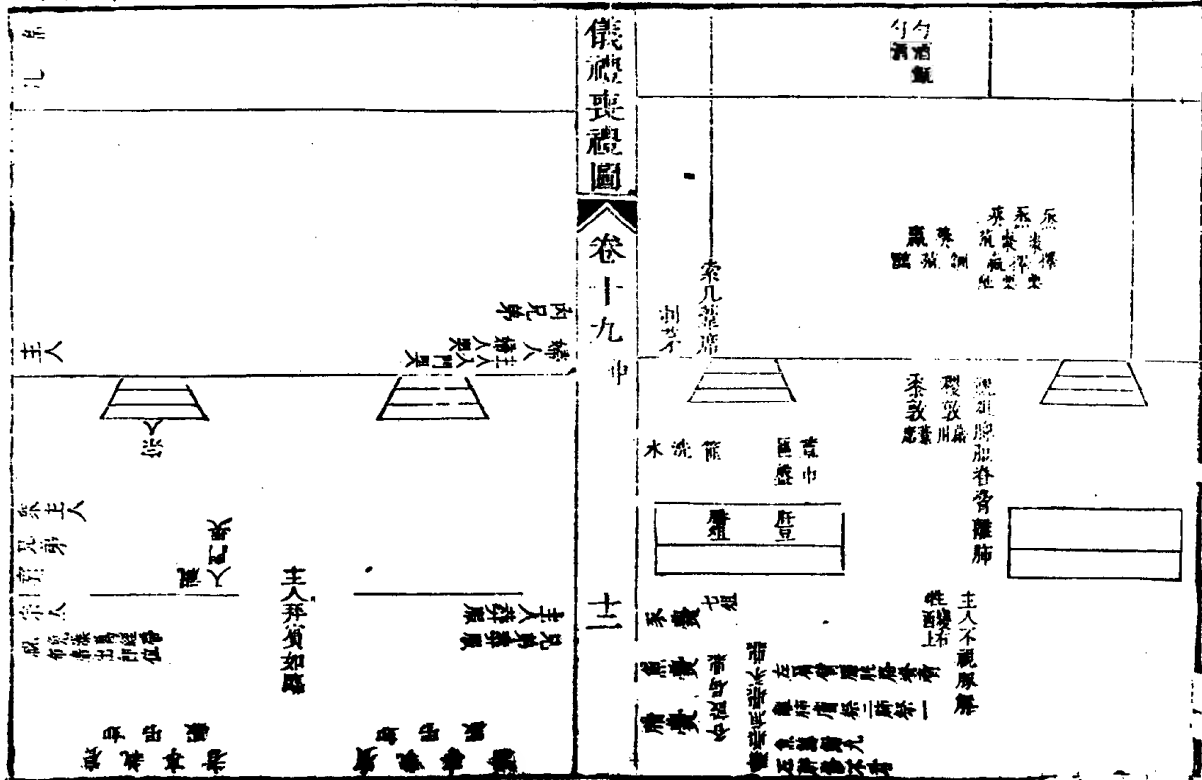
上 於 微

反哭於廟 遂適殯宮圖

虞祭陳設及器圖 門拜內堂上位圖

圖具喪禮儀 一 圖具喪禮儀

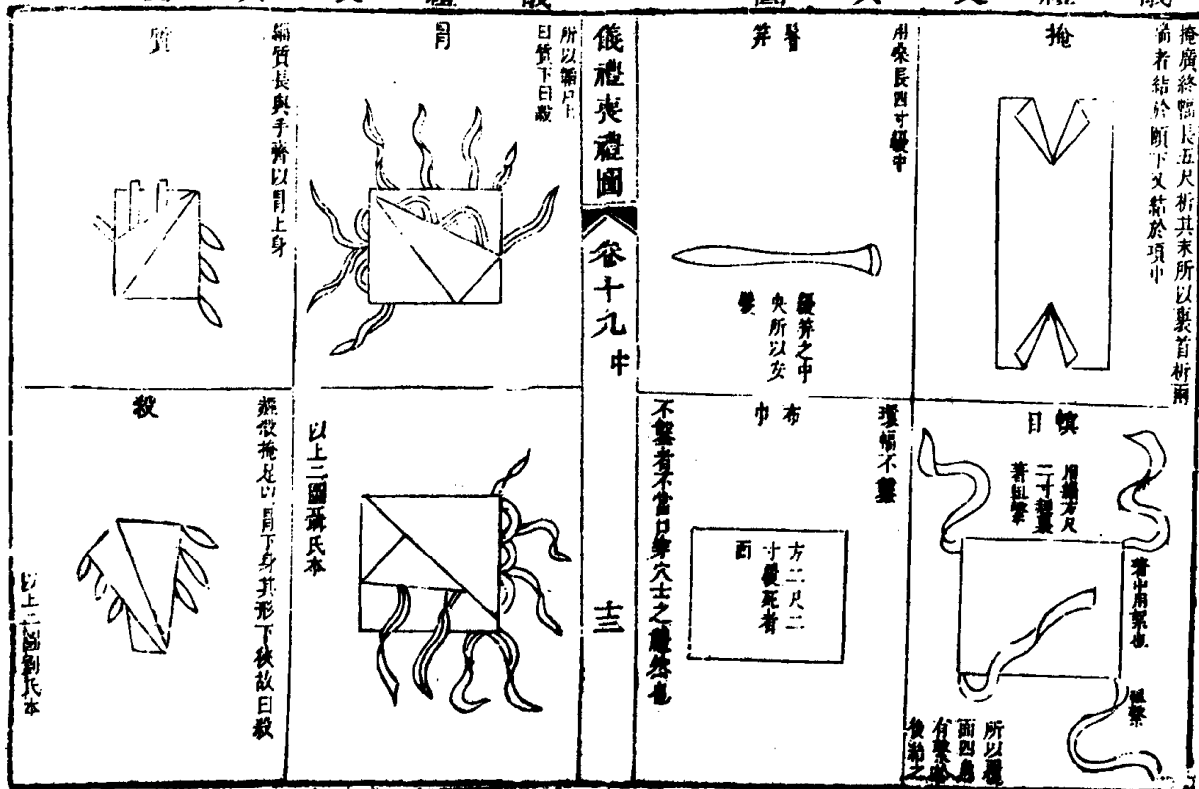
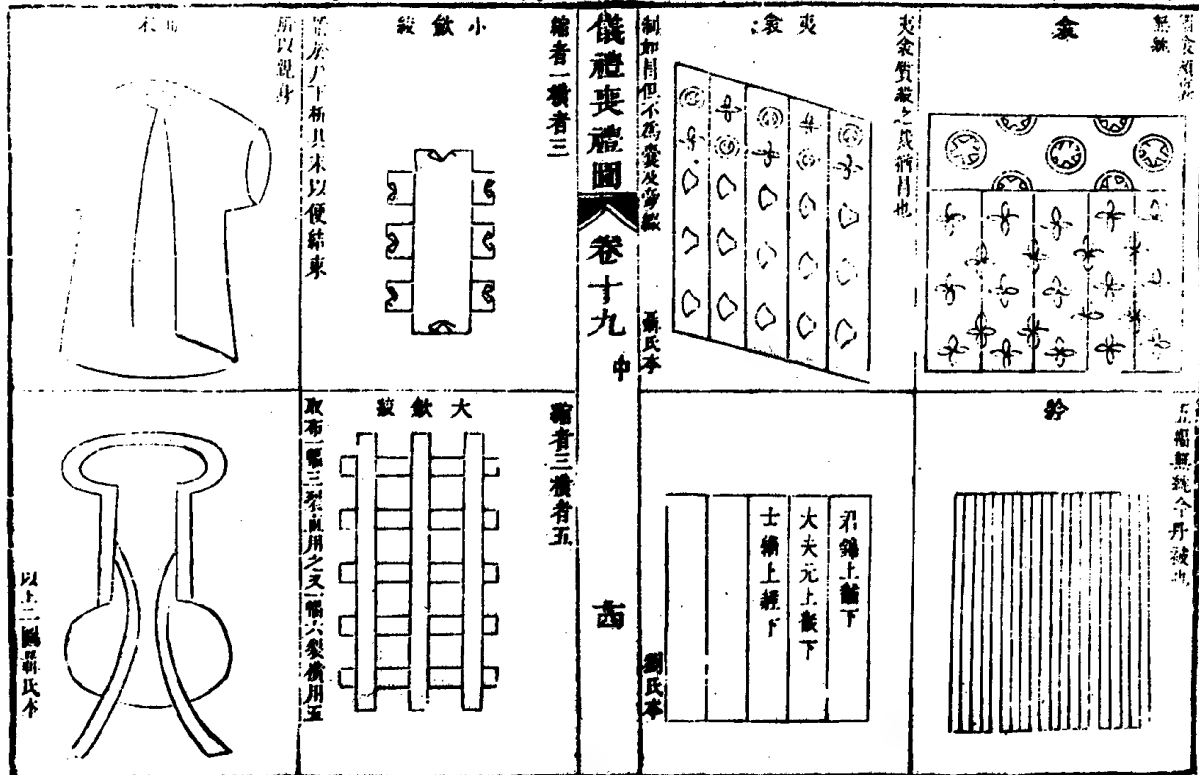
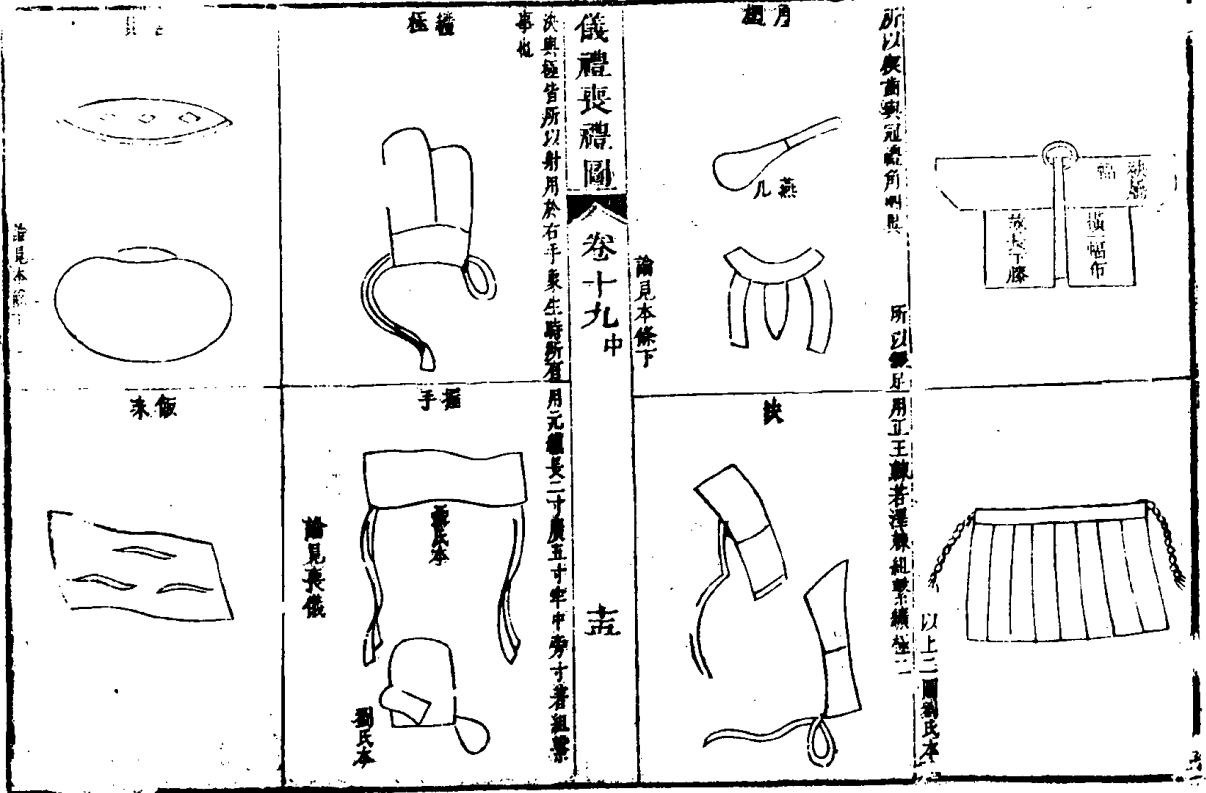

圖 具 喪 禮 儀 三 圖 具 喪 禮 儀

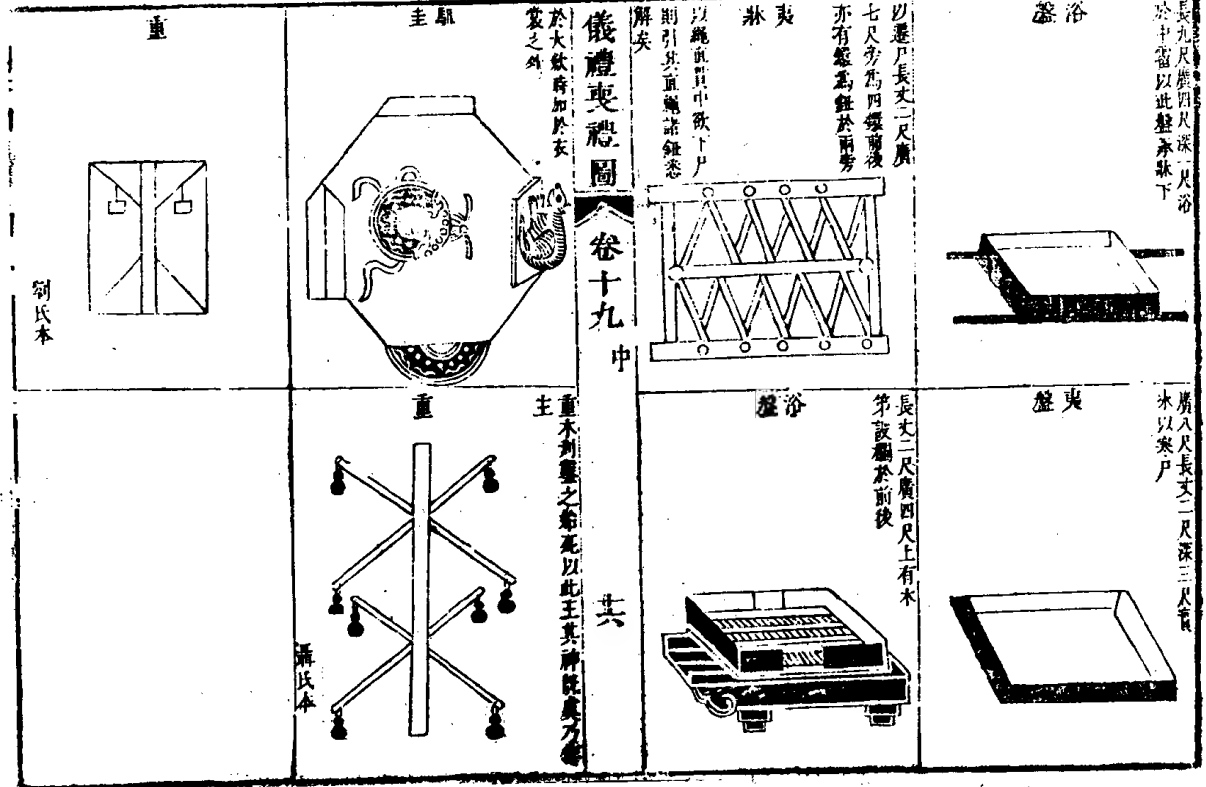
六 圖 具 喪 禮 儀

五 圖 具 喪 禮 儀

八 圖 具 喪 禮 儀

七 圖 具 喪 禮 儀

十 圖 其 喪 禮 儀

儀 禮 喪 具 圖 九

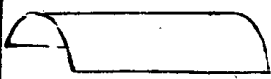
禮記曰銘明旌也以死者爲不可別也故以其雖識之於云明旌神明之靈也銘於末曰某氏某之柩

旗 幟

棺之觀身者
曰葬

碑

儀禮喪禮圖

卷十九

中

升糖用糖狀如淋脂其糖漿面

七

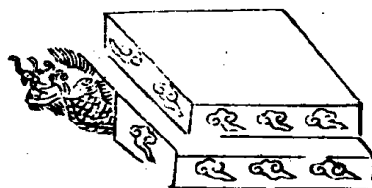
軸 軋

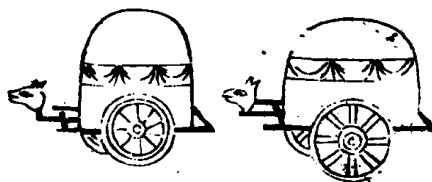
儀禮喪具圖十

其制以軾大夫以上用之天子畫之以道車如生存之車但廣小爲之

龍 籍

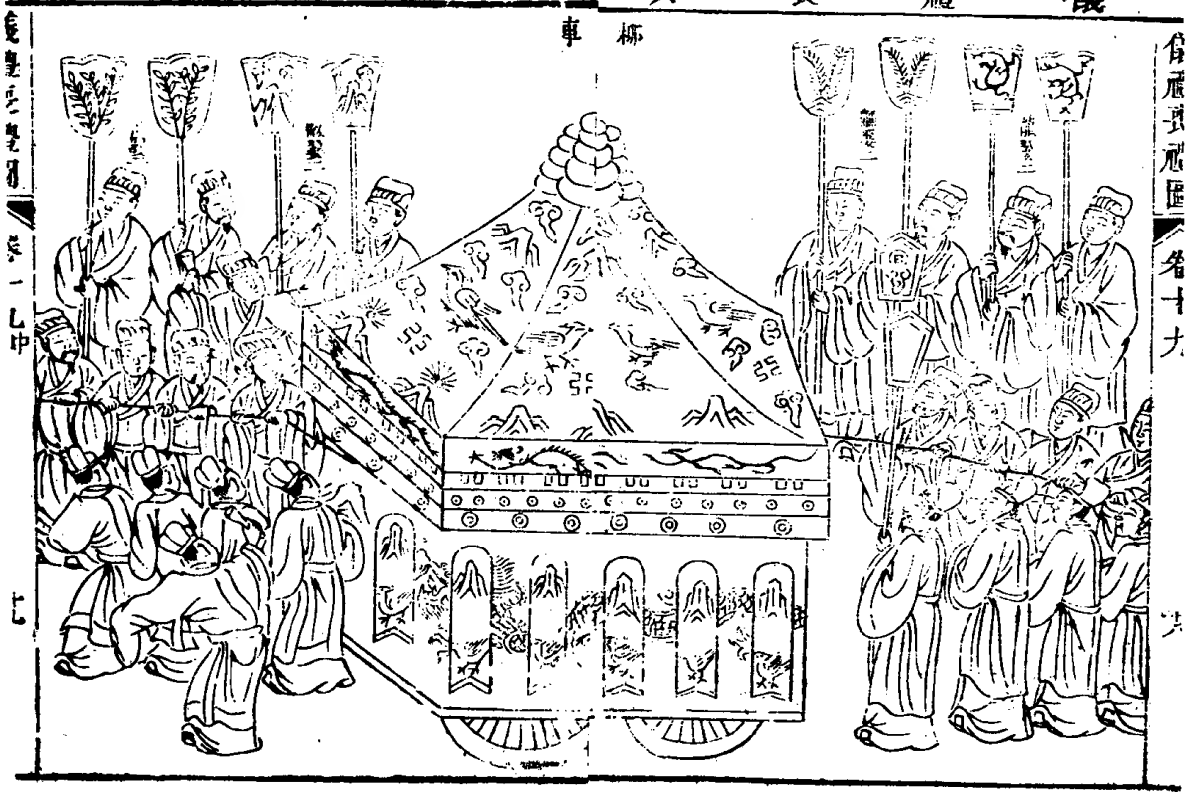

車遣

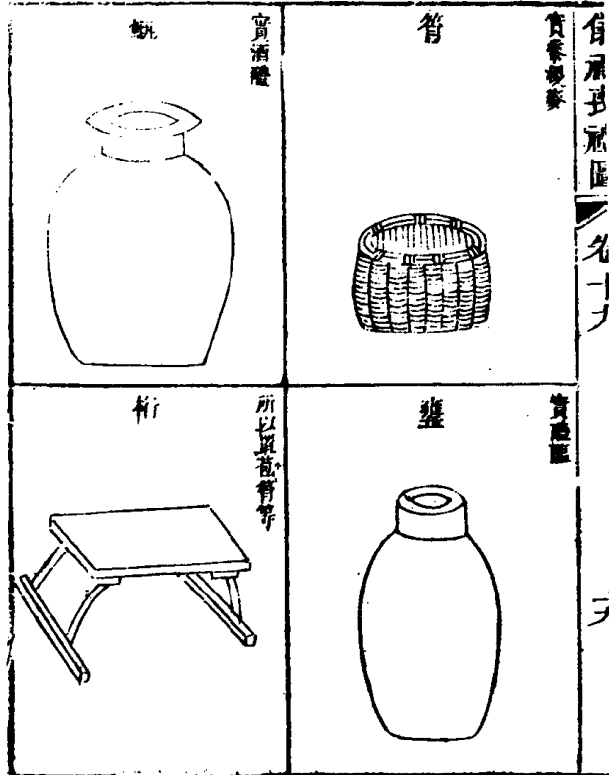

儀禮喪具圖十二

柩車

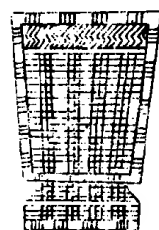
儀禮喪具圖十三

儀禮喪具圖四十 儀禮喪具圖五十

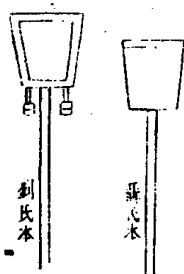
熱餐使香簋盛棺側以或貳尊

簋

大扇謂之簠特於使車以木為之

簠

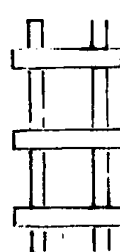
劉氏本

劉氏本

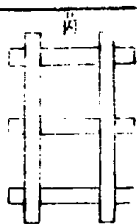
儀禮喪禮圖 卷十九 中

抗禦也所以禦塵土者

木抗

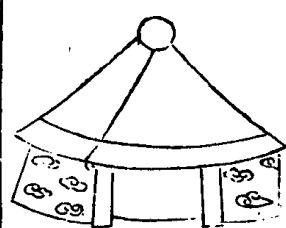

川疏布所以藉棺者

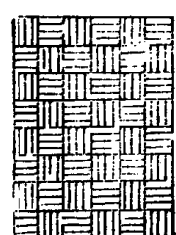
劉氏本

蓋

加於抗木之上所以禦塵

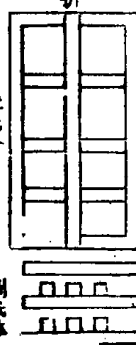
席抗

辛

如麻加之繫上以承抗席

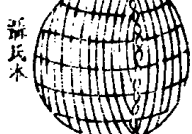
折

劉氏本

劉氏本

苞苴

劉氏本

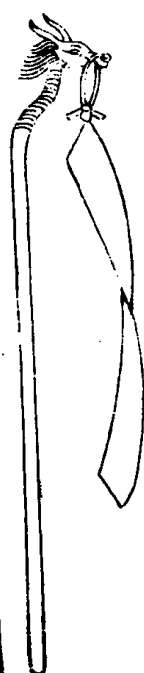
劉氏本

儀禮喪具圖六十 儀禮喪具圖七十

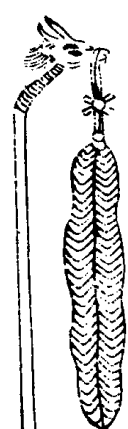
商祝執功布以御柩問於柩車之前若道有民坊傾軛則以布為抑揚左右之

功布

禮即勸祿也及葬執之以指擇親柩之役正其行列進退

簠

儀禮喪禮圖 卷十九 中

壬

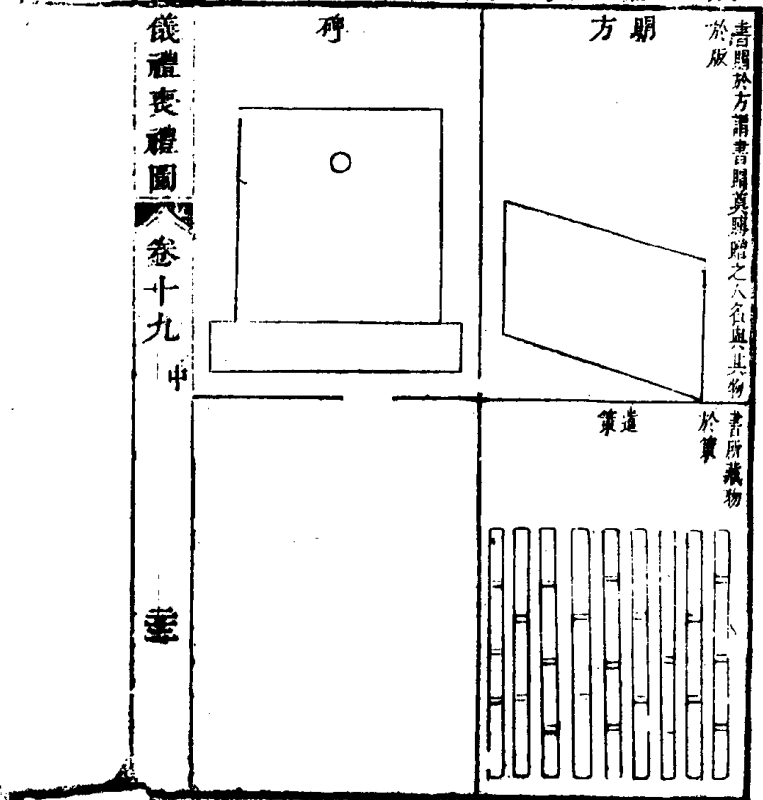
方相氏掌蒙龍虎黃金四目兀衣朱裳執戈揚盾大喪先靈及惠入殯以戈擊四

方相

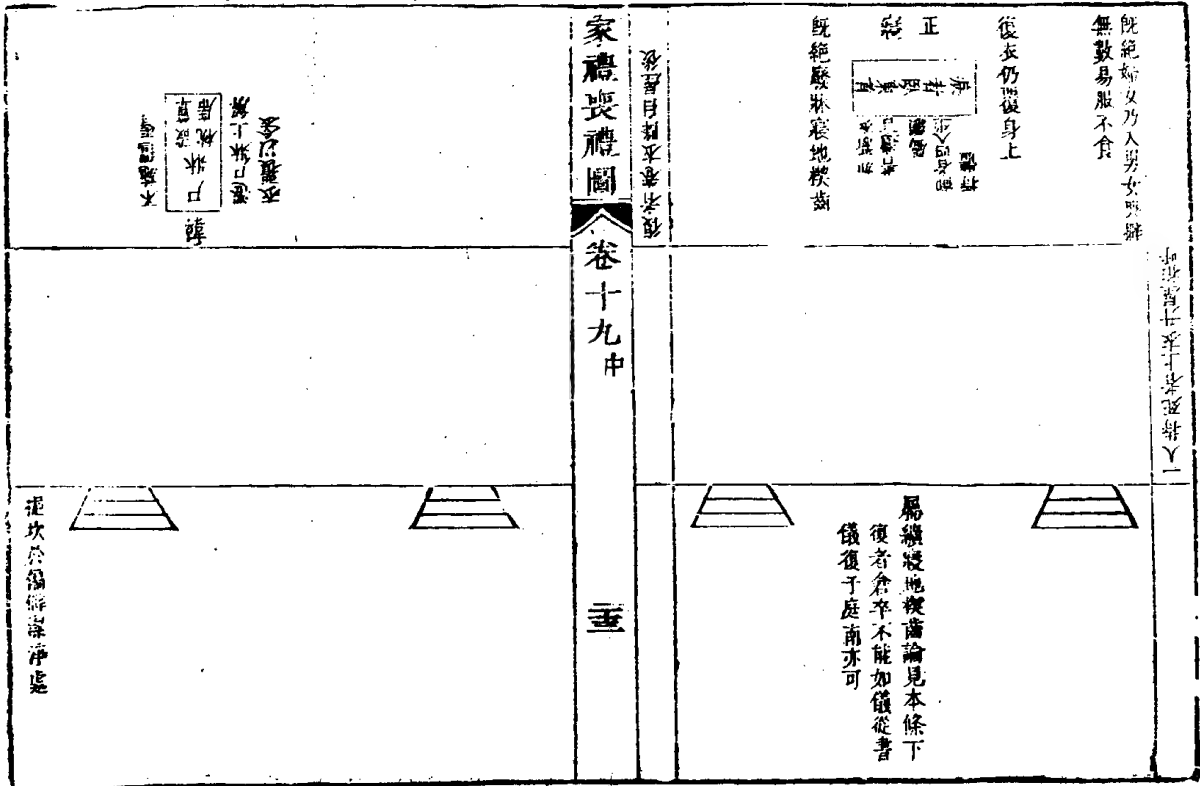

論見本條下

儀禮喪具圖十八

家禮始平之圖 家禮遷尸之圖

沐浴襲含陳設之圖

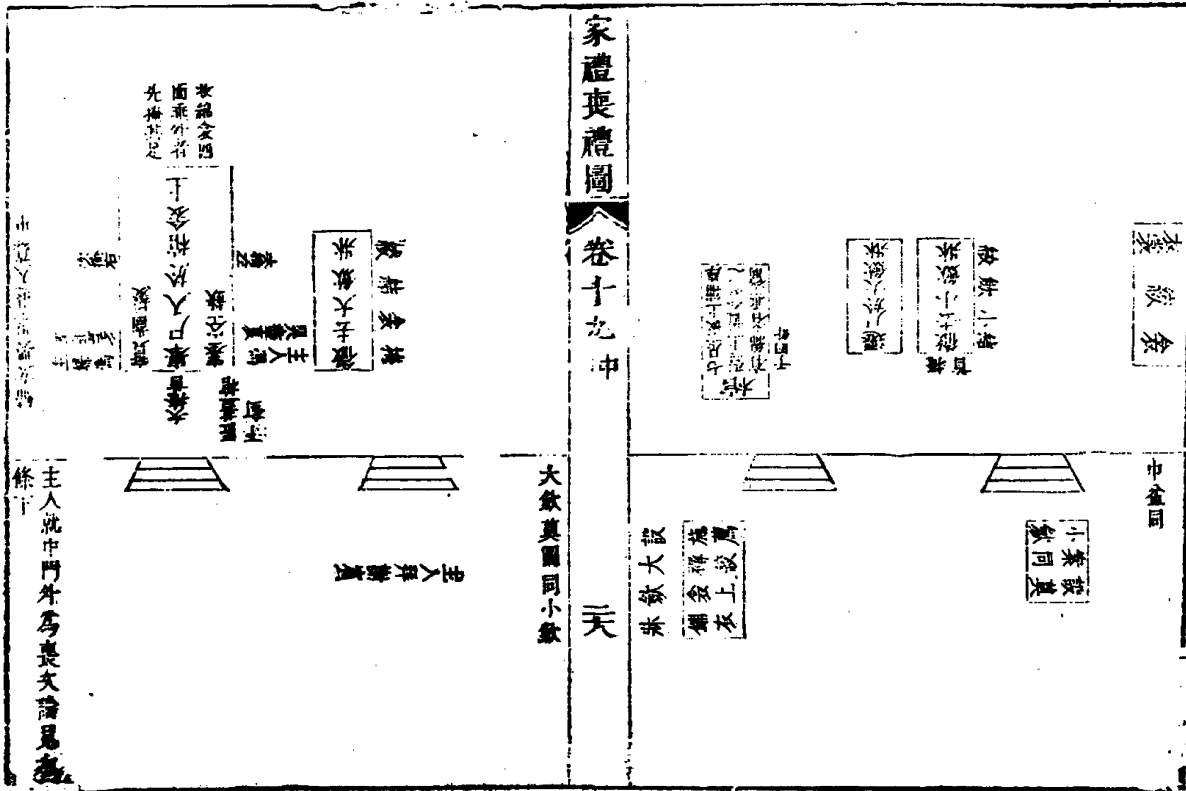

飛戶設奠之圖

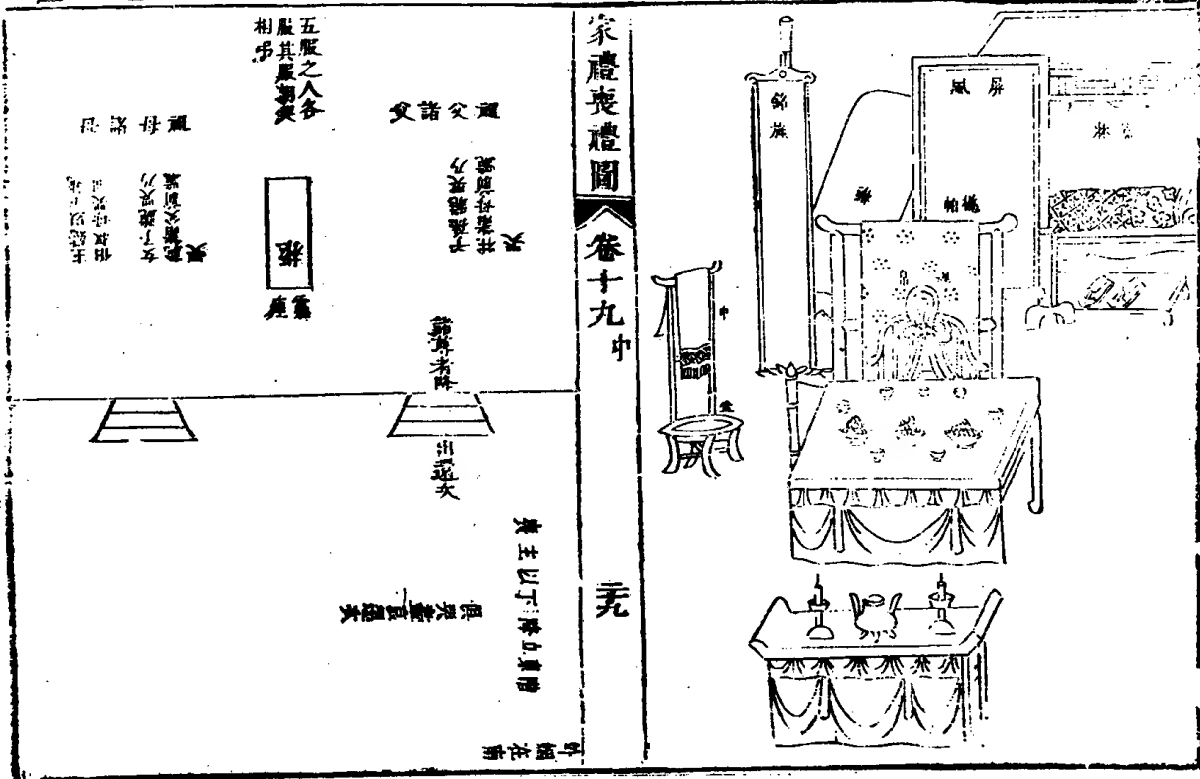

[illegible][illegible]

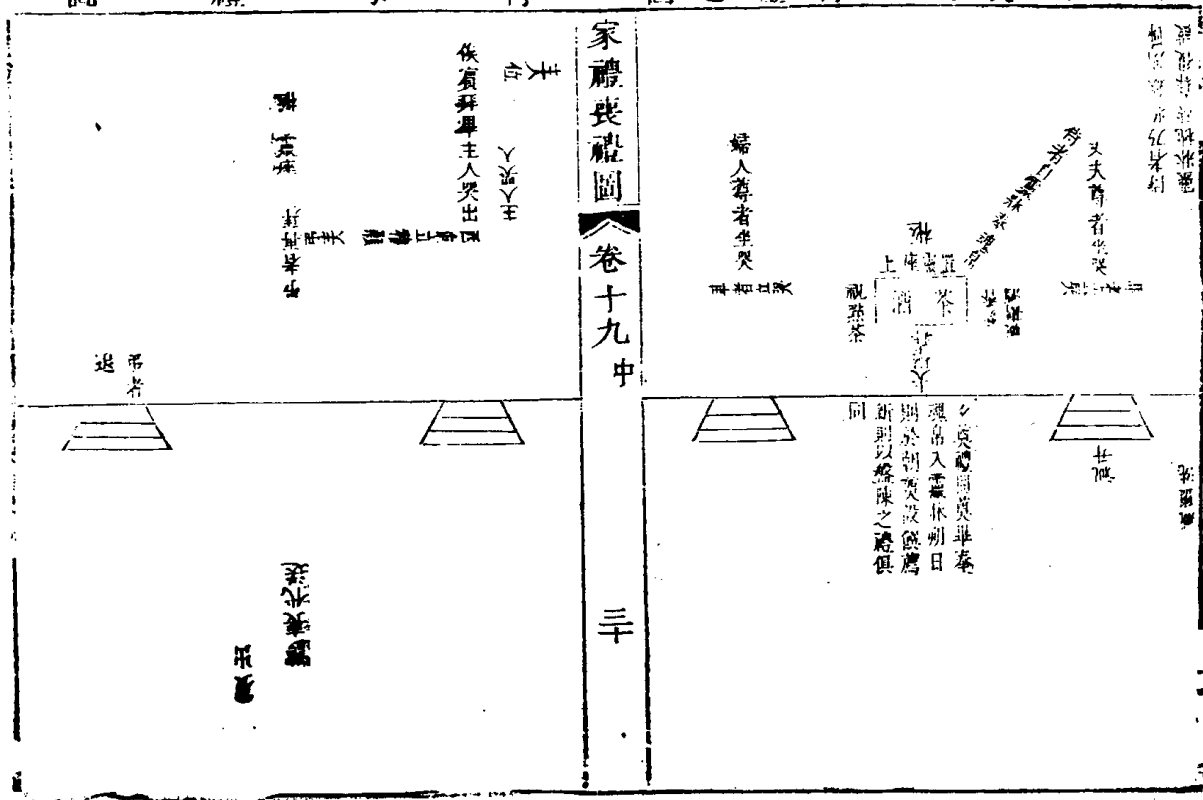
大 歛 陳 設 之 圖 大 無

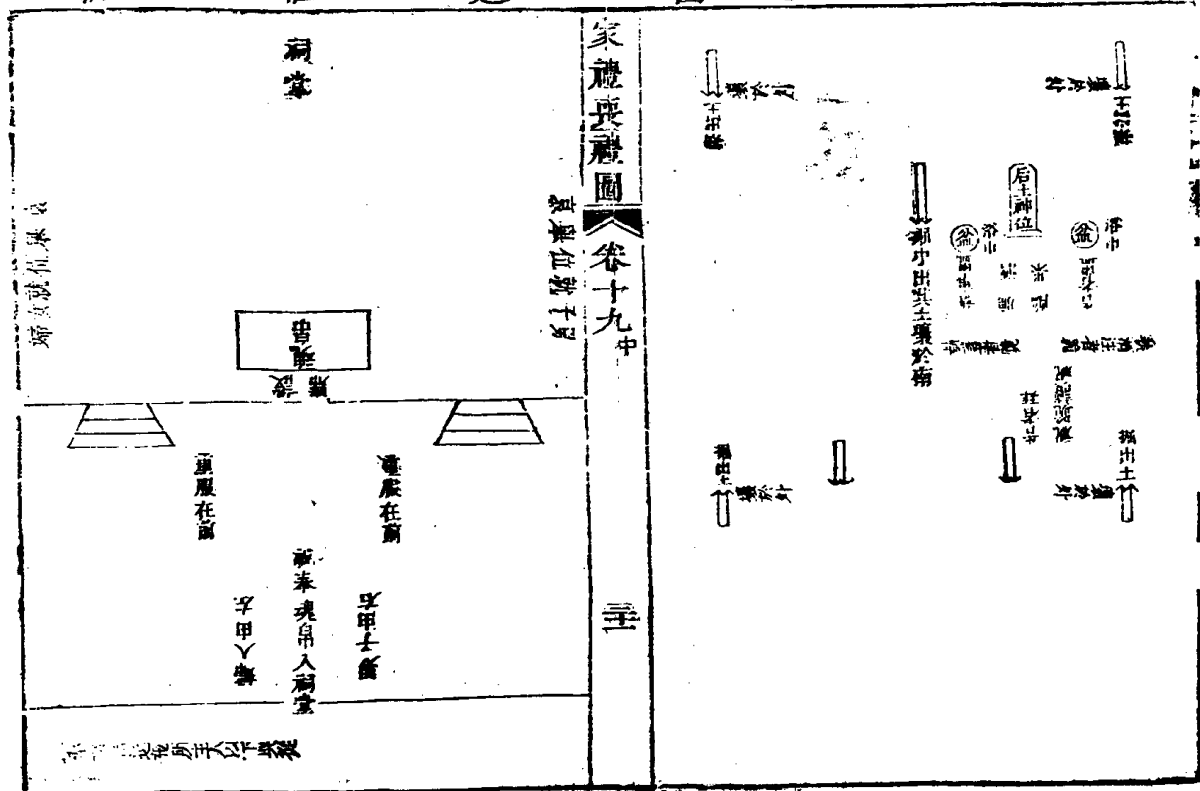
壽 座 靈 床 之 圖 成 服 和 哭 之 圖

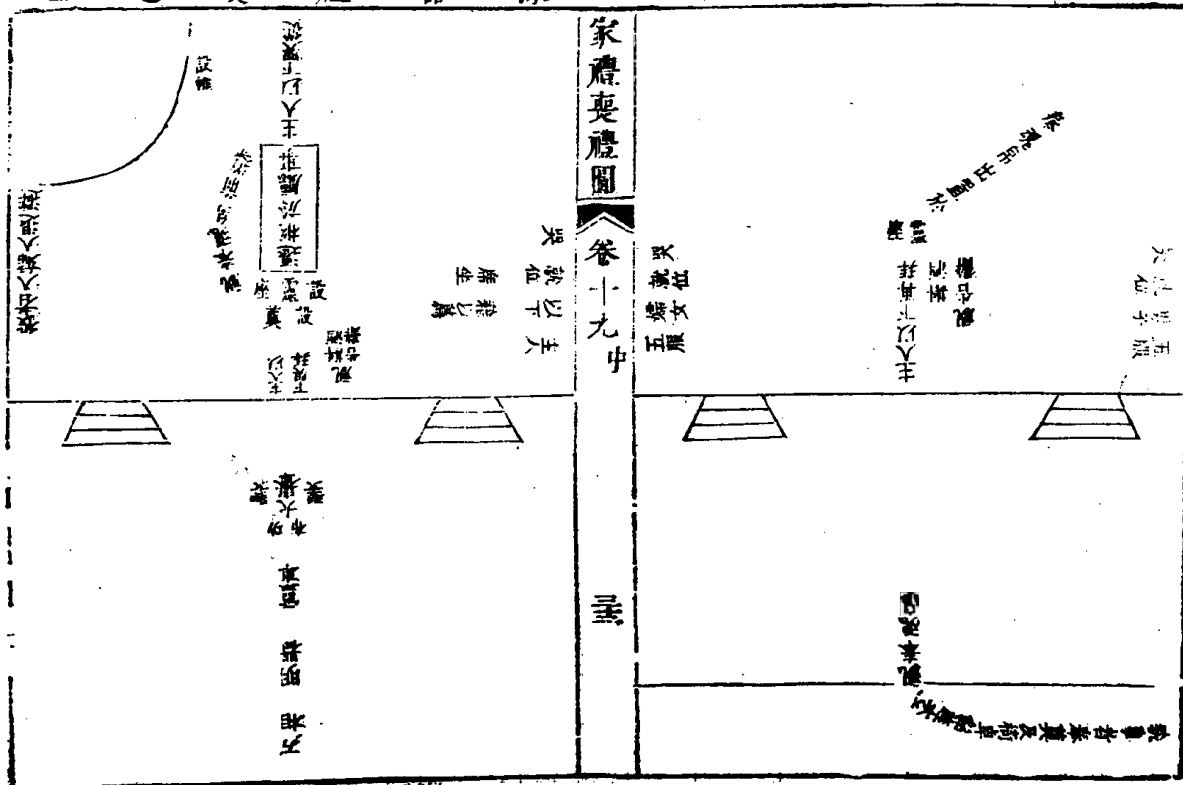
圖之禮行新薦奠朔夕朝

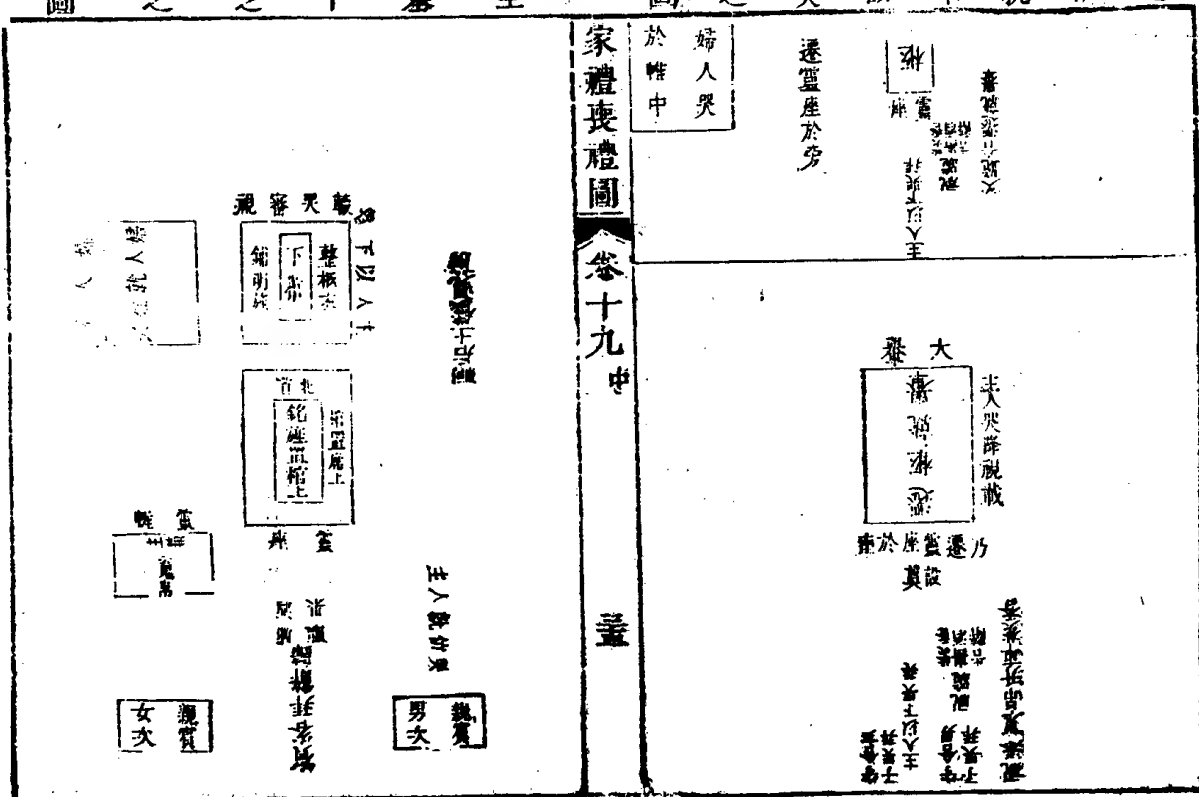
圖之土祠域開

圖之奠祖器陳圖之

圖之奠設舉就柩遷圖之

圖之禮行獻三祭虞

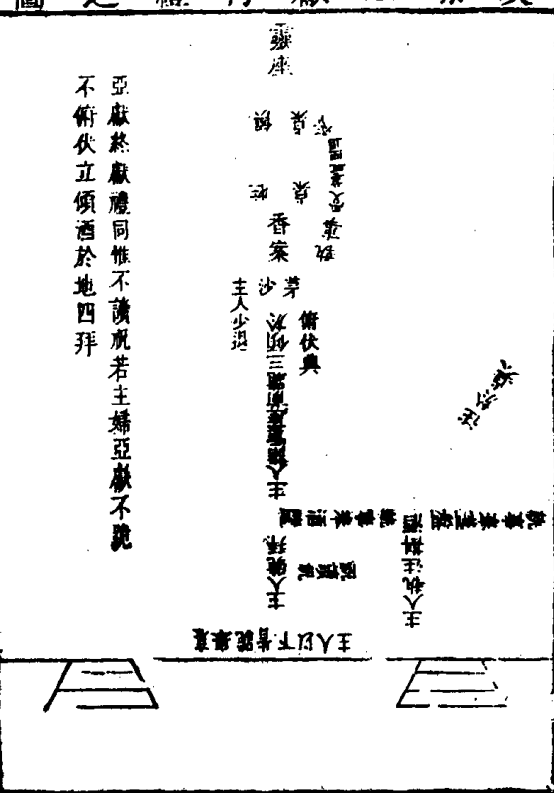
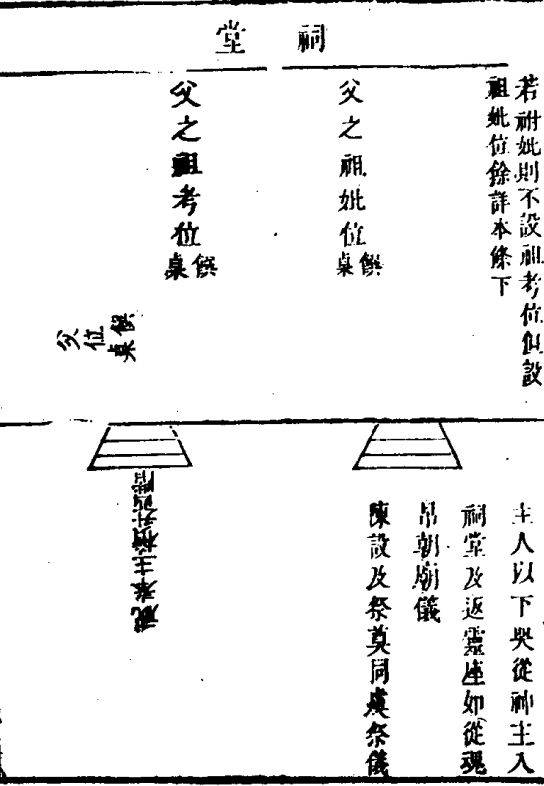
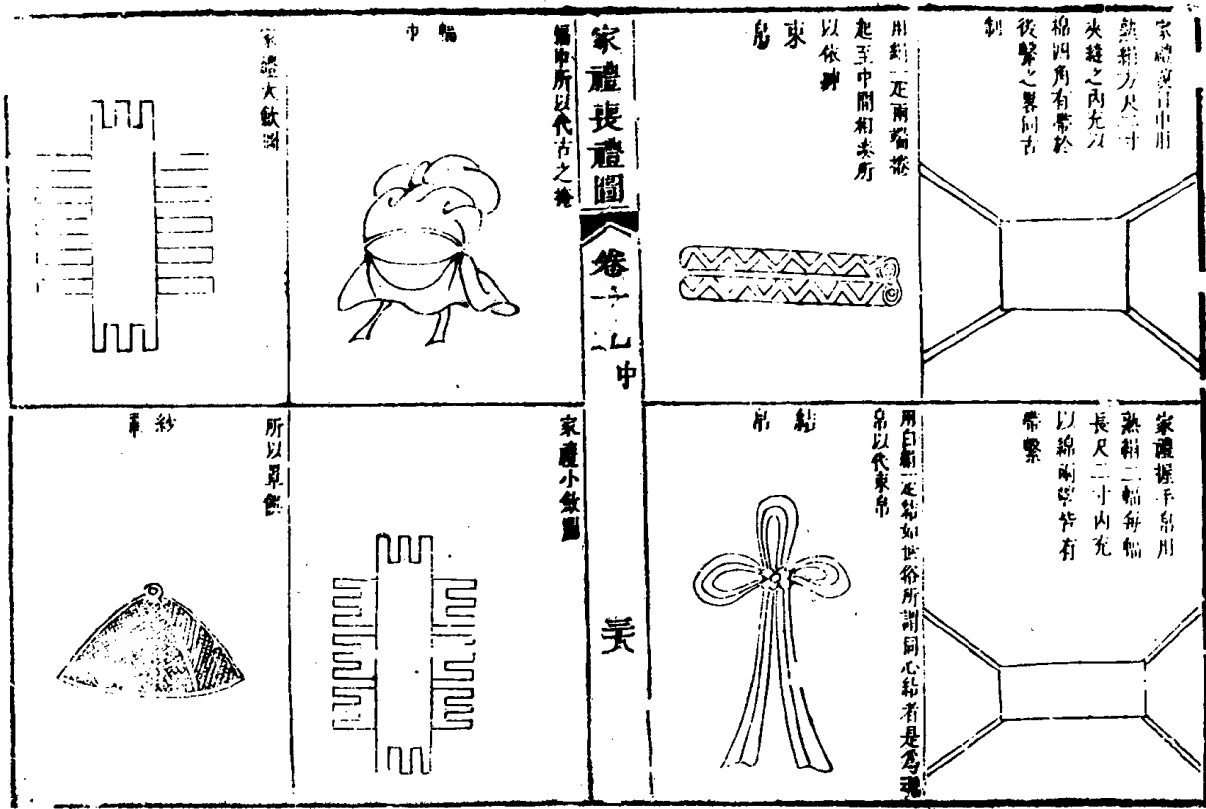

圖 位 祭 辨

圖仗儀墓到行柩

三圖 仗儀 墓到行 柩

二圖 仗儀 墓到行 柩

明器案

家禮喪禮圖

卷十九中

聖

香案

五圖 仗儀 墓到行 柩

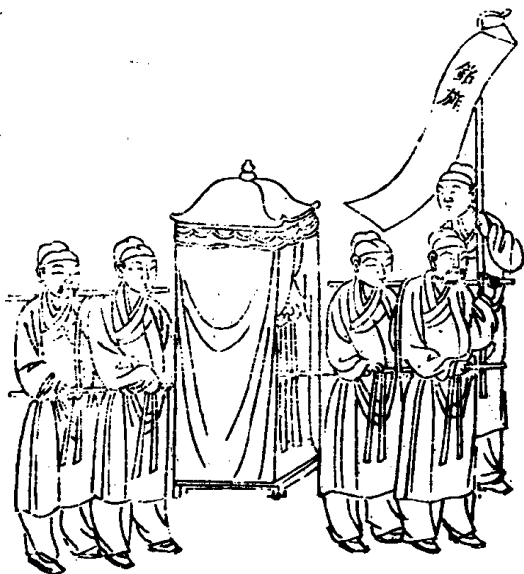
四圖 仗儀 墓到行 柩

靈車

家禮喪禮圖

卷十九中

聖

食案

圖之葬送柩扶人主

六圖仗儀墓到行柩

柩

娶

功布

家禮喪禮圖

卷十九中

娶

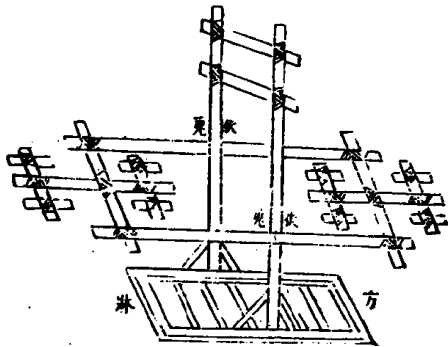

圖舊葬大禮家

圖之葬送女婦

小紅

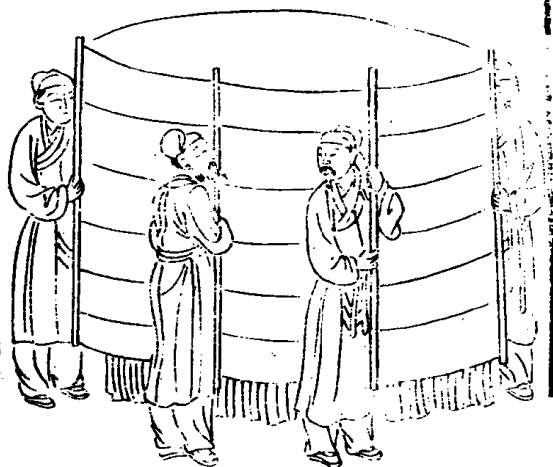
大墓之制用兩長紅柱上加伏
免附紅處為圓蓋別作小方牀
以載柩是高一寸旁立兩柱
外施圓牀令人夢中長出其外
柄繫之間須橫圓滑以音達之
兩柱近上加橫扁扁則頭出柱
外者更加小扁紅兩頭施橫柱
橫柱上施短柱如柱上更或加

家禮喪禮圖

卷十九中

娶

白布幛

圖 舉 行 遠 製 新 氏 丘

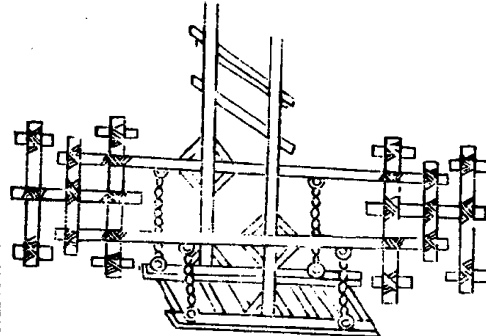
圖 新 葬 大 氏 丘

丘氏自前治棺下註棺制勿為
高大則其費不貲二尺外而已
若如舊制四人於中進行實難
轉動今擬施橫杠出兩長杠之
外庶幾寬敞又棺中飲物不無
多寡柄繫轉動多致偏重須用
他物稱陞可以適平今擬於方
林四隅各加一鐵環而兩長杠
上亦如之繫於下環而貫於
上蓋其低昂而操縱之費不貲
平矣

家禮喪禮圖

卷十九中

圖

丘氏目前舉棺可行於近地寬
平之處不可行遠今別為新式
以便遠行其長杠截去兩頭每
頭出棺首尾各留尺五六寸就
於兩頭各施橫杠從杠頭量入
寸許又施橫杠却于分中處加
一短杠俱用繩繩扎縛無後加
以短杠如舊式或八人或十六
人各隨其宜以此行遠所費
不貲(此處無所妨礙矣)

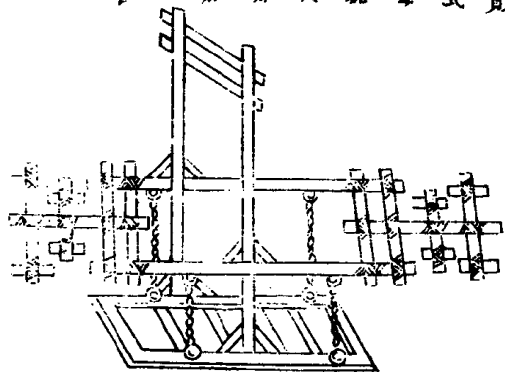
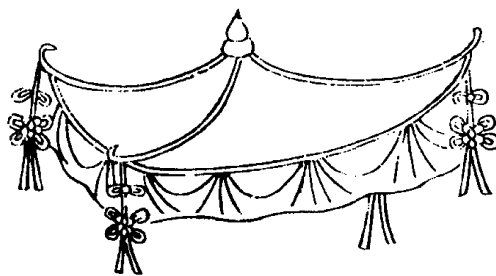
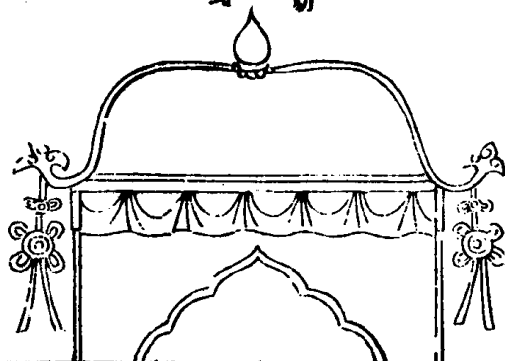

圖 之 石 誌 圖 之 格 竹

式 舊

式 新

家禮喪禮圖

卷十九中

圖

二石字而相向以鐵束之埋於墓前三四尺

誌

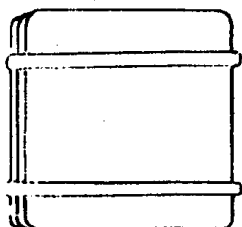
石

床

某朝某官某公之墓

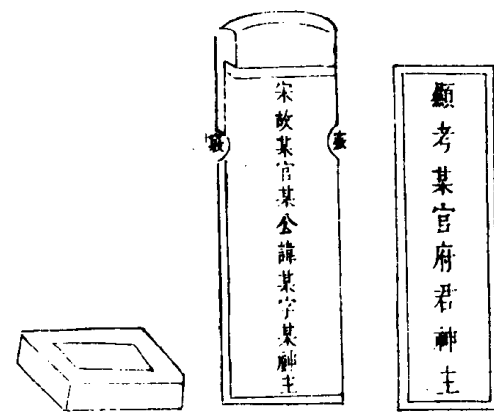

某朝某官某公諱某字某
某州某縣人父諱某某官
母某氏身行某年月日生
歷任某官某官某年月日
終諡某公某公某公某公
某公某公某公某公某公
某公某公某公某公某公

神主全圖

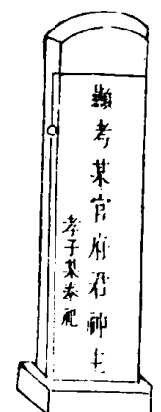
家禮喪禮圖
卷十九 中

顯考某官府君神主

宋故某官某公諱某字某神主

跌方四寸厚一寸二分製之
通承以受主身

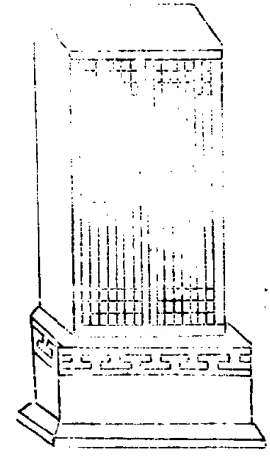
顯考某官府君神主

孝子某奉祀

身高一尺二寸闊三寸厚一寸
二分首削大兩角各五分作
圓形餘從上量下寸橫勒其前
深四分爲額州闊其下分陷中
於額下本身上刻深四分闊一
寸長六寸爲略中嵌於本身兩
側旁鑽兩圓孔徑四分以通略
中其孔離跌前七寸二分前面
廣三寸安在額下

神主座蓋之圖

家禮喪禮圖
卷十九 中

顯考某官府君神主

宋故某官某公諱某字某神主

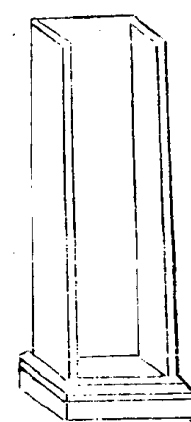
跌方四寸厚一寸二分製之
通承以受主身

神主座蓋之圖

蓋

座

座以薄板三片相合安於
跌之兩旁及後面此主前
高而頂俱虛狀之四邊各
寬於板少許今可蓋
蓋亦以薄板爲之四片相
合有頂可以罩跌上板惟
前面留一圓竅俱飾以黑
漆箱主于座中然後加蓋
今人從簡便不復垂用

儀禮全宗五服之圖

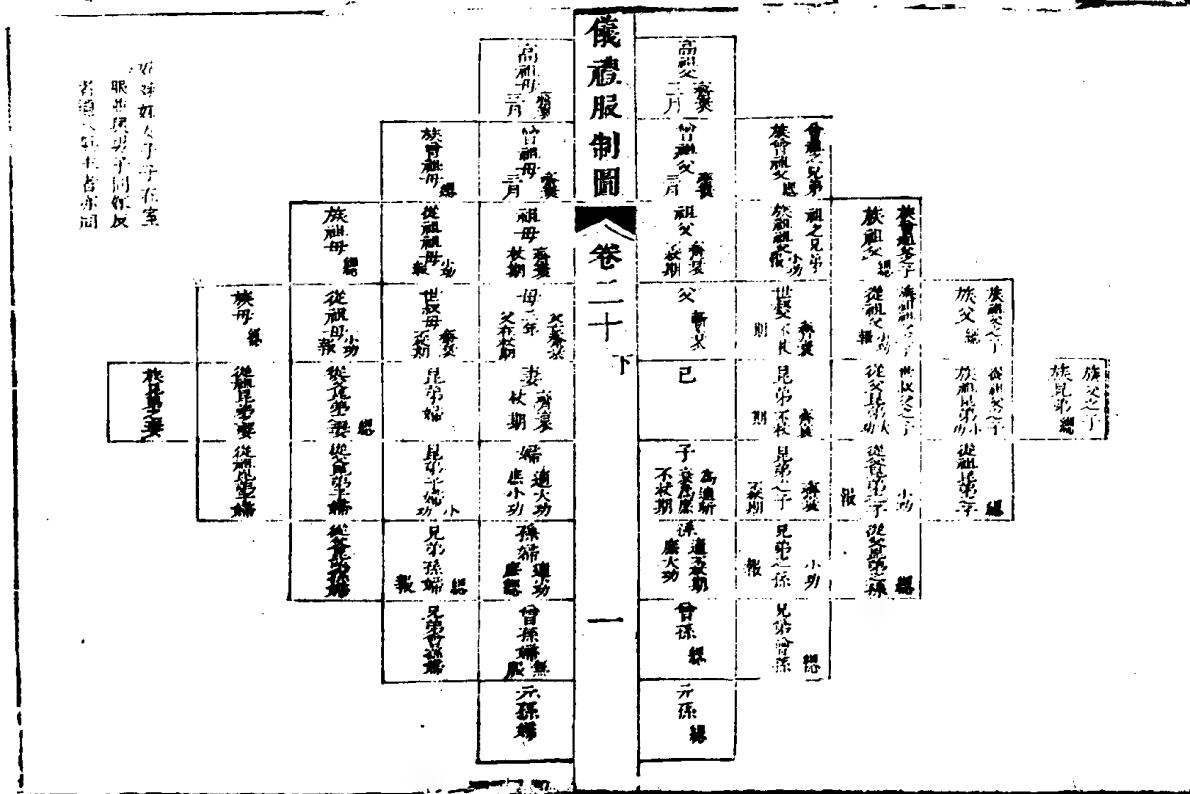
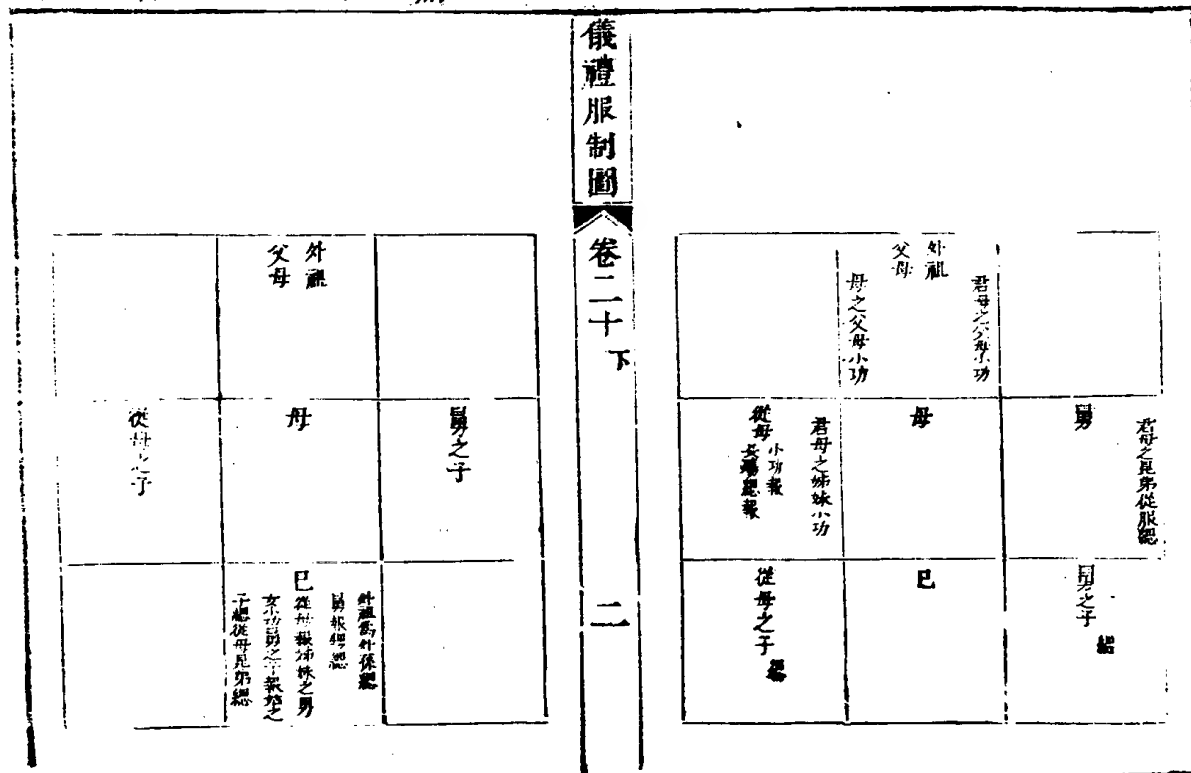

圖 服 已 爲 黨 母 圖 服 黨 母 爲 已

[illegible]

妾爲君之黨服與女君同女君服見前妾爲夫黨則
爲君之長子三年與女君同
公妾大夫之妾爲其子期
自爲其子期妾不得體君爲其子終
遂也
士之妾爲君之衆子亦期
君之子
爲君之庶子適士者小功
大夫之妾爲君之庶子大功
大夫之妾爲君之庶子長殤
大夫之妾爲庶子適人者小功

圖之服族長家為妾

		家長父母 期年		今用市服 卷二十一
		家長 斬衰三年	正妻 期年	
家長父母 期年	家長長子 期年	家長長子 期年	家長長子 期年	今用市服 卷二十一

圖之服降宗本為女嫁出

齊衰		齊衰		父堂兄弟小功		堂兄弟小功		堂姪總麻	
高祖父母		曾祖父母		祖父母		期年		父母	
三月		五月		在室總麻		祖姊妹		父姊妹大功	
				出嫁無服		姊妹大功		兄弟女大功	
				在室總麻		在室小功		父堂姊妹堂姊妹	
				出嫁無服		出嫁無服		堂姪女總麻	

今服制圖

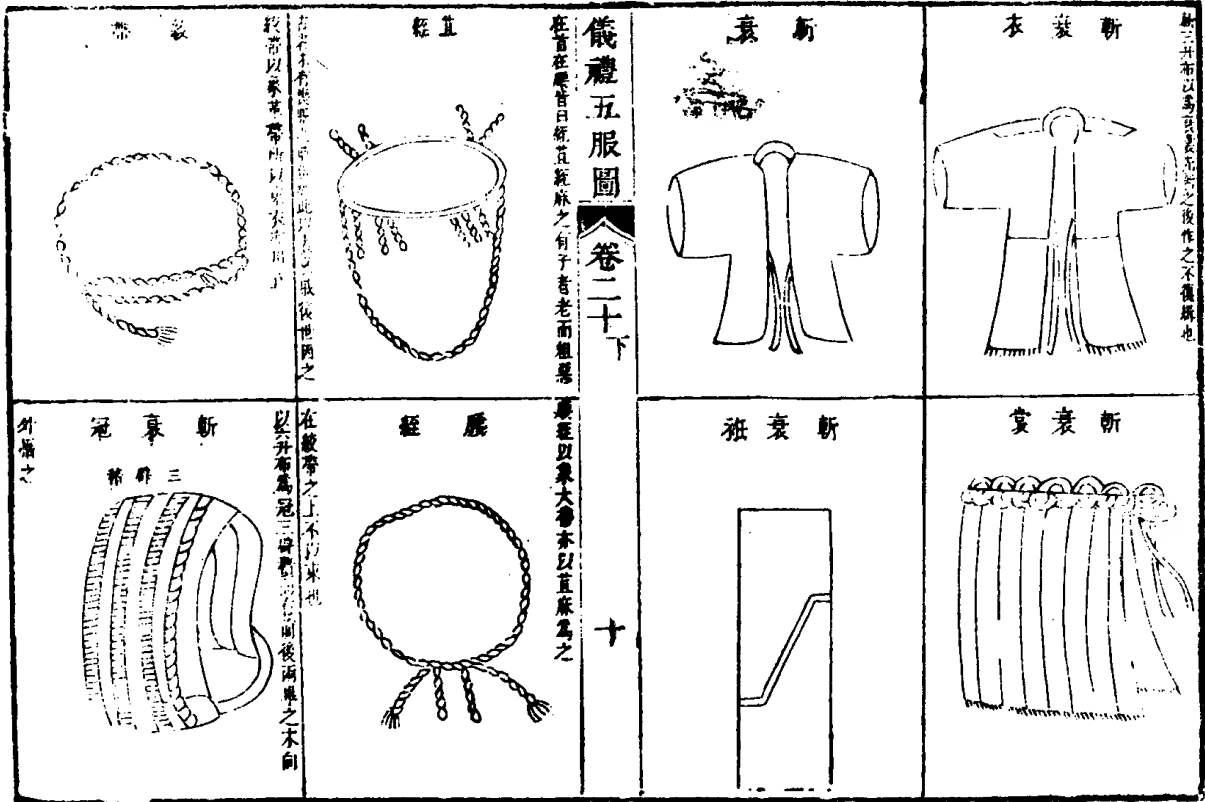
卷二十下

七

母之祖父無服		外祖父母小功		母之兄弟小功		舅之孫無服		舅之兄弟小功	
即姨		為兩姨兄弟		為內兄弟		堂舅之子無服		堂舅之子無服	
母之姊妹小功		姨之子總麻		姨之孫無服		姑之子總麻		姑之孫無服	
堂姊妹之子無服									

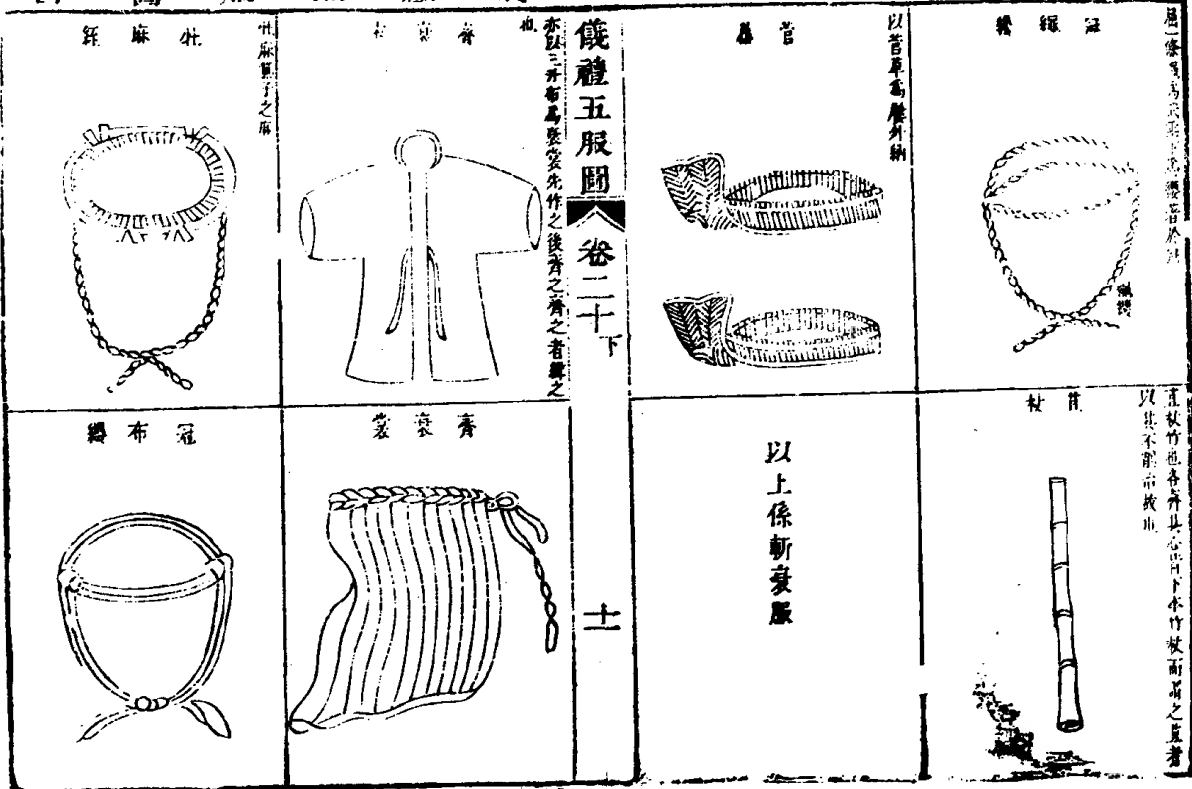
儀禮五服圖

儀禮五服圖

儀禮五服圖

儀禮五服圖

六 圖 服 五 禮 儀

五 圖 服 五 禮 儀

<p>大 功 牡 麻 紐</p>	<p>大 功 布 衰</p>	<p>儀禮五服圖 卷二十下</p>	<p>腰 砥</p>	<p>杖 削</p> <p>用樹木削之為杖</p>
<p>大 功 牡 麻 紐</p>	<p>大 功 布 衰</p>		<p>以上係齊衰服</p>	<p>帶 布</p> <p>上亦有腰經象大帶</p>

八 圖 服 五 禮 儀

七 圖 服 五 禮 儀

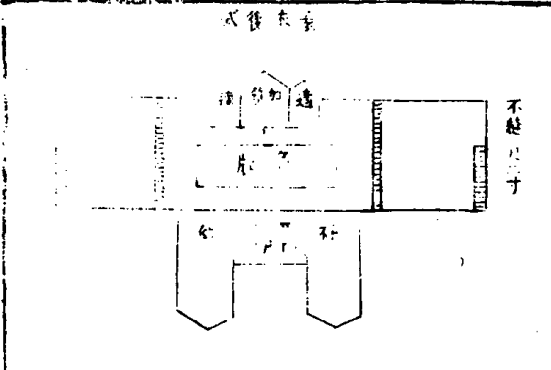
<p>小 功 葛 紐</p>	<p>之 筭</p>	<p>儀禮五服圖 卷二十下</p>	<p>小 功 衰</p>	<p>練 衰 衣</p>
<p>履 鞋</p>	<p>布 總</p> <p>以上婦人服</p>		<p>婦人衰於此</p> <p>婦人曰連衣衰婦人服特闕此者 明斬衰至總麻婦人服皆然 按殯小功布衰宜有闕因布衰之 制畧同於大功故不復闕而闕婦 人衰衰於此</p>	<p>練 衰 裳</p>

儀禮通考

大功婦人	大功男子	大功婦人	大功男子	儀禮通考	大功婦人	大功男子	大功婦人	大功男子
同前	以麻為之闊五寸七分有奇有本在上	同前	以麻為之闊五寸七分有奇有本在上	儀禮通考	同前	以麻為之闊五寸七分有奇有本在上	同前	以麻為之闊五寸七分有奇有本在上
同前	壯布為之闊四寸六分有奇散垂	同前	壯布為之闊四寸六分有奇散垂	儀禮通考	同前	壯布為之闊四寸六分有奇散垂	同前	壯布為之闊四寸六分有奇散垂
同前	布為之降大功十升正	同前	布為之降大功十升正	儀禮通考	同前	布為之降大功十升正	同前	布為之降大功十升正

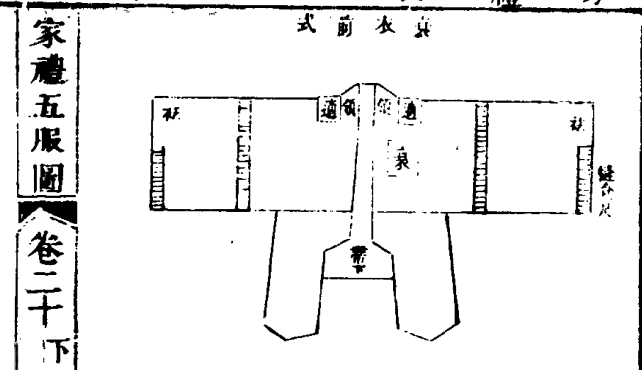
家禮全圖

家禮五服圖

卷二十下

家禮全圖

衰者孝子有哀摧之志負版者負其悲哀適者指適緣於父母不念餘事儀禮注疏云然○袷與袷皆不綴邊

古者五服皆有衰衣惟父母用前衰後負版左右適其餘則否自期以下至於緦麻其布不殊其制闕此可該五服也○今人於父喪則木前縫邊向外而後則否於母喪則木後縫邊向外而前則否按古制斬衰縫邊皆外向無所區別未知此制始於何時也

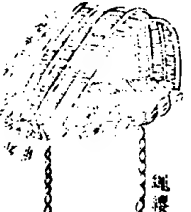
家禮五服圖 卷二十下

	<p>家禮五服圖 卷二十下</p>	
<p>通即所謂碎領也爰衣身中分相底直量下四寸即後兩葉各經原留不合處前後四葉各橫裁入四寸裁訖分摺所裁者向外兩肩以上為左右適既摺轉所裁向外其間空闊處前後俱名為闊中</p> <p>領別用布一幅橫長一尺六寸闊八寸橫摺為兩長條今上下各將下條兩頭各裁去四寸不用留其中間八寸以塞後闊中既綴定又將上條分中斜摺以塞前闊中綴在前兩葉空處</p>	<p>大</p>	<p>用布一幅每幅長四尺四寸中分摺為兩葉每葉二尺一寸前後兩幅共四葉然後將後兩葉縫合為脊縫上留四寸不合是為衣身縫邊皆向外</p> <p>袖用布二幅各四尺四寸長與身齊亦中分摺為四葉各長二尺二寸縫連衣身前後四葉又縫合其下際以為袖又從下量上一尺縫合之闊一尺二寸為袖口是為袂</p>

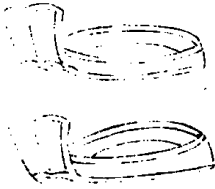
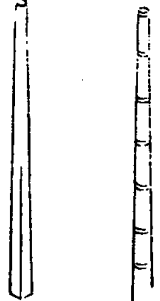
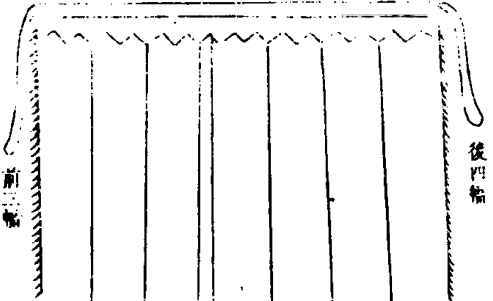
家禮五服圖 卷二十下

		<p>家禮五服圖 卷二十下</p>		
<p>用布一幅方一尺八寸綴於衣後當補領上垂之以上皆不綴邊</p>	<p>用布一片長六寸廣四寸綴在衣前左邊當心處是為衰</p>	<p>六</p>	<p>用布二幅各長三尺五寸每幅上下兩頭各入一尺於此處裁入六寸上在左則下在右又於上頭所裁六寸處斜裁去等下頭所裁六寸處分為兩片各長二尺五寸俱以所留一尺處為上其裁兩處相向垂下兩條形如燕尾</p>	<p>又用布一幅廣一尺橫統腰前後上縫連衣身是為帶下尺</p>

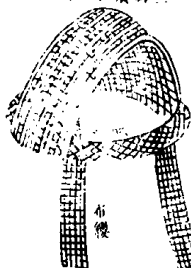
家禮衰冠經圖 一 家禮衰冠經圖 二

<p>冠衰斬</p> 	<p>冠衰斬</p> 	<p>冠衰斬</p> <p>左木在下</p>	<p>冠衰斬</p> <p>冠闊三寸</p>
<p>用有子麻兩股相交為粗繩圖七寸有餘兩相交聯之除圖身外兩頭各存散麻三尺未結待成服日方結之其交聯處兩頭各綴細繩繫定○斬衰至大功初皆散垂至成服乃收惟五十者不散垂</p>	<p>用有子麻兩股相交為粗繩圖七寸有餘兩相交聯之除圖身外兩頭各存散麻三尺未結待成服日方結之其交聯處兩頭各綴細繩繫定○斬衰至大功初皆散垂至成服乃收惟五十者不散垂</p>	<p>用有子麻兩股相交為粗繩圖七寸有餘兩相交聯之除圖身外兩頭各存散麻三尺未結待成服日方結之其交聯處兩頭各綴細繩繫定○斬衰至大功初皆散垂至成服乃收惟五十者不散垂</p>	<p>用有子麻兩股相交為粗繩圖七寸有餘兩相交聯之除圖身外兩頭各存散麻三尺未結待成服日方結之其交聯處兩頭各綴細繩繫定○斬衰至大功初皆散垂至成服乃收惟五十者不散垂</p>

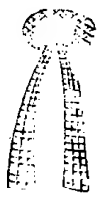
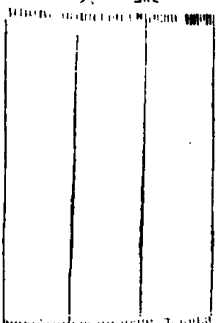
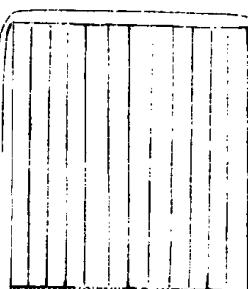
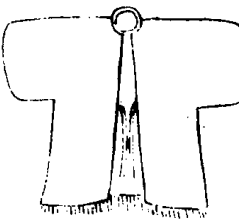
家禮衰裳圖 一 家禮衰裳圖 二

<p>裳</p> 	<p>杖制 杖首</p> 	<p>裳</p> <p>後四幅</p>
<p>以上皆斬衰服</p>	<p>父喪用竹為之母喪用桐木制上圓下方其長俱齊心圖圖九寸本在下○按古禮父斬母齊故殊其杖令父母俱服斬而獨於杖有異故並圖之</p>	<p>裳用布七幅其長短隨人身前縫三幅作一聯後縫四幅作一聯前後不相連每一幅作三幅子前三幅九箇後四幅十二箇如今人裙幅相似但裙幅向一邊順去此幅子則皆兩邊相向爾其縫也兩邊皆向內前三後四共七幅同一腰兩頭皆有帶○今人加衰孝衫上不復制裳者非五服裳制皆同但殊其齊斬且異其布耳故後不復圖</p>

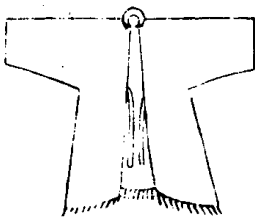

家禮齊衰冠經圖 一 家禮齊衰冠經圖 二

<p>帶絞與齊</p> 	<p>紐腰與齊</p> 	<p>家禮齊衰經圖 卷二十下</p>	<p>紐首與齊</p> <p>右本在下</p>	<p>冠與齊 右向橫帶三</p>
<p>用布夾縫之約寬四寸許屈其右端尺許用線縫之連下梢連長七八尺帶時闊腰從左過後至前乃以其前穿過右端屈轉處之中而反插於右邊○大功以下皆同但布不同耳故不復圖</p>	<p>大五寸餘其制一如斬衰腰經而小○小功以下皆結本不散垂其制畧同但遞減而小耳故不復圖</p>	<p>三</p>	<p>用無子麻為細繩周圍七寸餘先將繩頭安右邊當耳上將餘繩從額前向左圍頂後至右繩頭即以繩尾繞在繩頭上又用布兩條約長二尺許廣寸半用線縫在首經上兩邊垂下以為繫○大功以下皆同但遞減而小耳故不復圖</p>	<p>冠制俱同斬衰惟式與纓不同○武用布條直垂之折其中從額上約之至項後交過前各至耳用線綴之為武各垂其末梢為纓結之類下○今人齊衰冠為 梁未如何據○大功以下冠同但小功纓麻三時發向左爾故不復圖</p>

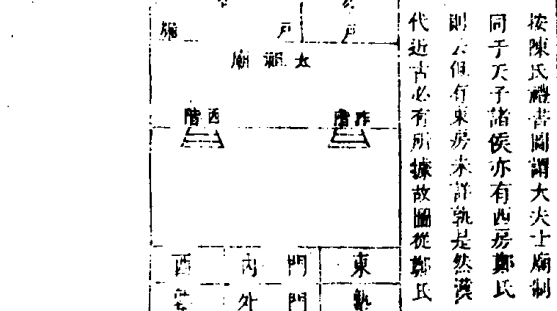
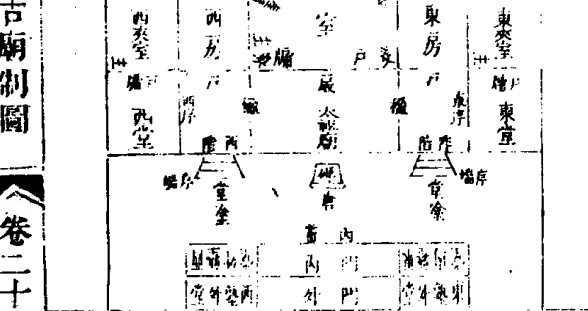
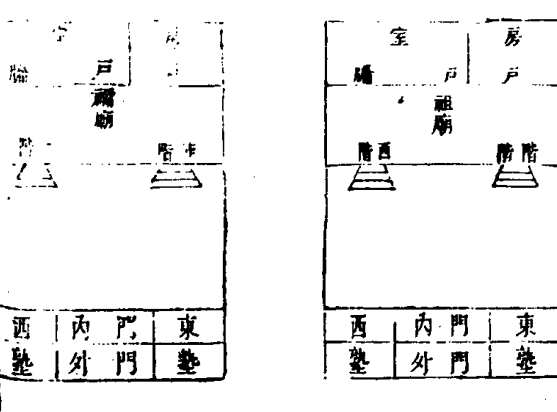
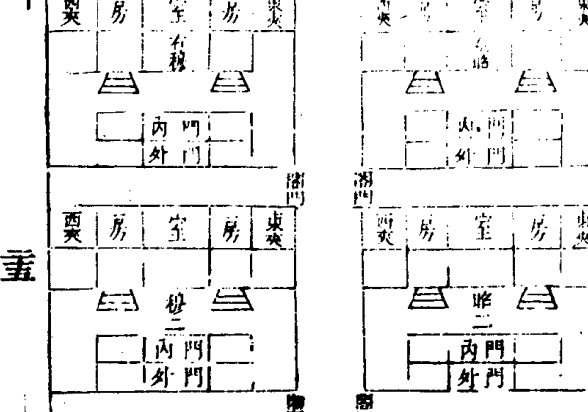
家禮婦人制服圖 一 家禮婦人制服圖 二

<p>帶頭布</p> 	<p>頭蓋</p> 	<p>家禮服制圖 卷二十下</p>	<p>裙長</p> 	<p>袖大</p>
<p>用單細布一條為之長八寸用以束髮而垂其餘於後此即古所謂總也今世俗婦女用白布圍髻謂之孝圍亦是此意但不束髮根不垂其餘耳</p>	<p>用稍細麻布為之凡三幅長與身齊不垂邊</p>	<p>三</p>	<p>用極粗生麻布六幅裁為十二幅連以為裙其長拖地其邊皆縫向內不綴邊○古者婦人不殊裳此殊裳者從時也</p>	<p>川極粗生麻布為之如今婦人短衫而寬大其長至膝袖長一尺二寸其邊皆縫向外不綴邊</p>

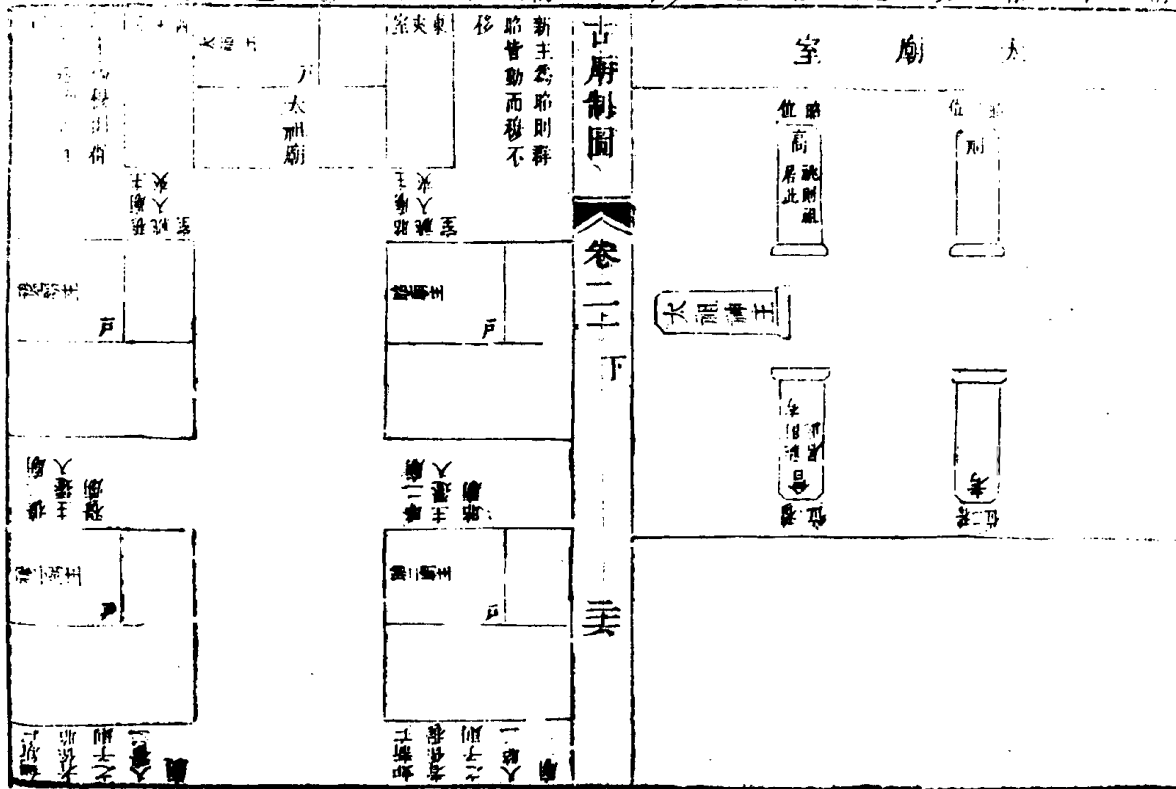
家禮服制圖

<p>經腰</p> 	<p>家禮服制圖 卷二十下</p>	<p>子背</p> 	<p>杖</p>
<p>用有子麻為之制如男子繫於大袖衣之上未成服亦不散垂 齊衰以下同但運減而小耳此係書儀所無今從丘氏補入</p>	<p>三</p>	<p>用極粗生布為之長與衫齊小袖縫向外不緝邊 齊衰以下同但布漸細</p>	<p>削竹為之長五六寸此即儀禮所謂削筭也傳曰筭長尺今恐太長其長僅以約髮可也期以下皆用木</p>

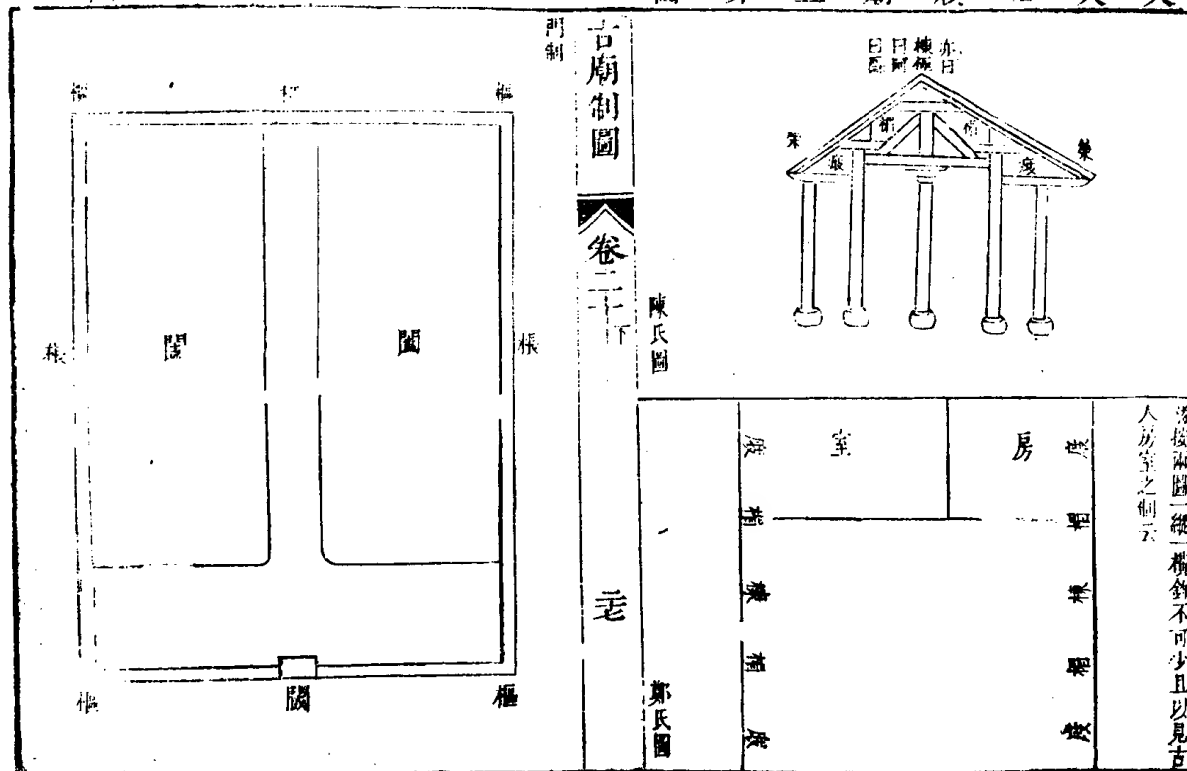
楊氏諸侯五廟圖 鄭氏大夫三廟圖

<p>古廟制圖 卷二十下</p> <p>按陳氏禮書圖謂大夫士廟制同于天子諸侯亦有西房鄭氏則云但有東房未詳孰是然漢代近古必有所據故圖從鄭氏</p>	<p>楊氏諸侯五廟圖</p>
<p>西塾 內門 東塾</p> <p>西塾 內門 東塾</p>	<p>西塾 內門 東塾</p> <p>西塾 內門 東塾</p>

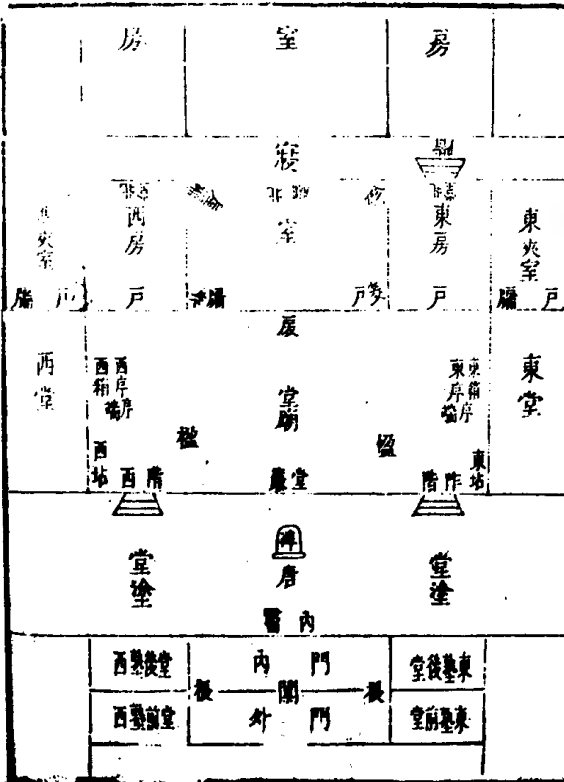
廟中昭穆定位之圖 廟中昭穆遞遷之圖

大夫士寢廟五架圖 門制圖

廟 堂 碑 圖 寢 廟 名 圖

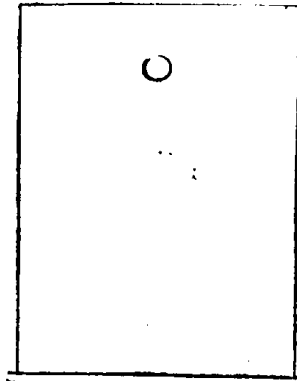

古廟制圖

卷二十下

天

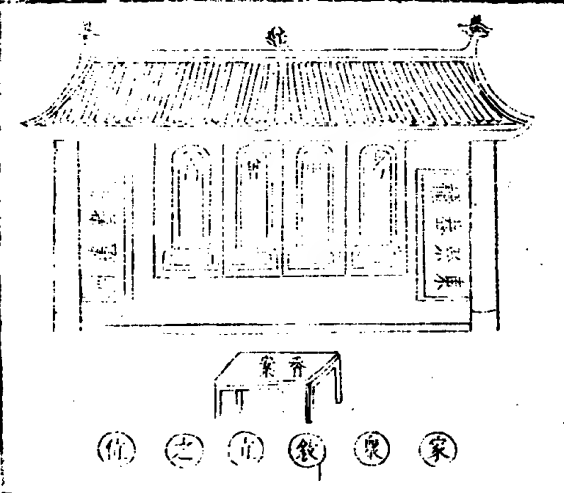
陳氏孝

公食大夫禮庶羞陳于碑內燕
禮須自碑內忠命聘禮臨爽
碑祭義率牲入廟門殿于碑士
昏禮三揖中有當碑揖則古者
諸侯大夫士之宮皆有碑也鄭
氏曰碑所以識日景引陰陽宗
廟則麗牲焉極于中庭去階遠
近如堂之深

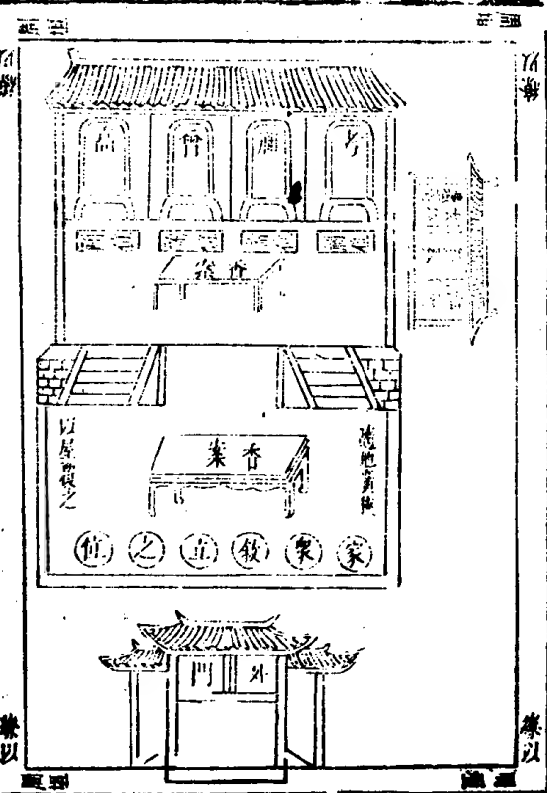
碑石為之鄭氏釋聘禮
曰設碑近如堂深

家 禮 祠 堂 三 間 圖 家 禮 祠 堂 一 間 圖

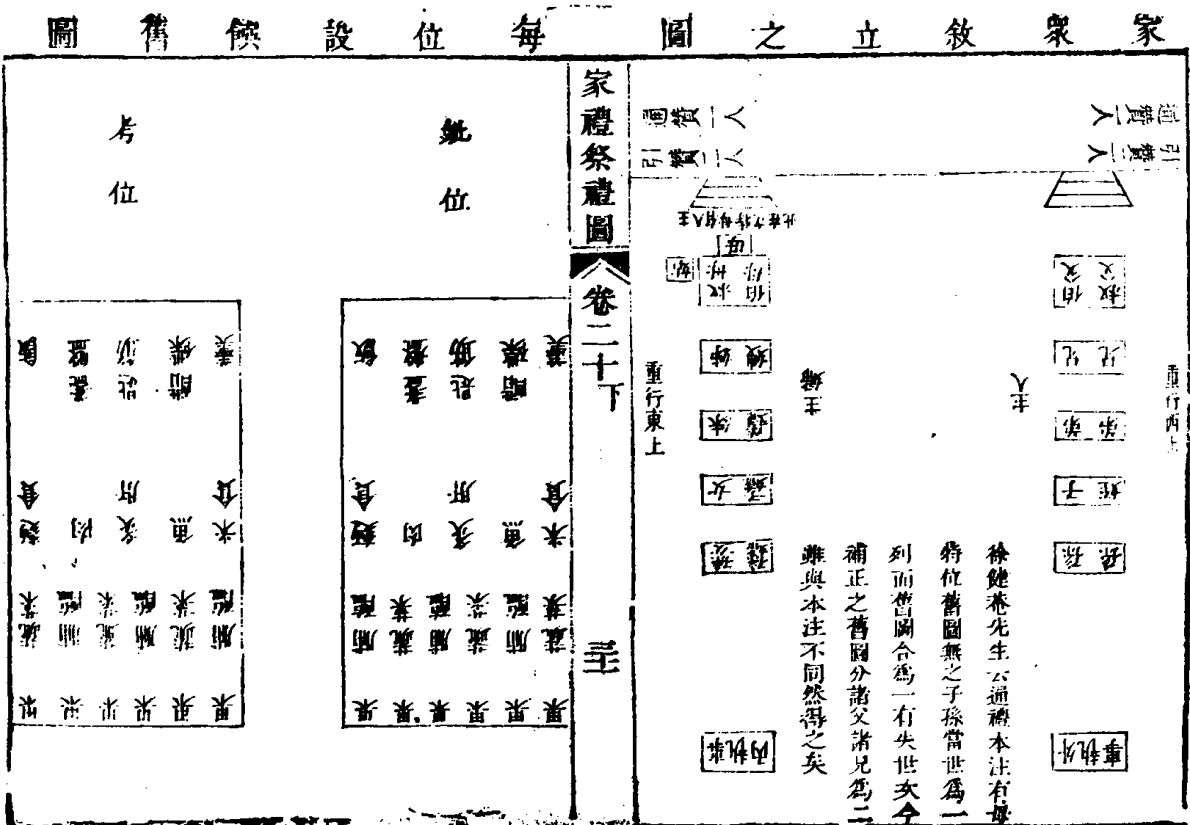
家禮祠堂圖 卷二十下

无

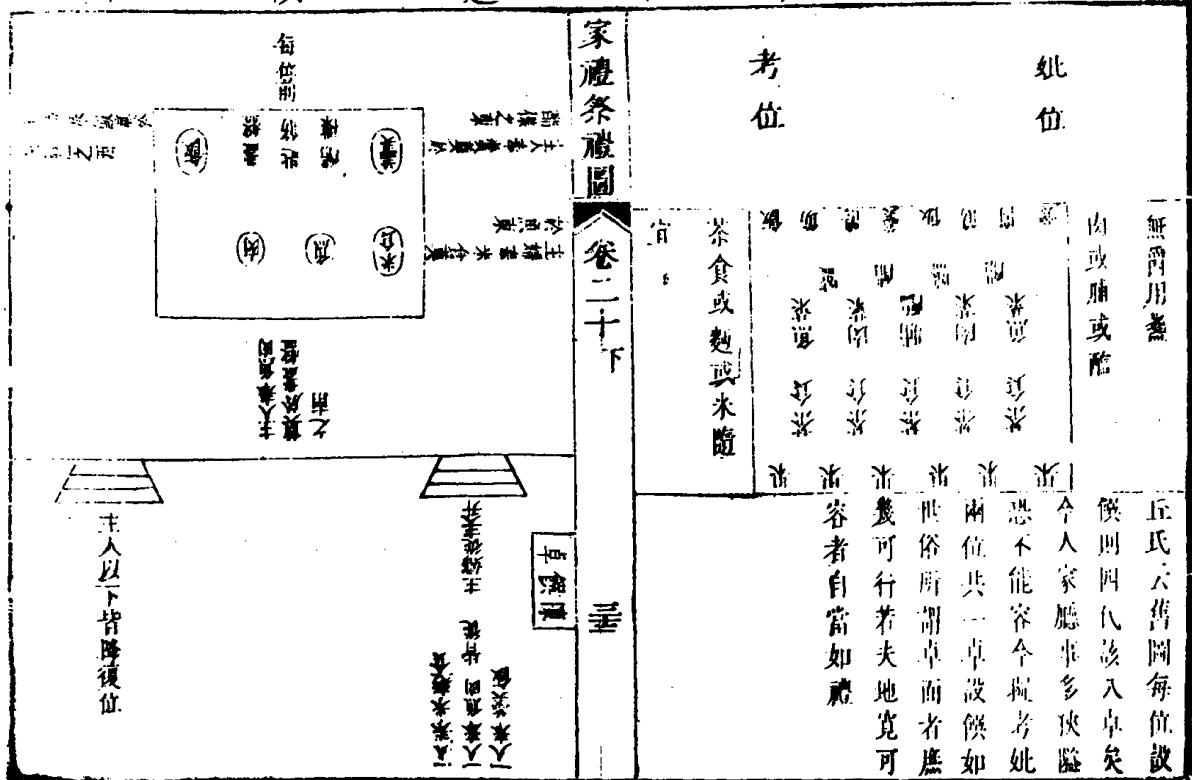

若家貧地狹則止為
一間不立屏庫而東
西壁下置立兩橫西
藏遺書衣物東藏祭
器亦可

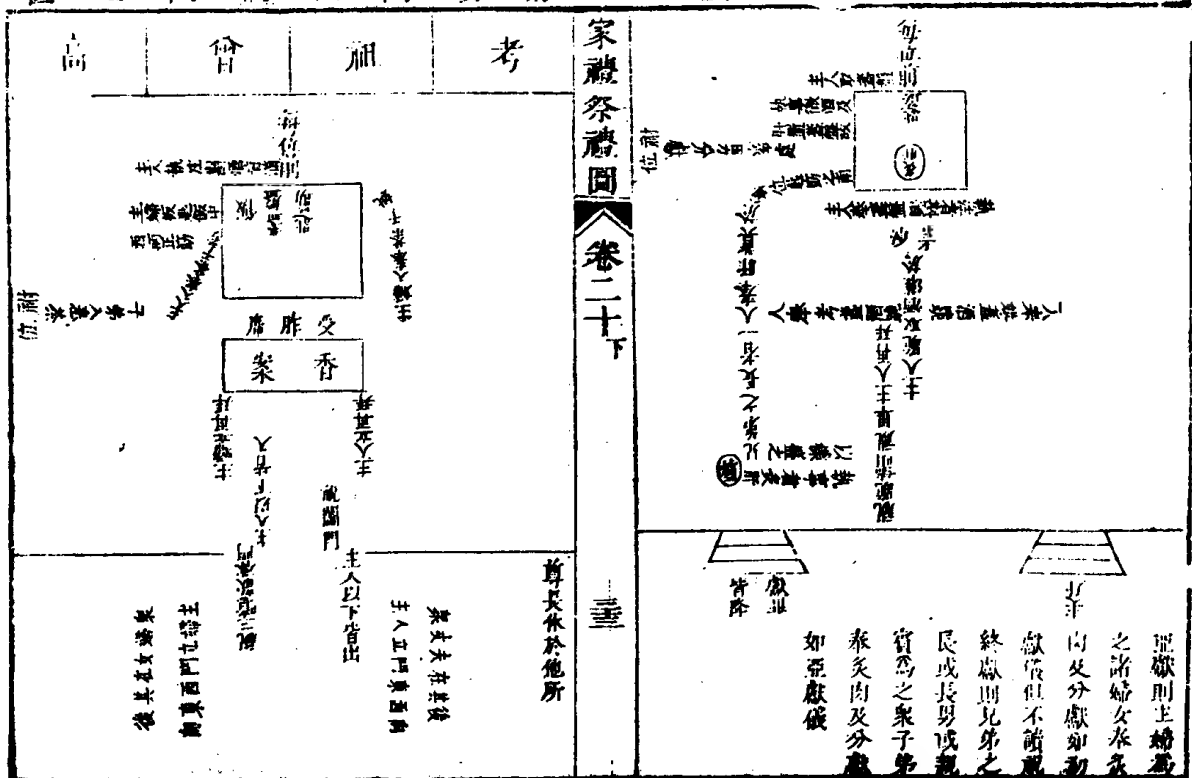
五 宗 圖

氏擬兩位並設饌圖 進饌圖

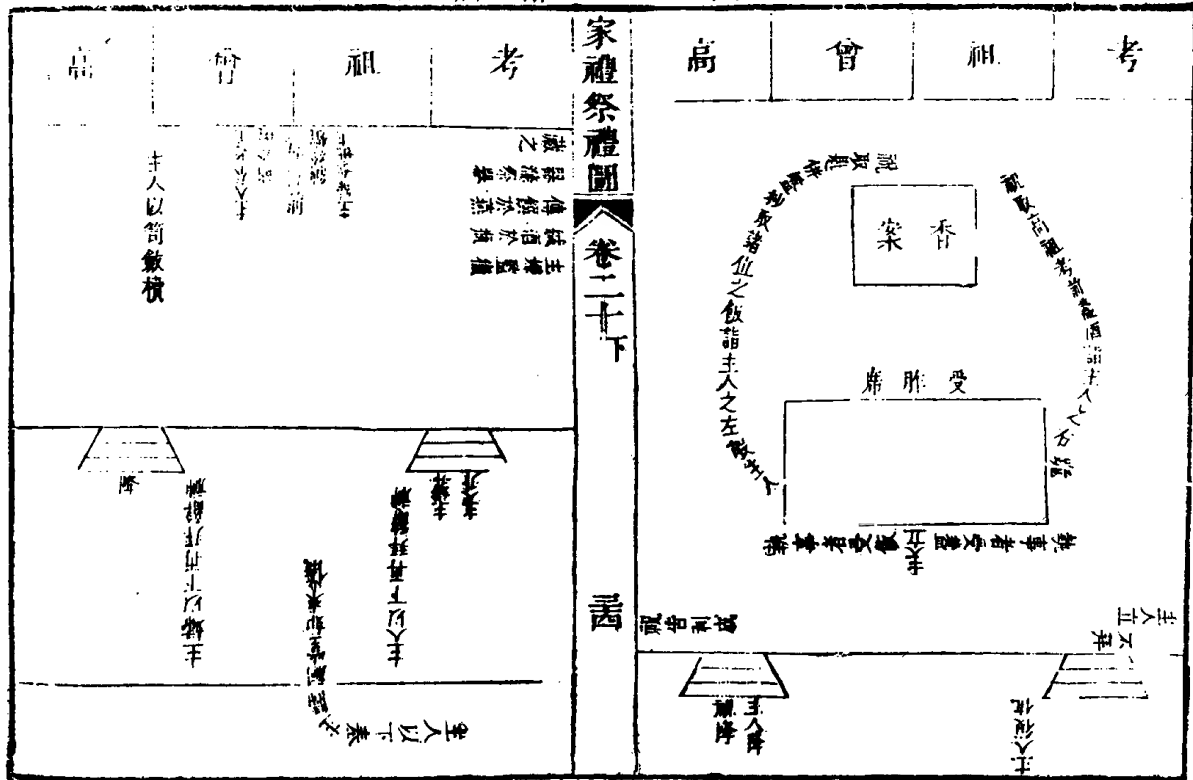

三 獻 圖 脩食闔門啟門之圖

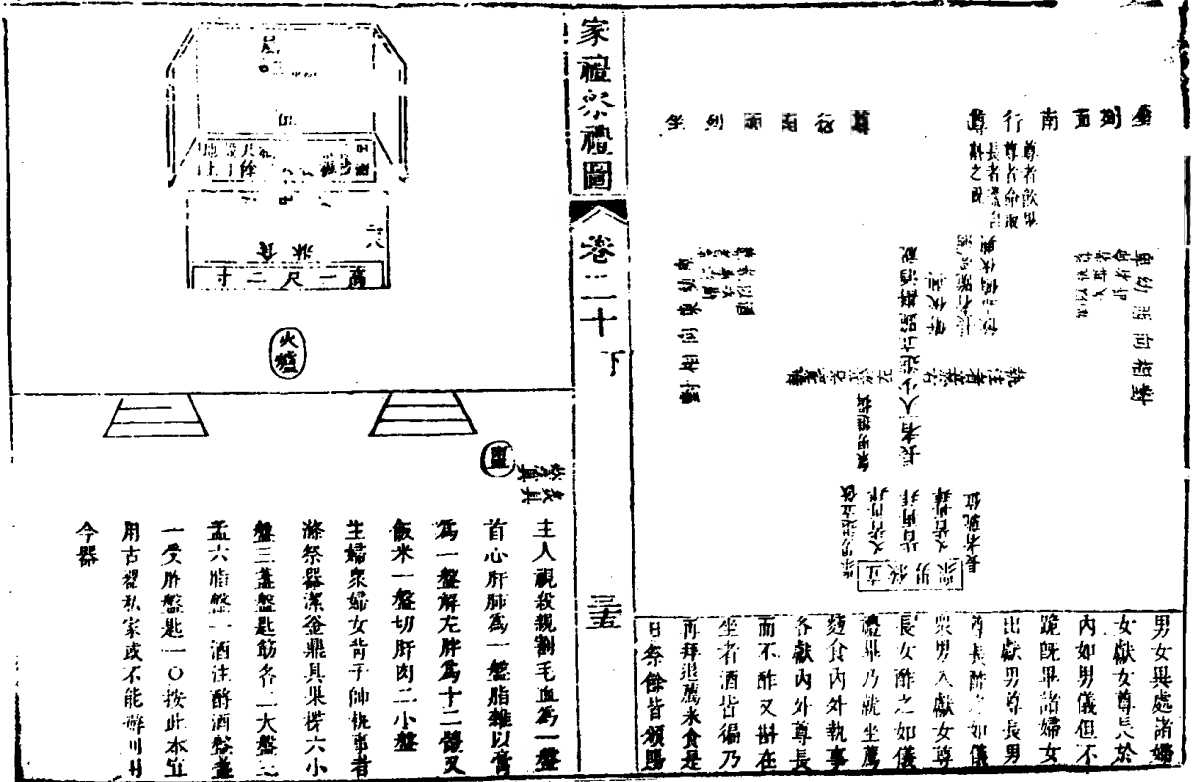
圖之儀微主納神辭

圖肸受

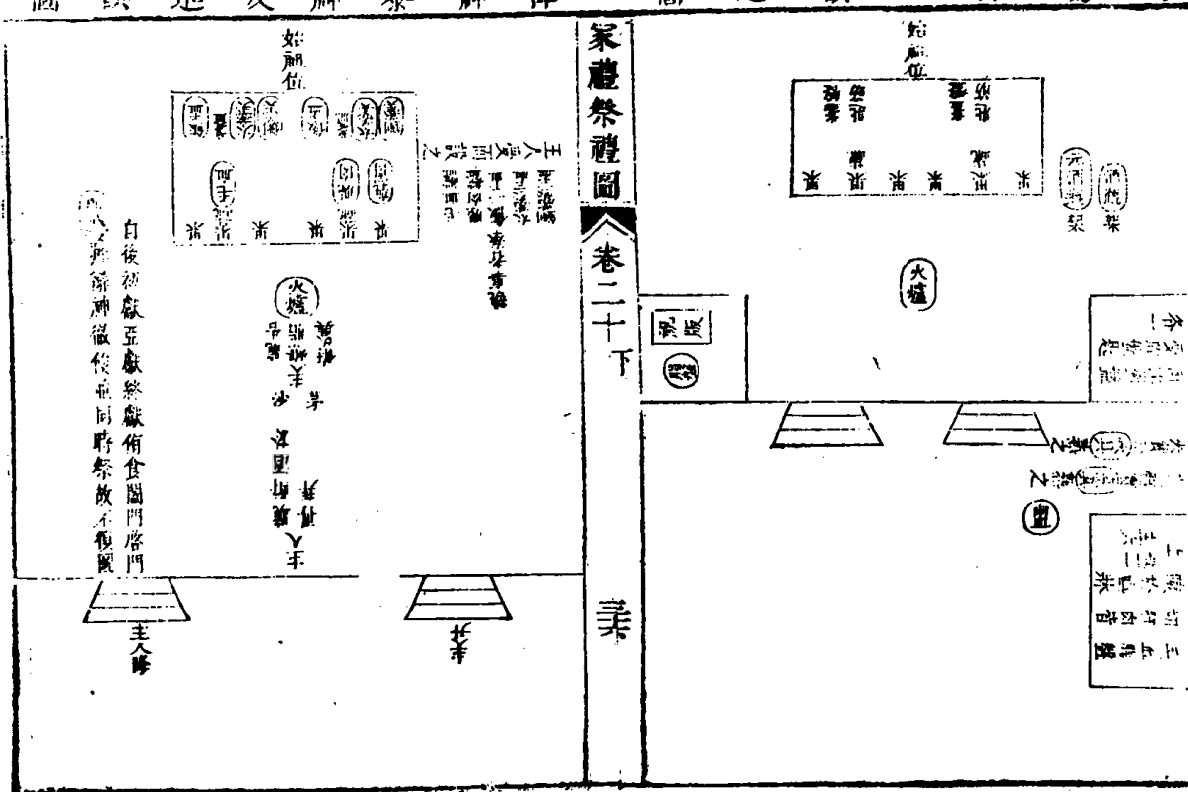

圖之儀具器

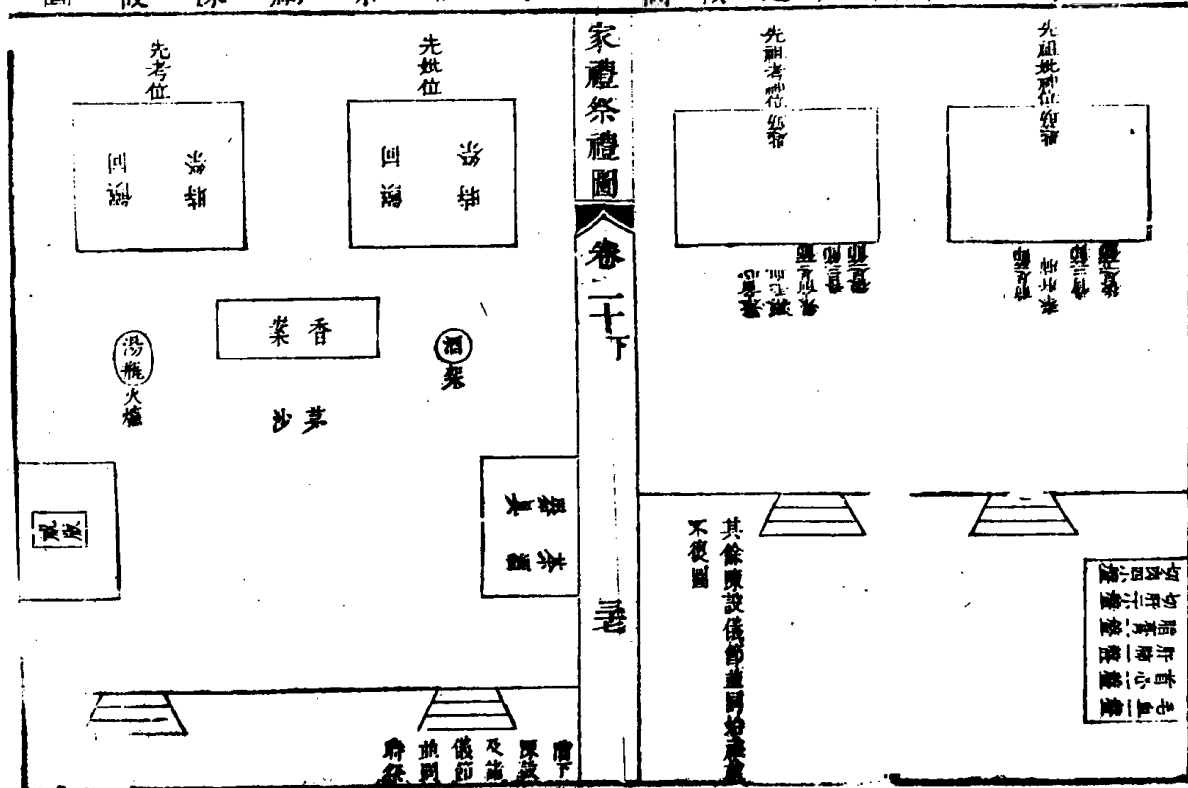
圖餘儀畢

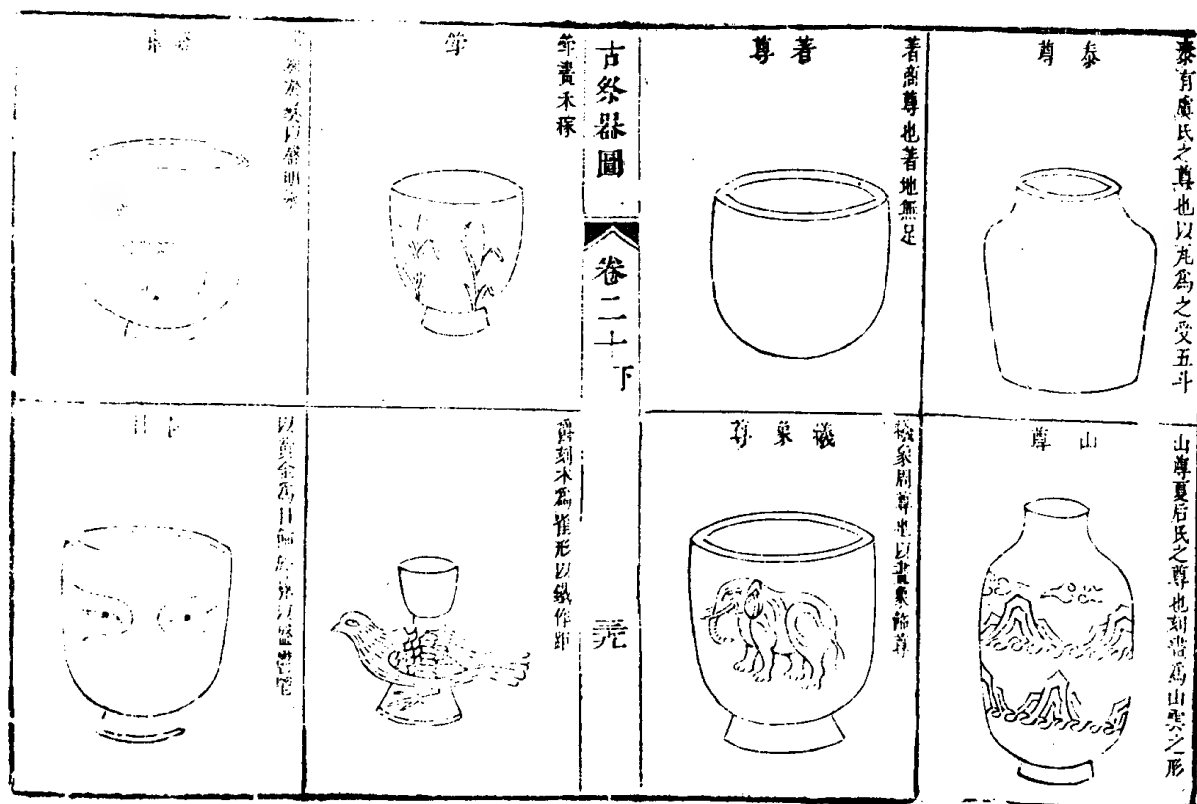

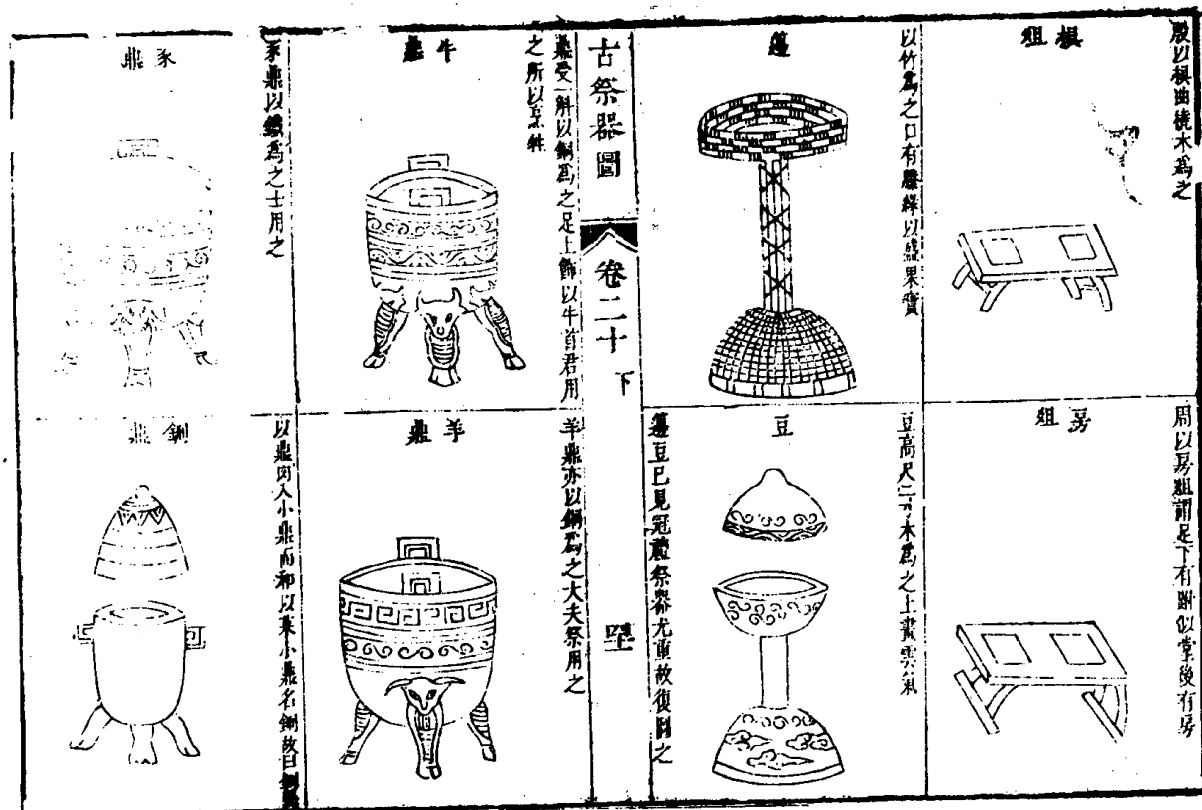
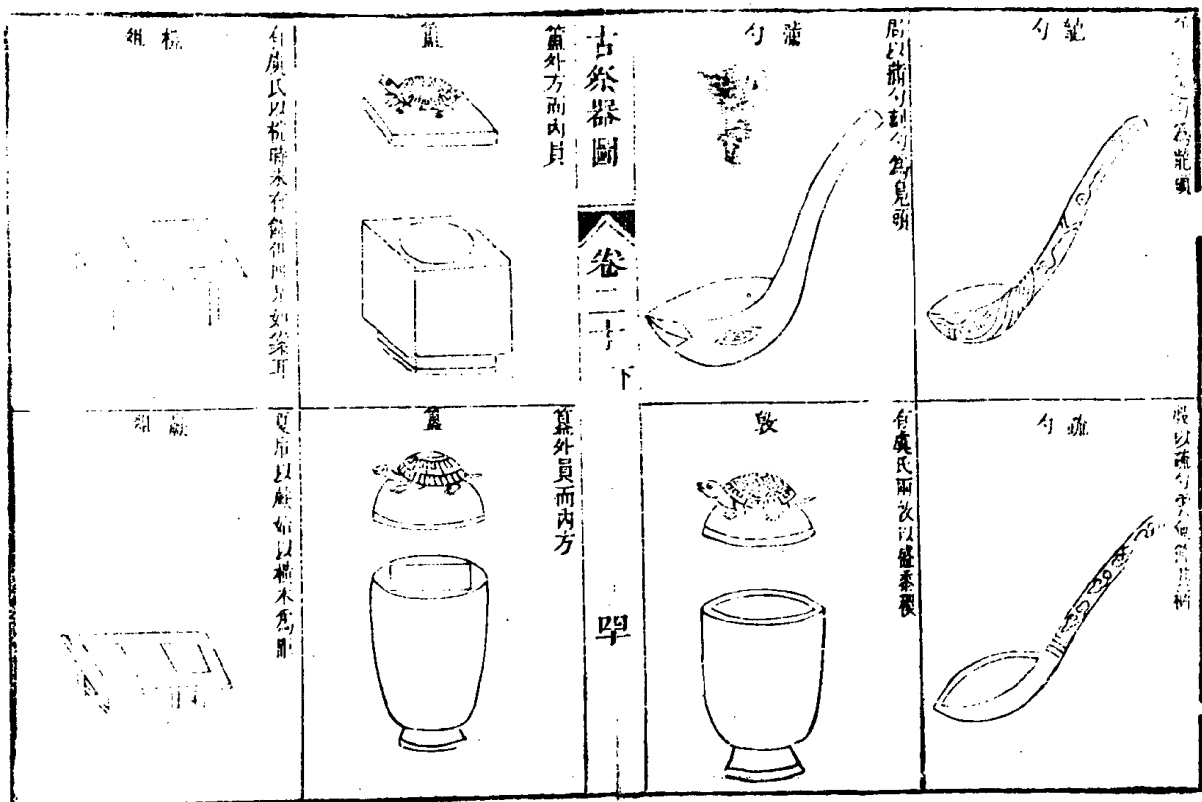
設饌果酒饌之圖 降神祭神及進饌圖

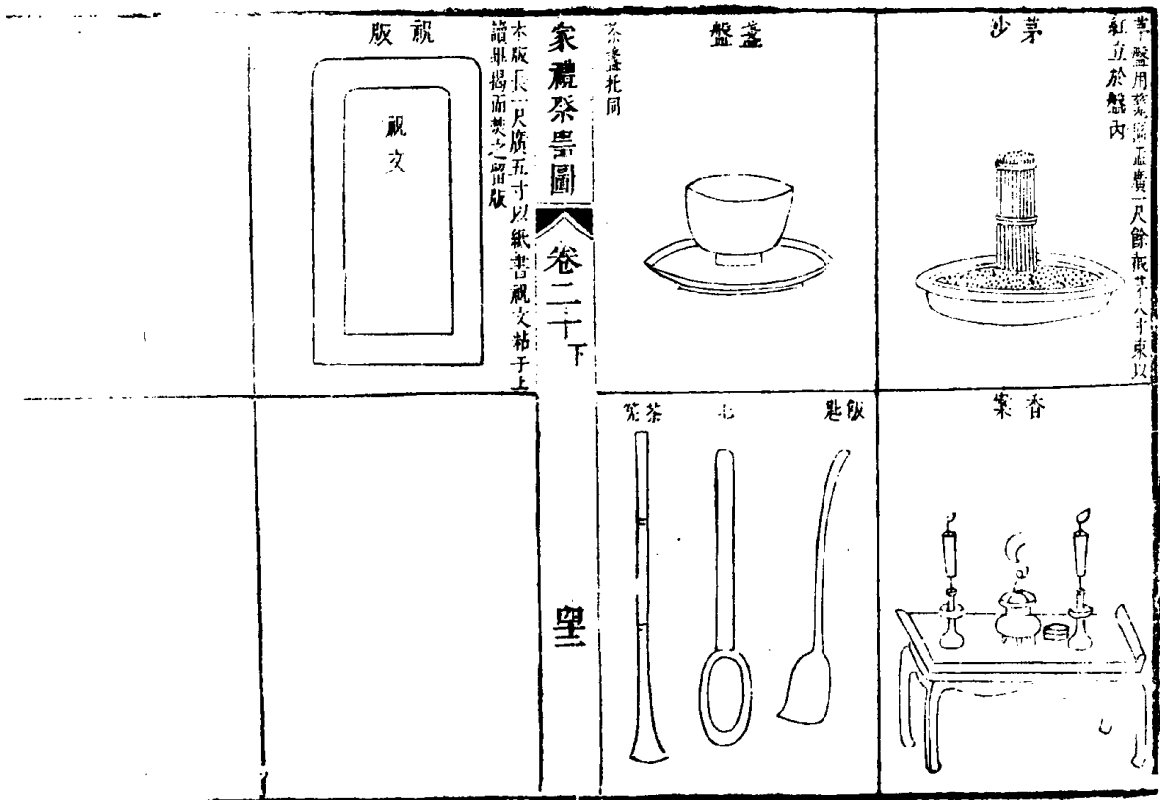

立春祭先祖設位饌圖 季秋祭福陳設圖

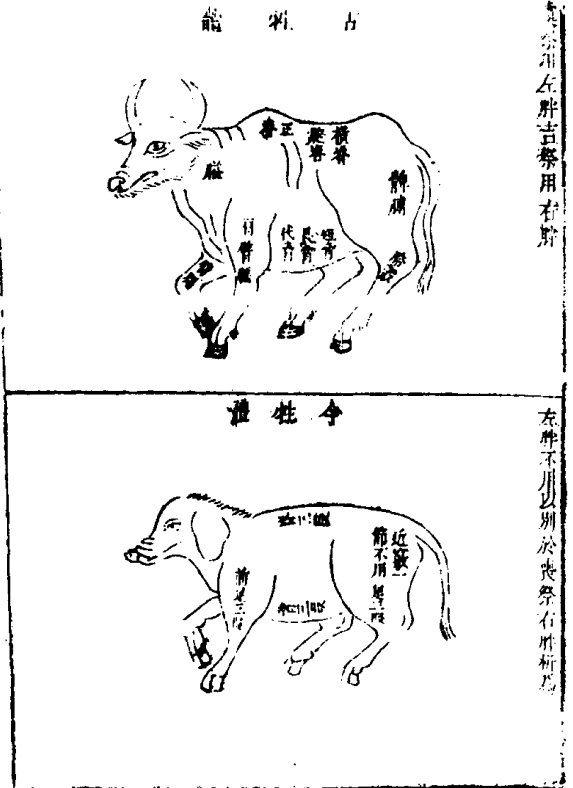
本版長一尺廣五寸以紙書祝文粘于上
諸畢揭而焚之謂版

茅盤用茅束長一尺餘瓶口八寸束以
紅立於盤內

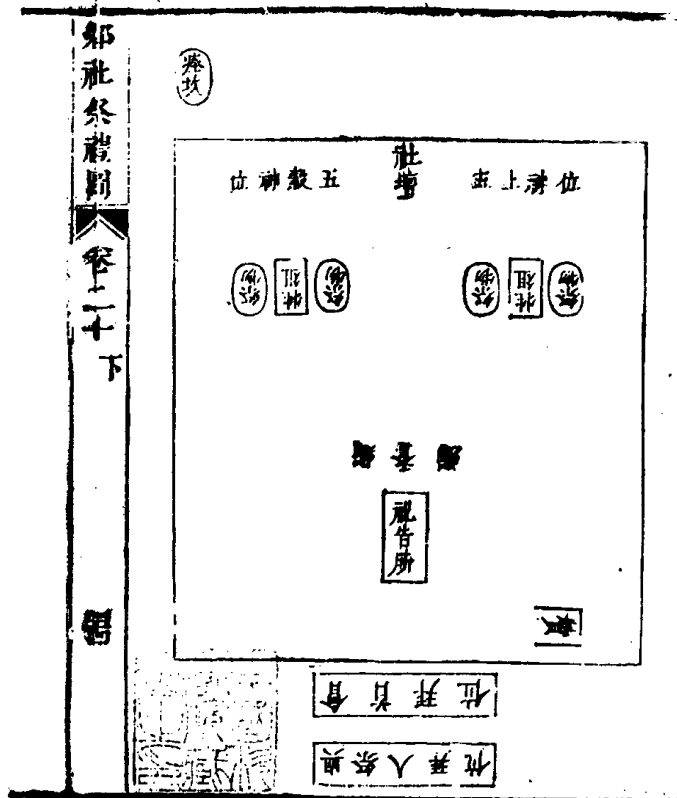
古今牲體圖

卷二十下

望

鄉社祭禮陳設之圖

儀禮節要二十卷

江西巡撫
採進本

國朝朱軾撰軾有周易傳義合訂已著錄是編分冠
昏喪祭四大綱而冠禮後附以學義昏禮後附以
士相見鄉飲酒於喪祭二禮尤詳附圖三卷則其
門人王葉滋所爲軾所訂定者也大旨以朱子家
禮爲主雜採諸儒之說而斷以己意大旨欲權衡
於今古之間故於今禮多所糾正於古禮亦多所
變通然如士相見鄉飲酒二篇朱子以爲今不可
行蓋通儒明晰事勢之言軾事事遵朱子惟是條
所見與朱子相左必欲復之然其說迄不可行則
終以朱子爲是也是書別有一本僅三卷乃軾之
初稿此本成於康熙己亥蓋其後來定本云

禮樂通考三十卷

〔清〕胡掄撰

清華大學圖書館藏清乾隆蔡照軒刻本

附《四庫全書總目·禮樂通考

三十卷》提要

禮樂通考序

蓋聞六經之道同歸而禮樂之用爲急聖王舍此無以治天下君子舍此無以脩厥躬宜其知之者多而行之者衆也乃非特由之者寡也併知之者亦不易得何哉三代以上簡策散軼而考核爲難漢魏以來聖人不作而適從無主雖有願治之君好脩之士鮮能驟舉其要而折衷之其所望於討論講求之功者亦至切矣掄自幼承父兄之志考究通鑑綱目七家舊注之差訛得以大肆其力於群經廢飭其心於全史其始非孔子之經不敢信非朱子之傳不敢從其後漸推而廣之觸類而長之苟有遇於目而感於心者恍然若有以得其要領而克權其輕重也於是反覆尼山之刪定而知聖人之所垂教萬世者禮樂之散軼尤多探索朱子之全書而知名賢之所闡揚千古者編輯之功未遂也孔子生東周之末道旣不行乃不得已而刪詩書定禮樂贊周易脩春秋皆經世之常經不刊之令典也其在當時咸以爲迂濶而背棄之而其尤痛絕者莫如禮一廢於強侯之去籍孟子且不得其詳再燬於秦政之焚書漢儒徒以拾其燼聖人不作異說從橫先王之典所賴以不盡泯滅者三禮耳然而周禮旣非全書儀禮又多缺畧禮記諸篇錯綜無序禮經廢壞後學無覩此朱子所

以特有這脩三禮之疏也惜其纂年纔定未就而終今之通解實非親筆論每讀之常爲歎悼所可幸者文集所載程式具存論得遵之纂爲通考三十卷深愧才識淺陋不足覽觀然遠宗三禮近及前明舉凡宗廟朝廷之事冠昏喪祭之倫莫不條分縷晰開卷瞭然以供參考或有小補云爾

崑

乾隆十四年歲在己巳武進胡掄書

禮樂通考序

蔡照軒

朱子乞脩三禮疏

遭秦滅學禮樂竟無全書其頗存者三禮而已周官一書固爲禮之綱領至其儀法度數則儀禮乃其本經而禮記乃其義說耳前此猶有三禮通禮學究諸科禮雖不行而七猶得以誦習而知其說熙寧以來王安石變亂舊章廢罷儀禮而獨存禮記之科棄經任傳其失已甚而博士諸生又不過誦習其文以供應舉而莫知其源一有大議率用耳學臆斷而已若乃之爲教則又絕無師說臣在山林嘗與一二學者考訂其說欲以儀禮爲經而取禮記及諸史有及於禮者以附本經之下會衆除授學徒分散遂不能就而鐘律之制士友間亦有得聞其遺意者竊欲更加參考以補六藝之缺而亦未能也欲望聖明特詔有司許臣就秘書省太常寺開借禮樂諸書自行招致舊日學徒十餘人令其編類可以興起廢墜垂之永久

朱子答李季章書

典禮淆訛處古人都已說了只是其書滾作一片不成段落使人難看故人不曾看便爲儉人舞文弄法迷國誤朝若梳洗得此書頭面出來令人易看則此輩無所匿其奸於世非小補也

編禮大要以儀禮爲本分章附疏而以小戴諸篇各綴於

其後其他書可相發明者或附於經或附於義又於其外如弟子職保傳之屬又自別爲篇以附其類其目有家禮有鄉禮有學禮有邦國禮有王朝禮有喪禮有祭禮有大傳有外傳乃知漢儒之學有補於世者不小如國君承祖父之重所謂父在承重孫也朱子脩禮之見實起于此雖經無明文而具於賈疏預知後世當有此事者吾黨亦未之講而檢倭之徒又爲邪說以害之甚可歎也熹明年七十已草告老之章矣

禮樂通考原例

二

蔡照軒

禮樂通考凡例

一推本朱子脩書之意爲禮書滾作一片不成段落使人難看故欲重脩其所謂滾作一片者一篇之中五禮雜糅也其所謂不成段落者一禮條件不詳始終本末也今之通解仍復滾作一片不成段落故知必非朱子親筆

一是書務在洗刷頭面使人易看所謂頭面者眉目清楚而不濛混次第嚴整而無錯亂也全書之提綱挈領莫大於此

禮樂通考凡例

一

蔡照軒

一凡書貴詳備尤貴簡潔是書苟有關於禮者必錄之欲其備也其重複者悉去之欲其簡也其有兩處必須並見者注釋亦止一處其後則云已見某處

一是書以儀禮爲經故一字不敢增損移易惟祭禮三篇則折而合之者欲爲祭禮詳其始終本末且不如比則頭面終不得清不得已也割裂之罪姑取其便看而或可原乎抑終不得免乎慎之慎之窮經者勿輕移動經文也記傳則不妨矣

一禮記類多出漢儒附會是非頗繆不但重複者在所當去也然有文章在人耳目而人或病其遺闕也故取其悖理之尤甚者而辨論之如祭法之廟祧壇墀

是也其餘凡若此類者概從不論之例而悉去之實非遺漏

一經傳注解之繁簡詳畧頗費籌蹕太畧誠恐讀之者不得明曉不受窮經之益太詳又恐言之者不能醇粹不免雅鄭之差是故詳而不失之於繁簡而不病於其畧斯爲美耳設心如此竊恐材薄未逮因取不明不醇之害而權之不醇之害烈也故與其詳也寧簡

一是書旣以儀禮爲經而其篇目次第至第六卷乃見儀禮何也曰一二兩卷讀禮者之所當先知也三四

禮樂通考凡例

二 蔡煦軒

五三卷本先王制禮因尊卑以爲次第則天地不得不在宗廟之先廟制不得不在廟祭之先也或曰讀禮者當以博考爲先耳何獨以是爲先也曰貫通固在要其終大綱必須挈於始通論爲禮意之所存是宜最先矣若夫儀尊俎豆以及凡屬五禮之所通用者先以詳察而熟悉之然後全禮莫不迎刃而解矣

禮樂通考目錄

武進胡綸輯

卷之一

通論

通論禮樂

通論五禮及列朝制作

通禮

簋簠

太牢

犧牲

鼎俎

邊豆庶羞內羞

鬱鬯尊羹

拜

卷之二

禮樂通考目錄

一 蔡煦軒

吉禮第一

祭祀

案盛

耕籍

祭服

親蠶

雜祭儀

卷之三

吉禮祭天地一之一上

卷之四

吉禮祭天地一之一下

卷之五

吉禮宗廟之制一之二上

附 陵寢

卷之六

吉禮祭宗廟一之二下

誨日

筮日

筮尸宿尸宿

陳設位次

夕牲

請期

視殺納烹

齊鼎

設尊彝實豆籩

載俎饋食之俎

陰厭

迎尸饋食

初獻主人酌尸

賓長以肝從尸綴主人

亞獻兄弟長

三獻

禮樂通考目錄

二 蔡照軒

少牢利成尸出廟

少牢餼

迎尸侑陳鼎俎是為

授几

主人獻尸主婦薦

載俎饋食之俎

亞獻附

三獻

致爵

獻賓

酬賓

獻兄弟

獻內賓

獻家臣

加爵

嗣舉奠

尸作止爵

旅酬

利成尸謏

餞

陽厭

唐祭宗廟

宋祭宗廟

明祭宗廟

卷之七

吉禮祭社稷一之三

祭日月星辰一之四

祭山川一之五

祭五祀一之六

祭四方一之七

釋奠先師一之八

卷之八

凶禮第二

喪服二之一

斬衰三年

父

諸侯為天

禮樂通考目錄

三 蔡照軒

君

父為長子

為人後者

妻為夫

妻為君

女子子在室為父

唐增承重孫

明增子為母

為高曾祖父母承

為人後者承重

為人後者妻從服

婦為舅姑

庶婦為夫之生母

朱子定父在承重孫

總衰三年

子嫁反在室為父

布帶繩屨

公士大夫之眾臣爲其君

齊衰三年

父卒則爲母

晉武帝
周高祖

魏孝文

繼母如母

慈母如母

母爲長子

唐增父在爲母

齊衰杖期

父在爲母

妻

出妻之干爲母

父卒繼母嫁從爲之服

齊衰不杖期

祖父母

世父母叔父母

禮樂通考目錄

四

蔡照軒

大夫之適子爲妻

昆弟

爲衆子

昆弟之子

大夫之庶子爲適

適孫

爲人後者爲其父母報

漢宣帝
永英宗

漢哀帝
明世宗

女子子適人者爲

繼父同居者

適人無主者姑姊

爲君之父母妻長
子而父母

大夫之子降

大夫所不降

妾爲其父母

唐增舅姑爲適子婦

明增父母爲適長

繼母慈母爲長子

繼母改嫁爲

婦人爲
夫昆弟之子及夫
昆弟女之在室者

妾爲夫之長子及衆子

齊衰三月

寄公爲所寓

爲宗子宗子之母妻

爲舊君君之母妻

庶人爲國君

大夫在外其妻

繼父不同居者

曾祖父母

大夫爲宗子

舊君

曾祖父母爲士者如衆人

女子子爲曾祖父母

唐增五月曾孫

殤大功

長殤九月

殤七月

禮樂通考目錄

五

蔡照軒

大功九月

姑姊妹女子子適

從父昆弟

爲人後者爲其

庶孫

適婦

女子子適人者爲衆昆弟

姪丈夫婦人報

夫之祖父母世父母叔父

大夫之降服

公之庶昆弟
大夫之庶
子之降服

夫昆弟之婦

大夫妻爲君之庶子

女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹

大夫所不降

若之所不降

殤衰小功

殤小功

小功五月

從祖祖父母從祖母

從祖昆弟

從父姊妹

孫適人者

為人後者為其姊姊適人者

外祖父母

從母丈夫婦人報

夫之姑姊妹娣似婦報

大夫妾為庶子適士者

大夫之降服

庶婦

君母之父母從母

庶母慈已者

唐增嫂叔弟妻夫兄舅

明增同母異父之兄弟姊妹

禮樂通考目錄

六 蔡照軒

總麻三月

族曾祖父母

族祖父母

族父母

族昆弟

從祖姑姊妹適人者報

外孫

庶子為父後者為其母

士為庶母

貴臣貴妾

乳母

從祖昆弟之子

曾孫

從母昆弟

甥

婿

妻之父母

姑之子

舅

舅之子

夫之諸祖父母

君母之昆弟

唐增夫之舅及從母報

明增本生外祖母

妻之母改嫁猶服

外孫婦

外甥婦

卷之九

凶禮喪通禮二之二

喪禮義

主喪

相家禮以後曰護喪

居喪

奔喪

稅喪

在喪遭喪

吉凶相遭

禮樂通考目錄

七 蔡照軒

死於客館

墨衰

卷之十

凶禮喪禮二之三

疾病

始死

復

揆齒綴足

奠帷堂

赴家禮作計

哭位

弔

拜賓

祿賻唱臨

明旌

浴飯襲之具

浴

含

襲	重
不作佛事	小斂
袒括髮	俛堂
經	小斂之奠
有祔者	設燎
大斂	殯
居廬	君視斂
成服	朝夕哭
朝夕奠	朔月奠
筮宅	明器
禮樂通考目錄	八 蔡照軒
卜筮日	
卷十一	
凶禮葬禮二之四	
請啟期	陳朝祖之具
啟	朝祖奠薦車馬
請祖	載
飾柩	陳明器
祖輓歌	請葬期
公賵	所知賵奠
謚法	大遣奠

重出序從	請賜
請遣	柩行
公賵於邦門	至壙
窆 窆附	反哭
賓弔	適殯宮就次
卷十二	
凶禮喪祭二之五	
虞	陳饌於門外
布席室中	門內位
陳設於室中及堂下	陰厭
禮樂通考目錄	九 蔡照軒
迎尸饋食	初獻
亞獻	三獻
利成	尸設
陽厭	送賓
卒哭	餞尸
受服	諱
作手	祔
小祥	大祥
禫	吉祭
忌日	

卷二十八

樂歌第七上

卷二十九

樂歌第七下

卷三十

樂舞第八

禮樂通考目錄

主

蔡照軒

禮樂通考卷之一

武進胡

通論

古禮之目有五所謂吉凶賓軍嘉是也其詳於

周禮春官其原肇於虞書舜典凡有作者莫不以

是為叙劉向石渠別錄取戴記諸篇分屬五禮而

取泛論者號為通論以其泛論五禮不可專屬一

禮也然其所謂專屬者未嘗無泛論之文所謂通

論者未嘗無專屬之處循名考實未臻至當今以

其不可分屬之言擇其語精義醇者彙為一編仍

稱通論一以發先王制禮之意一以存先儒習禮

禮樂通考卷之二 通論

一 蔡照軒

之舊云

周禮天司徒以五禮防萬民之偽而教之中以六樂防萬

民之情而教之和民失其性則偽教之中使復其性也中

之正者無所偏飾性之體也和者無所乖戾情

也大宗伯以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德

以和樂防之以禮樂合天地之化百物之產以事鬼神以

諧萬民以致百物天產動物地產植物也作陰德用之於

於陰而以禮防之是以陽德陰也地產屬陰用之於

陽而以樂防之是以陰德陽也故曰合天地之化

樂記人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至

知知然後好惡形焉知知者心之智也好惡無節於內知

誘於外不能反躬天理滅矣夫物之感人無窮而人之

好惡無節則是物至而人化物也人化物也者滅天理而窮人欲者也於是有悖逆詐僞之心有淫佚作亂之事是故強者脅弱衆者暴寡智者詐愚勇者苦怯疾病不養老幼孤獨不得其所此大亂之道也是故先王之制禮樂人爲之節哀麻哭泣所以節喪紀也鍾鼓干戚所以安和樂也昏姻冠笄所以別男女也射鄉食饗所以正交接也禮節民心樂和民聲政以行之刑以防之禮樂刑政四達而不悖則王道備矣。樂者爲同禮者爲異同則相親異則相敬樂勝則流禮勝則離合情飾貌者禮樂之事也禮義立則貴賤等矣樂文同則上下禮樂通考卷之一

作結竟名韶誅紂鍾鼓管磬羽籥干戚樂之器也屈伸名武名與功倍也。鍾鼓管磬羽籥干戚樂之器也屈伸俯仰綴兆舒疾樂之文也簠簋俎豆制度文章禮之器也升降上下周旋裼襲禮之文也故知禮樂之情者能作識禮樂之文者能述作者謂之聖述者謂之明明聖者作述之謂也。綴舞者行位相連綴也。樂者天地之和也。禮者天地之序也和故百物皆化序故群物皆別樂由天作禮以地制過制則亂過作則暴明於天地然後能興禮樂也王者功成作樂治定制禮其功大者其樂備其治辯者其禮具干戚之舞非備樂也熟烹而祀非達禮也五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮樂極則憂禮粗則偏及夫敦樂而無憂禮備而不偏者其惟大聖乎。同。天高地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化而樂興焉。因天地自然之序而制禮春生夏長仁也秋斂冬藏義也仁近於樂義近於禮樂者敦和率神而從天禮者別宜居鬼而從地故聖人作樂以應天制禮以配地禮樂明備天地官矣。此以陰陽配禮樂也。天尊地卑君臣定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以類聚物以群分則性命不同矣在天成象在地成形如此則禮者天地之序。所謂天高地下地氣上濟天氣下降陰陽相摩天地相盪鼓之以雷霆

奮之以風雨動之以四時煖之以日月而百化興焉如此則樂者天地之和也所謂流而不息合同樂也者施也禮也者報也樂樂其所自生禮反其所自始樂章德禮報情反始也與人同樂為施樂也者情之不可變禮尚往來為報樂也禮也者理之不可變者也樂統同禮辨異禮樂之說管乎人情矣。禮樂不可斯須去身致樂以治心則易直子諒之心油然而生矣致禮以治躬則莊敬莊敬則威嚴心中斯須不和不樂而鄙詐之心入之矣。樂也者動於內者也禮也者動於外者也故禮主其減樂主其盈禮減而進以進為文樂盈而反以反為文禮減而不進則銷樂盈而不反則放故禮有報而樂有反禮得其報則樂樂得其反則安禮之報樂之反其義一也以自牧故減和順積中故盈減而不銷則禮得其報樂在其中矣盈而不放則樂得其反禮在其中矣漢志曰人函天地陰陽之氣有喜怒哀樂之情天稟其性而不能節也聖人為之節而不能絕也故孔子曰安上治民莫善於禮移風易俗莫善於樂禮節民心樂和民聲政以行之刑以防之禮樂刑政四達而不悖則王道備矣樂以治內為同禮以修外為異同則和親異則畏敬和親則無怨畏敬則不爭揖讓而天下治者禮樂之謂也二者並行合為一體畏敬之意難見則著之於享

獻辭受登降跪拜和親之說難形則發之詩歌詠言鍾石管絃蓋嘉其敬意而不及其財賄笑其歡心而不流其聲音此禮樂之本也

唐貞觀二年祖孝孫奏唐雅樂太宗曰禮樂者聖人緣物以設教治之隆替豈由於此司馬溫公曰禮者聖人所履也樂者聖人所樂也聖人履中正而樂和平又思與四海共之百世傳之於是乎作禮樂焉夫禮樂有本有文中和者本也容聲者文也二者不可偏廢先王守禮樂之本未嘗須臾去其心行禮樂之文未嘗須臾遠於身與於閭門著於朝廷被於鄉遂比鄰達於諸侯流於四海自祭祀軍旅至於飲食起居未嘗不在禮樂之中如此數千百年然後治化周浹鳳皇來儀也苟無其本徒有其末一日行之而百日舍之則雖韶夏武濩之音亦不能有以化一夫矣而大宗遽云治之隆替不由於樂何其發言之易而果於非聖人也惜哉

綸按自古聲音之道與政相通用以象功焉用以昭德焉莫非鳴其政治者也故揖讓而簡韶興征誅而濩武作治之隆也樂以隆焉其聲其容皆堯舜湯武之功德也淫亂而鄭聲宣君昏而濮上起治之替也樂以替焉其聲其容莫非鄭衛末流

之惡俗也。則是樂之隆替實由於治原非治之隆替由於樂也。君子而欲隆其樂可不務隆其治哉？周子曰：禮理也，樂和也。陰陽理而後和，萬物得其理而後和，故禮先而樂後。

右通論禮樂

周禮天宰之職三曰禮典以和邦國以統百官以諧萬民。○小宰之職三曰春官其屬六十掌邦禮大事則從其長。小事則專逆。○大宗伯以吉禮事邦國之鬼神示示祇同天曰神。地曰祇以凶禮哀邦國之憂以賓禮親邦國以軍禮同邦國以嘉禮親萬民。詳見各條之下

禮樂通考卷之一

通論

六

蔡照軒

天戴禮禮有大本天地者生之本也先祖者類之本也君師者治之本也無天地焉生無先祖焉出無君師焉治三者偏亡無安之人故禮上事天下事地宗事先祖而寵君師是禮之本也。

禮運晉者仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上觀去聲門闕也喟然而嘆蓋嘆魯也言偃在側曰君子何嘆孔子曰大道之行也與三代之英丘未之逮也而有志焉大道之行也天下為公選賢與能講信修睦故人不獨親其親不獨子其子使老有所歸壯有所用幼有所長矜寡孤獨廢疾者皆有所養男有分女有歸貨惡其棄於地也不

必藏於己力惡其不出於身也不必為己是故謀閉而不興盜竊亂賊而不作故外戶而不閉是謂大同謀閉與也。今大道既隱天下為家各親其親各子其子貨力為己大人世及以為禮子嗣曰世城郭溝池以為固故謀用是作而兵由此起禹湯文武成王周公由此其選也

此六君子者未有不謹於禮者也。以著其義以考其信著有過刑仁講讓示民有常如有不由此者在勢者去眾以為殃是謂小康陳氏曰言大道不規規於禮禮乃道德之衰語出老莊非格言也夫禮先王以承天之道以治人之情必本於天殺於地列於鬼神達於喪祭射御冠昏朝聘殺殺也列序也。孔子曰

禮樂通考卷之一

通論

七

蔡照軒

我欲觀夏道是故之杞而不足徵也吾得夏時焉我欲觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉坤乾之義夏時之等吾以是觀之夏時夏紀時令之書即今夏小正坤乾節歸藏商易也夏曰連山周曰易夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而抔飲黃桴而土鼓猶若可以致其敬於鬼神故死者北首生者南向皆從其初押音百汙音蛙抔音衰燔燒也捭擊之也汙尊為汙水也古未有釜甌釋米捭肉於石上而燒也黃桴以黃草為鼓桴也土鼓以土為鼓也昔者先王未有宮室冬則居營窟夏則居橧巢未有火化食草木之實鳥獸之肉飲其血茹其毛未有麻絲衣其羽皮後聖有作然後修火之利范金合土以為臺榭宮室牖戶

以炮以燔以烹以爲醴酪治其麻絲以爲布帛以養生
送死以事鬼神上帝皆從其朔范金作模範也合土禮
者君之大柄也所以別嫌明微備鬼神考制度別仁義
所以治政安君也禮之如聖人能以天下爲一家中
國爲一人非意之也必知其情辟於其義明於其利達
於其患然後能爲之何謂人情喜怒哀樂愛惡欲七者
弗學而能何謂人義父慈子孝兄良弟弟夫義婦聽長
惠幼順君仁臣忠十者謂之人義講信修睦謂之人利
講信修睦尚慈讓去爭奪舍禮何以治之辟開飲食男
禮樂通考卷之一

女人大欲存焉死亡貧苦人大惡存焉故欲惡者
心之大端也人藏其心不可測度也美惡皆在其心不
見其色欲一以治之舍禮何以哉。故人者其天地之
德陰陽之交鬼神會五行之秀氣也故天秉陽垂日
星地秉陰竅於山川播五行於四時和而後月生也
是以三五而盈三五而闕五行之動迭相竭也五行四時
十二月還相爲本也五聲六律十二管還相爲宮也五
味六和十二食還相爲質也五色六章十二衣還相爲
質也還音旋和去聲。故人者天地之心也五行之端也食味
別聲被色而生者也故聖人作則必以天地爲本以陰

陽爲端以四時爲柄以日星爲紀月以爲量鬼神以爲
徒五行以爲質禮義以爲器人情以爲田四靈以爲畜
以天地爲本故物可舉也以陰陽爲端故情可觀也以
四時爲柄故事可勸也以日星爲紀故事可列也月以
爲量故功有藝也鬼神以爲徒故事可守也五行以爲
質故事可復也禮義以爲器故事有考也人情以爲
田故人以爲與也四靈以爲畜故飲食有由也器成務
也與人所便安處也何謂四靈龍以爲畜故魚鱉不淦鳳以爲畜
故鳥不備麟以爲畜故獸不狘龜以爲畜故人情不失
禮必本於太乙分而爲天地轉而爲陰
陽變而爲四時列而爲鬼神其降曰命其官於天也
爲言分也夫禮必本於天動而之地列而之事變而從時
協於分藝其居人也曰養其行之以貨力辭讓飲食冠
昏喪祭射御朝聘養當故禮義也者人之大端也所以
講信修睦而固人肌膚之會筋骸之束也所以養生送
死事鬼神之端也所以達天地順人情之大寶也實所
之要也。故人情者聖王之田也修禮以耕之陳義以種
之講學以耨之本仁以聚之播樂以安之故禮也者義
之實也協諸義而協則禮雖先王未之有可以義起也
義者藝之分仁之節也協於藝講於仁得之者強仁者

義之本也順之體也得之者尊故治國不以禮猶無耜而耕也爲禮不本於義猶耕而弗種也爲義而不講之以學猶種而弗耨也講之以學而不合之以仁猶耨而弗穫也合之以仁而不安之以樂猶穫而弗食也安之以樂而不達於順猶食而弗肥也四體既正膚革克盈人之肥也父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也大臣法小臣廉官職相序君臣相正國之肥也天子以德爲車以樂爲御諸侯以禮相與大夫以法相序士以信相考百姓以睦相守天下之肥也是謂大順所以養生送死事鬼神之常也故明於順然後能守危也故天不愛其道

禮樂通考卷之一

通論

十

蔡照軒

地不愛其寶人不愛其情天降膏露地出醴泉山出器車河出馬圖鳳皇麒麟皆在郊極龜龍在宮沼其餘鳥獸卵胎皆可俯而窺也先王修禮以達義體信以達順故此順之實也概與義同

禮器禮器是故大備大備盛德也禮器即所謂禮義以爲器也器者致用之

具其在人也如竹箭之有筠也如松柏之有心也二者居天下之大端矣故貫四時而不改柯易葉故君子有禮則外諧而內無怨故物無不懷仁鬼神享德先王之立禮也有本有文忠信禮之本也義理禮之文也無本不立無文不行。禮也者合於天時設於地財順於鬼

神合於人心理萬物者也是故天生有時也地理有宜也人官有能也物曲有利也故天不生地不養君子不以爲禮鬼神弗饗也居山以魚鼈爲禮居澤以鹿豕爲禮君子謂之不知禮故必舉其定國之數以爲禮之經禮之大倫以地廣狹禮之厚薄與年之上下是故年雖大殺衆不匡懼則上之制禮也節矣殺去聲匡恒同。定猶建也數歲入

禮樂通考卷之一

通論

十一

蔡照軒

太牢而祭不必有餘此之謂稱也諸侯以龜爲寶以圭爲瑞家不寶龜不藏圭不臺門言有稱也倫順也。禮義宜也。有以多爲貴者天子七廟諸侯五大夫三士一天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六諸侯七介七牢大夫五介五牢天子之席五重諸侯之席三重大夫再重天子崩七月而葬五重八翼諸侯五月而葬三重六翼大夫三月而葬再重四翼此以多爲貴也重翼見喪禮有以少爲貴者天子無介祭天特牲天子適諸侯諸侯膳以饋諸侯和朝灌用鬱鬯無邊豆之薦大夫聘禮以脯醢天子一食諸侯再大夫士三食

力無數大路繁纓一就次路繁纓七就圭璋特琥璜爵鬼神之祭單席諸侯視朝大夫特士旅之此以少為貴也也食力自食其力者謂庶人也繁一作盤又作樊馬大者一灌而已琥璜瑞璜用以飲者每三爵也大夫特者人各一揖也士旅之者衆共三揖也有以大為貴者官室之量器皿之度棺槨之厚丘封之大此以大為貴也有以小為貴者宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉解卑者舉角五獻之尊門外缶門內壺君尊瓦甒此以小為貴也爵解角散皆飲酒器爵容一五升五獻子男之禮也缶壺瓦甒皆盛酒有以高為貴器也瓦甒容五斗壺容石缶又大於壺者天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺天子諸

禮樂通考卷之一

通論

主

蔡照軒

侯墓門此以高為貴也墓門築土為墓有以高為貴者而屋於其上也至敬不壇埽地而祭天子諸侯之尊廢禁大夫士樹禁此以下為貴也廢猶去也禁尊下承盤也樹禁一名斯有足若樹之似豆而卑耳今按禮有以文為貴者天子士喪禮有廢穀則後說為是禮有以文為貴者天子寵哀諸侯黼大夫黻士玄衣纁裳天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五此以文為貴也有以素為貴者至敬無文父黨無容大圭不琢太羹不和大路素而越席儀尊疏布冏櫛杓此以素為貴也越席也冏櫛尊之中也櫛杓以櫛木為杓也禮之以多為貴者以其外心者也以少為貴者以其內心者也內之為尊外之為樂少之

為貴多之為美是故先王之制禮不可多也不可寡也惟其稱也○君子之於禮也有直而行也絕無有曲而殺也有所厭降有經而等也可常行者有順而討也順叙而討究之有漸而播也播以播於衆有推而進也推進卑者使得有放而文也觀象效法有放而不致也雖取法象有順而摭也摭音職○摭拾也謂尊卑濶絕不極其文有順而摭也者不患其無別而摭取其禮而行君子曰甘受和白受采忠信之人可以學禮苟無忠信之人則禮不虛道是以得其人之為貴也道猶行也曲禮天禮者所以定親疎決嫌疑別同異明是非也○禮不妄說人不辭費不踰節不侵侮不好狎○禮聞取於人不聞取人取於人者人自來取法也禮聞來學不聞往教道德仁義非禮不成教訓正俗非禮不備分爭辨訟非禮不決君臣上下父子兄弟非禮不定官學事師非禮不親班朝治軍治官行法非禮威嚴不行禘祀祭祀供給鬼神非禮不誠不莊是以君子恭敬樽節退讓以明禮○鸛鳴能言不離飛鳥猩猩能言不離走獸今人而無禮雖能言不亦禽獸之心乎夫惟禽獸無禮故父子聚麀是故聖人作為禮以教人使人以有禮知自別於禽獸○太上貴德其次務施報禮尚往來往而不來非禮也來而不往亦非禮也○禮者自卑而尊人

雖賈販者必有尊也而况富貴乎富貴而知好禮則不驕不淫貧賤而知好禮則志不懼○禮不下庶人刑不上大夫貧者不以貨財爲禮老者不以筋力爲禮○君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹修其法而審行之

〔王制〕六禮冠昏喪祭鄉相見鄉飲酒及鄉射

〔經解〕禮之於正國也猶衡之於輕重也繩墨之於曲直也規矩之於方圓也故衡誠縣不可欺以輕重繩墨誠陳不可欺以曲直規矩誠設不可欺以方圓君子審禮不可誣以姦詐縣懸同是故隆禮由禮謂之有方之士不

禮樂通考卷之一

通論

古

蔡照軒

隆禮不由禮謂之無方之民敬讓之道也故以奉宗廟則敬以入朝廷則貴賤有位以處室家則父子親兄弟和以處鄉里則長幼有序孔子曰安上治民莫善於禮此之謂也故朝覲之禮所以明君臣之義也聘問之禮所以使諸侯相尊敬也喪祭之禮所以明臣子之恩也鄉飲酒之禮所以明長幼之序也昏姻之禮所以明男女之別也夫禮禁亂之所由生猶坊止水之所自來也故以舊坊爲無用而壞之者必有水敗以舊禮爲無用而去之者必有亂患故昏姻之禮廢則夫婦之道苦而淫辟之罪多矣鄉飲酒之禮廢則長幼之序失而爭鬪

之獄繁矣喪祭之禮廢則臣子之恩薄而倍死忘生者衆矣聘覲之禮廢則君臣之位失諸侯之行惡而倍畔侵陵之敗起矣坊防同

雜記管仲鑊鑪而朱紘旅樹而反坫山節藻梲賢大夫也而難爲上也晏平仲祀其先人豚肩不掩豆賢大夫也而難爲下也君子上不僭上下不偪下

〔仲尼燕居〕子張子貢言游侍縱言至於禮子曰敬而不中禮謂之野恭而不中禮謂之逆中法夫禮所以制中

也中如字如社之禮所以仁鬼神也嘗禘之禮所以仁昭穆也饋奠之禮所以仁死喪也鄉射之禮所以仁鄉黨

禮樂通考卷之一

通論

古

蔡照軒

也食享之禮所以仁賓客也故以之居處有禮故長幼辨也以之閨門之內有禮故三族和也以之朝廷有禮故官爵序也以之田獵有禮故戎事閑也以之軍旅有禮故武功成也是故宮室得其度量鼎得其象味得其時樂得其節車得其式鬼神得其享喪紀得其哀辨說得其黨官得其體政事得其施加於身而錯於前凡衆之動得其宜不能詩於禮繆不能樂於禮素薄於德於禮虛制度在禮文爲在禮行之其在人乎

漢高帝命叔孫通制禮多所未備文帝悅賈生之言以大

臣絳灌害之而止武帝議立明堂以太后不悅儒術廢

董仲舒極言更化之宜而帝方銳志武功不暇禮文之事宣帝時諫大夫王吉請述舊禮不納成帝得古石磬用劉向之說案行營表未作帝崩群臣引以定謚世祖中興乃立明堂辟雍顯宗卽位躬行其禮威儀盛矣然從化未洽者禮樂未具群臣無所誦說也叔孫通所撰民間不傳通沒之後河間獻王采古禮樂至五百餘篇學者不能昭見但推士禮以及天子義說頗謬故禮寢不章

前書儒林傳漢興魯高堂生傳士禮十七篇卽今儀禮魯徐生善爲頌頌猶容也孝文時徐生以頌爲禮官大夫傳子至禮樂通考卷之一 通論 士 蔡照軒

孫延及襄延襄二孫名襄資性善爲頌不能通經延頗能未

善也襄亦以頌爲大夫至廣陵內史延及徐氏弟子公尸姓滿意名桓生名失其單次名姓單皆爲禮官大夫瑕丘

蕭奮以禮至淮陽太守諸言禮爲頌者由徐氏漢時多稱禮爲

東海孟卿事蕭奮以授東海后倉魯閭丘卿倉說數萬言號曰后氏曲曲臺在未央宮以授沛人閭人授沛人閭人

通漢名子方字梁戴德延君戴聖次君沛慶普孝公

孝公爲東平太傅德號大戴爲信都太守聖號小戴以

博士論石渠至九江太守由是禮有大戴卽今大戴禮小戴

卽今通漢以太子舍人論石渠至中山中尉慶氏之學

普授魯夏侯敬又傳族子咸爲豫章太守大戴授琅琊徐良旂卿爲博士州牧郡守家世傳業小戴授梁人橋仁季卿楊榮子孫孫音遜名榮字子孫仁爲大鴻臚家世傳業榮瑯琊太守由是大戴有徐氏小戴有橋楊之學

藝文志禮古經五十六卷經七十篇后氏記百三十篇

七十子中明堂陰陽三十三篇古明堂遺事王史氏二十一

篇七十子後學者曲臺后倉九篇中庸說二篇明堂陰陽說五

篇周官經六篇周官傳四篇軍禮司馬法百五十

篇古封禪群祀二十二篇封禪儀十九篇武帝漢封禪

群祀三十六篇議奏三十八篇石渠凡禮十三家五百五

十五篇入司馬法一家班固曰高堂生傳士禮十七篇

訖孝宣世后倉最明戴德戴聖慶普皆其弟子三家立

於學官禮古經者出於魯淹中名里及孔氏學七十篇文

相似多三十九篇及明堂陰陽王史氏記所見多天子

諸侯卿大夫之制雖不能備猶愈倉等推士禮而致於

天子之說

後書儒林傳王莽之際禮壞樂崩光武好經術立五經

博士禮有大小戴大會諸儒於白虎觀考詳同異連月

乃還肅宗親臨稱制如石渠故事宣帝詔諸儒講五經同異於石渠閣上親

稱制顧命史臣著爲通義是爲白虎通孝和亦數幸東觀覽

閱書林○大小戴慶氏禮皆立博士孔安國所獻禮古經五十六篇周官經六篇前世傳其書未有名家中興後亦有大小戴博士然未有顯於儒林者建武中曹克習慶氏學傳其子哀遂漢禮事在哀傳○董鈞習慶氏禮永平中爲博士草創五郊祭祀及宗廟禮樂威儀世稱通儒累遷五官中郎將門生百餘人中與鄭衆傳周官經馬融作周官傳授鄭玄玄作周官注即今十三經之周禮注本習小戴禮後以古經校之爲鄭氏學古經謂孔氏所獻注中所謂古文者小戴也玄又取小戴禮記四十九篇通爲三禮禮記四十九篇周禮六儀禮十七篇通爲三禮

禮樂通考卷之一
通論
六
蔡照軒

三國時王肅善賈馬之學而不好鄭氏采同異爲三禮解及論駁朝廷典制百餘篇又集聖證論以譏玄短晉志曰漢制未能復古魏承大亂舊章殄滅命侍中王粲尚書衛顗草創朝儀晉初又命荀顗羊祜等共成新禮百六十五篇太康中尚書卽摯虞討論未成虞之決疑注是其遺事也至於江左乃協荀祗補緝舊文蔡謨又修其事隋志曰漢以來前史備矣梁武命群儒裁成大典吉禮則明山賓凶禮則嚴植之軍禮則陸璣賓禮則賀瑒嘉禮則司馬襲又命沈約等參詳陳武多準梁舊仍詔左丞

江德藻等隨時取舍後齊則楊休之元修伯王晞熊安生後周則蘇綽盧辨宇文弼並習於禮儀平章國典以爲時用高祖命牛弘辛彦之採梁及北齊儀注以爲五禮云

唐初卽用隋禮太宗命房玄齡等因隋禮爲吉禮六十一篇賓禮四篇軍禮二十篇嘉禮四十二篇凶禮十一篇是爲貞觀禮高宗詔長孫無忌李義府許敬宗等增爲百三十卷是爲顯慶禮其文雜以式令而義府敬宗方得幸多希旨附會議者非之詔復用貞觀禮由是高宗之世二禮兼行而有司臨事復引古義增損二禮無復禮樂通考卷之一
通論
六
蔡照軒

定式武后中宗博士掌禮備官而已玄宗以韋縉爲禮儀使以掌五禮乃詔撰述爲一百五卷是爲開元禮由是唐之五禮始備而後世用之雖時小有損益不能過也
宋初因聶崇義上禮圖詔詳定之四方漸平命劉溫叟李昉和峴等撰開寶通禮二百卷本唐開元禮而損益之又爲通禮義纂一百卷仁宗時賈朝撰太常新禮文彥博撰大享明堂記歐陽脩撰太常因革禮神宗更定元豐郊廟禮又定朝會儀注及喪葬總百六十三卷其損益之制視前多矣徽宗續修五禮是爲政和五禮新儀

詔開封尹編類通行不奉行者論罪宜和初有言其繁擾者遂罷之南渡後孝宗續編太常因革禮

右通論五禮及列朝制作

通禮

通禮者五禮通用之器物也其有雖爲通用而本有從重之條者則以見於所重之中如宮室同於宗廟圭璋見於賓禮衣服染盛見於祭祀從其重也若夫牲牢鼎俎之屬雖亦以祭爲重而吉凶賓嘉莫非是也故合爲此編且便簡閱

周禮膳夫掌王之食飲膳羞食音嗣飯也飲酒漿也膳牲肉也羞有滋味者凡養之具

禮樂通考卷之一

通論

壬

蔡照軒

職任萬民一曰三農生九穀三農原隰及平地九穀六穀說以麥分大小又或以菽分大小者皆非也蓋諸舍人穀見於經者類多種矣苟無確據不得獨可分也

掌凡祭祀共簠簋實之陳之賓客亦如之註曰方曰簠圓曰簋盛黍稷稻粱器疏曰註皆據外而言案孝經註簠則內圓而外方簋則內方而外圓容斗二升簠盛稻粱簋盛黍稷外神用瓦甒宗廟當用木案簠有瓦者考工記旋人爲簠

少牢禮主婦執一金敦黍有蓋婦贊者執敦稷敦皆南首

註曰敦有首者飾象龜龜有上下甲疏曰禮器云管仲饗魯謂刻而飾之大夫刻爲龜耳諸侯飾以象天子飾以玉孝經緯云敦規首上下圓相連簠簋上圓下方法陰陽

明堂位有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之

八簋敦音對又平聲鄭氏注論語云夏曰瑚商曰璉與此不合

右簠簋○慎之哉考古之不可忽也禮著於經經

牽於注後世去古既遠非古注無以得其門泥古注又苦於其維惟以經爲主而以理斷之不爲舊說所惑乃得考古之益耳黍稷稻粱盛之簠簋以爲祭祀賓客之用此其輕重制度不可不辨者也周禮三農生九穀王膳用六穀其所謂九與六者經無明文不可以後人之意妄爲推測也注六穀者據食醫所用六者注之是已注九穀者先鄭則曰黍稷秬稻麻大小豆大小麥也後鄭則曰無秬禮樂通考卷之一

通論

壬

蔡照軒

大麥而有梁苽皆失之矣蓋詩稱百穀以見其多也凡所謂九穀六穀以及五穀者皆舉諸穀之總號言之也今爲之博考群經用諸百禮所以爲飯者其穀惟四種曰黍稷粱稻黍爲最貴稷次之粱次之稻又次之少牢禮主婦執黍婦贊者執稷是黍貴於稷也聘禮公食禮皆黍稷爲正饌粱稻爲加饌是黍稷貴於粱稻也公食禮先設粱次設稻聘禮堂上黍在北粱亦在北西夾黍在西粱亦在西是粱貴於稻也注疏稱稷爲穀之長者后稷用以名官社稷用以名祭也簠盛黍稷八簋者四黍

至其形體方圖之說不見於經注疏之云未有見其必不然耳

周禮天官宰夫凡朝覲會同賓客以牢禮之法掌其牢禮委積膳獻飲食賓賜之殮牽與其陳數牛豕豕具爲一牢積者有用之於膳獻若殮牽者膳獻若天子適諸侯膳用殮牽侯朝天子殷膳太牢以及禽獻之屬飲食謂饗燕也殮牽用饗牽爲殮禮也其法見秋官掌客八賓禮

知特牲郊特牲而社稷太牢天子適諸侯膳用犢諸侯適天子天子賜之禮太牢貴誠之義也故天子牲孕弗食也祭帝弗用也周書召誥用牲於郊牛二社於新邑牛一豕一豕一豕所謂郊特牲而社稷太牢也犢未孕未有牝牡之情是物之誠懇者也故貴之

死者載鼎熟之曰飪鼎不熟曰腥鼎

周禮庖人掌供六畜六獸六禽辨其名稱物畜所以爲牲者曰牲易其名以示敬也庖人所掌辨其所用非其畜也掌芻豢者牛豕於地官牛人馬掌於地官校人羊豕於地官人亦屬夏官雞掌春官雞人犬掌於秋官犬人豕掌於冬官豕人六者皆用爲牲皆人之所畜也故謂之六畜六獸康成之屬六禽屬雞雉之屬不必深求其實也

牧人掌牧六牲而阜蕃其物以供祭祀之牲牲卜既得吉謂之牲凡陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之望祀各以其方之色牲毛之陽祀天神與宗廟騂赤色毛不雜也陰祀地祇與社稷黝黑色也望祀五嶽四鎮四凡時祀之牲必用特牲凡外祭毀事用羝也其方之色牲毛之陽祀天神與宗廟騂赤色毛不雜也陰祀地祇與社稷黝黑色也望祀五嶽四鎮四凡時祀之牲必用特牲凡外祭毀事用羝也

雞人掌供雞牲辨其物物謂色也大祭祀夜呼旦以詔百官凡

鄉飲鄉射鷄則未聞用以載鼎也。

右鼎俎。鼎俎者，胥載牲體之器也。牲體者，擇取犧牲之體，但熟之而不用調和，揅醢醢以食者也。凡牲之既殺也，除有應爲庶羞而宜腥用之外，不分貴賤，皆烹於鑊以熟之。既熟，前去脰、膾，後去脾、軀，皆不升鼎。膾，頸也。脾，近竅者。軀，足跗也。不升鼎者，爲其賤也。蓋牲體以四肢爲貴，四肢又以前體爲貴，前取肩、臂、肱，後取膊、骼五者，取於四肢者也。取於背曰脊，脊分爲三：近肩曰正脊，當胛曰脰脊；近脾曰橫脊，取於胛曰脇，脇分爲三：近腰曰短脇，當心曰正脇。近臂曰代脇。六者，取於胛背者，也是爲牲體，皆有

體骨以分貴賤其次第以所序之先後爲差又於
牲腹內取心肺口中取舌牛羊取腸胃犬豕不用
腸胃而倫膚倫膚者肉之無骨而美者也以上皆
載鼎尊者之俎用之所謂貴者以貴骨專指牲體
言之也其不載鼎而直胥俎者脾軀則主婦以下
之俎用之脰臄則祝俎以下用之所謂賤者以賤
骨也賈骨賤骨二句祭統文今入祭宗廟其白鑊而升於鼎也曰升
亦曰載亦曰胥其自鼎而升於俎也亦通稱之惟
祭禮直稱薦席之俎爲胥耳其在春秋傳則通謂
之烝所謂全烝房烝般烝是也全烝者郊禘之禮
主於敬不敢用褻味故無庶羞牲體不分左右胖
皆以載俎故曰全烝非不解也房烝者宗廟賓客
兼用愛敬非致味無以將其意乃分牲體爲左右
胖左胖爲庶羞庶羞美味也以將愛右胖爲牲體
牲體正味也以將敬同出一牲半爲庶羞以爲豆
實半爲牲體以升鼎俎有似同在一屋而半爲堂
半爲房也故謂之房烝也般烝者節解而烝所謂
折俎也凡牲之既殺也豚解之以烹於鑊前解云
肩臂臄後解兩脰不分及其熟也體解之以升
鼐俎前脰分肩臂臄後脰分膊肱體解二骨又節
鼐俎脊分正脰橫脇分短正代

羞 喪事及賓客供其薦羞遵爲王及后世子供其內羞
於其飲食以供房中之羞

醯人掌四豆之實朝事之豆其實非菹醯醢醢本麋臠菁

菹鹿藿茄菹麋藿藿音泥麋腐同豆容四升口圓徑尺
黑漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯

餽象天子以玉以木爲之高一尺其足名鐙其中中央面者
 名校校徑二寸夏榻豆無飾也殷玉豆周獻豆獻疏刻也

見爾雅疏○醢醢皆肉醬也多汁曰醢有骨曰髀常稱曰醢凡爲醢者必先博乾其肉而醃之雜粱麴及鹽漬以

美酒塗置瓶中百日成矣昌本饋食之豆其實葵苳藟醢

脾析廔醢蜃蜺醢豚拍魚醢蠃螺同脾牛百葉也蜃大蛤

加豆之實芹菹兔醢深蒲醢醢落菹鴈醢筍菹魚醢

迨○深蒲蒲始生者，蒹箭竹筍筍，羞豆之實，醢食，糝食，羞

禮樂通考卷之一
通禮
三
蔡照軒

內羞之豆醢食糝食凡祭祀供薦羞之豆實賓客喪紀亦

如之爲王及后世子供其內羞王舉則供醢六十饗以五

齊七醢七菹三醢實之。齊當作齏。五齏昌本脾析屢豚。

也七菹韭菁茆葵芹落筍也三醢麋鹿麋也凡醢醬所和

絲為全物老服為茹以五茹及少傷內貝茹之貝知
蠶茹乃菜

膳人掌共五齏七菹凡醯醢以共祭祀之齏菹凡醯醢之

物賓客亦如之王舉則共饗宜饘勿六十饗重重重醴物者

醢者屬醢人宜於醢者屬醢人也謂之醢醬者醢與醢皆

之其味甘而清糟並用者不易其名而謂之醬其味酸而

糟不用者謂之醢後人謂之醋其醬之有肉而易其名曰醢者所以別

於無肉者耳。

膳夫凡王之饋食用六穀膳用六牲飲用六清羞用百二十品珍用八物醬用百有二十此統言飲食所用而為總數也食實蓋膳實鼎俎飲實尊彝羞珍皆實蓋豆羞庶羞也珍內羞也醬醢醢也甸師供野果菰之薦曰果蔓生曰菰生

內則膳脚膳醢膳牛炙膳者膳是進饌於尊者之通稱而庶羞亦得稱膳也牛曰脚羊曰膳豕曰膳漢人通謂之膳脚膳醢取其味之香美以名之膳取其切如菰菜以名之所謂醢而不切者也醢字衍文以公食禮校之可見公食禮膳以東膳膳牛炙此四豆為第一醢牛炙醢牛膾以公食禮膳以東膳者即牛膾也此四豆羊炙羊醢醢豕炙以東膳膳南羊為第二行自東而西羊炙羊醢醢豕炙以東膳膳南羊三行又自西而東醢豕炙醢豕膾魚膾以東膳膳南羊

禮樂通考卷之一

通禮

三

蔡照軒

此四豆為第四行又自東而西此以上十六豆下大夫禮雉兔鶉鴉公食禮二十加於下大夫以肉腥細者為膾大者為軒而切之為膾而切之為軒或曰麋鹿魚為菹麋為辟雞野豕為軒兔為宛脾切葱若菹實諸醢以柔之此以諸肉為菹也鮮見少儀淳熬煎醢加於陸稻上沃之以膏曰淳熬淳亦沃也熬亦煎母煎醢也此八珍之一也淳母煎醢加於黍食上沃之以膏曰淳母母讀模象也象淳熬而為之與淳熬無他異也炮取豚若將封之刻之實棗於其腹中編萑以苴之塗之以謹塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其醃為稻粉糴溲之以為醢以付豚煎諸膏必滅之鉅鑊湯以小鼎薺脯於其中使其湯毋滅鼎三日三夜毋絕火而

后調之以醢醢將當作犂牡羊也到殺也剝割其腹也而塗之也炮之以火燒之也謹當作墮墮塗者以草和泥滂醢滂醢即稻粉之甘而滑者也此八珍之二也醬說分豚珍者非擣珍取牛羊麋鹿麇之肉必服每物與牛若一捶反側之去其餌執出之去其醃柔其肉捶服春側肉也捶亦擣也筋臠也此八珍之三漬取牛肉必新殺者薄切之必絕其理湛諸美酒期朝而食之以醢若醢醢八珍之四為熬捶之去其醃編萑布牛肉焉屑桂與薑以洒諸上而鹽之乾而食之施羊亦如之施麋施鹿施麇皆如牛羊欲濡肉則釋而煎之以醢欲乾肉則捶而食之熬於火上為之也欲濡者又可濡糝取牛羊豕之肉三如一小切之與食也此八珍之五

禮樂通考卷之一

通禮

三

蔡照軒

稻米稻米二肉一合以為餌煎之此周禮糝食肝骨取也八珍之六狗肝一幪之以其骨濡炙之舉燠其骨不蓼也此八珍之七之取稻米舉糝溲之小切狼臠膏以與稻米為醢狼臠中膏也此周禮醢大夫燕食有膾無脯有脯無膾士食也八珍之八○大夫燕食有膾無脯有脯無膾士不貳羹哉庶人耆老不徒食析乾之曰脯析乾之曰脯麋鹿田豕脯麋脯麇脯麇脯麇脯田豕脯麋脯麇脯麇脯○牛脩鹿脯田豕脯麋脯麇脯麇脯田豕脯麋脯麇脯麇脯不為軒也獨可為脩而不為軒也小儀年與羊魚之腥醢而切之為膾醢之言臠也先菹切之復報切之麋鹿為菹野豕為軒皆醢而不切膾為辟雞兔為宛脾皆醢而切之切葱若薺實之醢以柔之凡醢而不切者皆道也醢而切

之則
壺矣

曲禮凡進食之禮左穀右蔬食居人之左羹居人之右

贈炙處外醯醬處內葱漆處末酒漿處右以脯脩置者

左胸右末漢音肩胸前切穀則實穀豆實以豆分

也膾炙醯醬皆庶羞之豆而醯醬則俎實所濡故宜左

炙兼謂燔炙也庶羞之豆從獻之俎皆用之左胸右末

其義

右籩豆庶羞內羞○凡籩豆與鼎俎相配者為正

薦其數視鼎俎而皆偶九鼎者八籩八豆三鼎者

二籩二豆七鼎則六五鼎則四所謂鼎俎奇而籩

禮樂通考卷之一

通禮

三

蔡照軒

薦於從獻者為加豆其在正薦者豆則薦於薦俎

之前籩則薦於薦俎之後薦於既酬者改稱羞有

庶羞其實則所謂羞用百有二十品醬用百有二

十醬是也有內羞亦曰房中之羞其實則八珍是

也少牢禮注曰二羞所以盡歡心房中之羞其籩

則模餠粉羞其豆則醢食珍庶羞羊臠豕臠皆

有醢醢房中之羞內羞也肉為庶羞之豆之最

羞在右陰也庶羞在左陽也

貴者曰腳臠臠其形制腥熟則不可考見於經者

惟載以陪鼎列在庶羞之首見於注者惟曰牛曰

腳羊曰臠豕曰臠皆香美之名而已其次曰豕以

火燠而熟者也牛豕豕皆有之肝與肉皆有之而

其制度不可考也但炙肝燔肉乃從獻之俎而豆

實但稱炙未審其為肉與肝也其次曰臠但知其

為豆實而已但知其為切肉而已其詳愈不可考

也其次曰膾其制之見於少儀內則者可謂詳矣

但所謂藿葉切之復報切之者或多有未曉焉竊

意藿葉切者切肉成片而薄如藿葉也復報切之

者切片成絲而絲之細亦如葉之薄也及讀杜詩

有細切銀絲膾之句則固無疑矣惟以細切為藿

之說推之則五齏之屬又有不止為絲而擣之如

泥者矣肉為庶羞之籩實者曰脯曰脩魚之乾者

禮樂通考卷之一

通禮

三

蔡照軒

亦載籩大抵籩豆所供盡水陸之產陸產之大者

多在豆而調多用濕水物之美者皆在籩而調皆

用乾果蔬不問水陸皆在籩菹醢不問水陸皆在

豆以穀為之而在籩者皆乾其在豆者皆濕此籩

豆之大較也

鬱人掌裸器

凡祭祀賓客之裸事和鬱鬯以實

彝而陳之鬱名

鬯人掌供秬鬯而飾之鬯酒名秬黑黍秬鬯凡祭祀社壇

用大鬯此以下皆言秬鬯異用而樂門用瓢鬯名瓢

也尊廟用脩也凡山川四方用脩凡裸事用概漆

而未帶者凡福事用散

司尊彝掌六尊六彝之位詔其酌辨其用與其實

之也春祠夏禴禴用雞彝鳥彝皆以刻畫之飾皆有舟彝

昨也朝踐獻尸於堂也獻尊犧尊也諸臣秋嘗冬烝裸用

罍彝黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆

有疊諸臣之所昨也踐而獻也著尊無兄尊也饋獻饋食

之尊也○著尊形類壺凡四時之間祀追享朝享裸用虎彝

雖彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有疊

諸臣之所昨也有時而祭曰朝享大尊大古之尊瓦尊也

禮樂通考卷之一 通禮 燕燕軒

虎彝山皆以尊之所刻畫者而遂名之

明堂位尊用犧象山壘鬱尊用黃目犧刻畫犧牛也象

爵用玉琖仍彫琖而彫刻之加以璧散璧角爵也

尊也犧象周尊也此舉其一類而異其名者爵夏后氏以琖殷以罍

周以爵凡酒器皆通稱之爵則猶專名尊絕無專名也

雖同為酒器而用灌尊夏后氏以雞夷殷以罍周以黃

各有類故辨之

目其勺夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺

通稱也勺即

考工記裸圭尺有二寸有瓚以祀廟瓚如盤其柄用圭

漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺大璋中璋九寸邊璋七寸射四

寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有纁天子以

巡守宗祝以前馬射琰出者也鼻勺流也凡流皆為龍

天子巡守有事山川則用裸焉

爾雅彝直器也百中尊也酒器以小為貴彝為小器

不小故曰中尊

毛詩傳祭禮王裸以圭瓚諸臣助之亞裸以璋瓚

禮樂通考卷之一 通禮 燕燕軒

韓詩說一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升

曰散考工記梓人為飲器勺一升爵一升

毛詩箋觥罰爵也疏曰一升曰爵爵盡也足也二升曰

觚觚寡也飲當少也三升曰觶觶適也飲當自適也四

升曰角角觸也不能自適觸罪過也五升曰散散訕也

飲不自節為人謗訕也總名曰爵其實曰觥觥者餉也

五爵是正爵正爵之外又有觥爵以罰不敬周禮觥達

是也以兕角為之亦稱兕爵享燕旅酬則設之

酒正辨五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹

齊五曰沈齊

齊五曰沈齊

盞猶翁也成而翁翁然葱白色如今鬱白矣凝者成而紅赤如今天下酒矣沈者成而滓沈如今造清矣自釀以上尤濁自盞以下差清其象類則然古之法未粹三酒之物一可盡聞。五齊六飲不可殫解姑存舊說辨三酒之物。一曰事酒二曰昔酒三曰清酒。釀而熟曰昔酒又久而清曰清。辨四飲之物。一曰清二曰醫三曰漿四曰醢。釀而清曰清未沸曰糟以醢為醢曰醫。米為穀漿曰漿黍為粥曰醢。

漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫醢入於酒府。涼盞也。

丙則飲。謂六重醴稻醴清糟黍醴清糟梁醴清糟也。稻黍梁三醴皆用一或以醢為醢飲之異也。黍醴用清一糟醢設之。

為醢醢水新汲之水意解極監桃諸梅為之醢為之醢一名清耕醢為之醢。諸桃梅乾也。

右鬱鬯尊彝。按簠簋鼎俎豆尊彝皆有覆

禮樂通考卷之一 通禮 一 黍 蔡照軒

在簠簋者但見其名為會而已覆俎豆見其有蓋而已覆鼎者謂之鼎諸篇多見之而不詳其質惟公食禮見其以茅為之而長則束本短則編其中央也至於尊彝上既有覆下復有承其覆乎上者謂之冪以疏布巾冪八尊。五齊三酒為八尊。以畫布巾冪六彝凡王巾皆黼其承藉乎下天子曰舟六彝皆有舟是也諸侯曰豐大射禮膳尊有豐公食禮實解加於豐是也大夫士曰禁少牢於禁特性斯禁是也。

周禮大祝辨九拜。一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振

動五曰吉拜六曰凶拜七曰奇拜八曰褒拜九曰肅拜。稽先以兩手拱至地及頭至手又引頭至地稽留不即起中重臣拜君之禮也頓首兩手拱至地又引頭至地即起也引頭至地若叩物然又名叩首平敵之拜也空首者拱手至地頭但至手又各拜手尊答卑之拜也若有所敬亦稽首尚書拜手稽首是也振動戰栗變動而拜也吉拜再拜而後稽顙也凶拜稽顙而後拜也奇拜一拜也褒拜再拜也一說奇拜先屈一膝漢人謂之雅拜肅拜但俯下手今揖是也拜最輕婦人及軍中為正拜。

右拜

檀弓孔子曰拜而後稽顙顏乎其順也稽顙而後拜順乎其至也三年之喪吾從其至者。稽顙順地無容。

禮記集說卷之二十一 通禮

三

蔡照軒

吉禮第

吉禮祭祀之禮也祭祀爲吉禮者喪主生時之祭對
凶而言也故凡天地宗廟社稷山川百神之祀皆
爲吉禮是宜各爲一編而以其不可分者合爲此
篇亦猶上篇通論之意也蓋通論者統論五禮而
是篇者統言吉禮也

周禮冢宰以八則治都鄙一曰祭祀以馭其神以九式節

財用。一曰祭祀之式。以九貢致邦國之用。一曰祀貢。九式

九貢皆祭○小宰以官府之六聯合邦治一曰祭祀之聯
祀爲第一

禮樂通考卷之二
彙前
一
蔡鼎

事禮記亦祭祀第一師氏掌三三義三日祭已之

從動也。○保氏掌諷王而教國子以六儀。一曰祭祀之

容凡祭祫王舉貝從

玉藻用祭賓豹顏色如見所祭者

少儀祭祫之容齊齊皇皇皇皇如求而弗得也

以言禮事邪國之鬼神祇北已大神享大恩祭大祇公其

以吉祿享邦國之男祿祿月祿力祿享乃男夢乃祿治其

[illegible]

不助貝擯而薦豆蓬筍者在大宗伯之職雖分稱天地人

不可拘此而強爲分別。○小宗伯言木蓐而之，木蓐乃

祀佐大宗伯小祭祀掌事如大宗伯之禮○肆師掌佐大

宗伯立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲凡

祭祀禮成則告事畢○大祝掌六祝之辭以事鬼神祇祈

福祥求永貞。一曰順祝。二曰年祝。三曰吉祝。四曰化祝。五

曰瑞祝六曰筴祝化祝弭災兵也掌六祈以同鬼神祇一

曰類二曰造三曰禋四曰禋五曰攻六曰說祀求也祀同也非常祀而

祭曰禴遇災而祭曰禳禳之曰攻若韓子祭鱸魚之類是

也費辭曰諷若周公作六辭以通上下親疏遠近一曰詞

二曰命三曰誥四曰會五曰禱六曰誅六者才神之祚才
辭達已之意也親

而上者曰禘宗廟用之而遠而下者曰命祭日月之神
而上者曰誥天地用之誥之言告也若敢昭告於上天神

禮樂通考卷之二
二
後是也會辟下虎一日申虎若昊天二日兕虎若皇祖三

卽盟辭也旁六駟一曰示駟上帝
二曰界駟伯某
三曰氏虎若后土四曰生虎若牛曰一
五曰突虎若黍曰六

曰祭若嘉玉
 曰命祭皆祭先代始
 曰命祭侍食於君
 曰祭若嘉玉
 曰命祭皆祭先代始
 曰命祭侍食於君

乃二曰行當作延若曲禮延客祭是也蓋祭乃尊者

祭二曰禘之事若降等之客則不敢祭主人請之祭乃
祭三曰包祭炮當作包兼也兼曰曰周祭周徧五曰辰祭

三曰焫祭白黑而祭於豆也四曰周祭也五曰牝祭

也。六曰擗芻醢而祭。七曰絳芻絕將食絕以祭之。八曰

曰絳絮乃絕以祭謂之絳不循肺本直絕以祭謂之絕禮
從文則纁乙曰共祭供猶授也宰○小兄尊小祭祀矣饗

從質則絕力口供勞夫授祭是也（小前室ハ勞元仁元

罪侯同迎福曰

勇去災曰禳

田禮凡家造祭器爲先犧賦爲次養器爲後無田祿者不設祭器有田祿者先爲祭服君子雖貧不粥祭器雖寒不衣祭服大夫士去國祭器不踰境大夫高祭器於大夫士寓祭器於士犧賦猶言也天子踐阼臨祭祀丙事曰孝王某外事曰嗣王某其名諸侯臨祭事內事曰孝子某侯某外事曰曾孫某侯某按詩書所載凡主祭者並稱曾孫小雅祭方望山川祭五祀歲徧諸侯祭方祀祭山川祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧士祭其先凡祭有其廢之莫敢舉也有其舉之莫敢廢也非其所祭而祭之名曰淫祀淫祀無福。歲凶祭祀不縣此與王制不合王制祭用數之仂數歲入也仂音勒十分之一也祭豐年不奢凶年不儉。天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯諸侯祭名山大川之在其地者天子諸侯祭因國之在其地而無主後者。庶羞不踰牲燕衣不踰祭服大夫祭器不假祭器未成不造燕器

禮器魯人將有事於上帝必先有事於泮宮晉人將有事河必先有事於惡池齊人將有事於大山必先有事於配林三月繫七日戒三日宿慎之至也昔者先王因天事天因地事地因名山升中於天因吉土亭帝於郊升

中於天而鳳皇降龜龍假享帝於郊而風雨節寒暑時故聖人南面立而天下治君子大牢而祭謂之禮匹夫大牢而祭謂之禴。祭祀不祈不麾蚤不樂葆大不善嘉事麾快也言當以時不以蚤爲快也葆侈大也言有定制不以侈大爲樂也百禮皆當盡善不獨嘉事爲宜禮運祭帝於郊所以定天位也祀社於國所以列地利也祖廟所以本仁也山川所以備鬼神也五祀所以本事也故宗祝在廟三公在朝三老在學王前巫而後史卜筮瞽侑皆在左右王中句心無爲也以守至正故禮行於郊而百神受職焉禮行於社而百貨極焉禮行於

少儀凡祭於室中堂上無跪燕則有之祭於室中者饋無跪者室中饋食之時凡有堂事者皆不脫屣也燕祭坐而燕也燕有脫屣者坐而飲也凡堂上飲燕皆不坐坐則脫屣所以相親也此則百禮皆然不獨祭也坐未嘗不食新舊薦凡羞有俎者則於俎祭祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王夫聖王之制祭祀也法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定

國則祀之。能禦大災則祀之。能捍大患則祀之。是故烈山氏之有天下也。其子曰農。能殖百穀。夏之衰也。周棄實繼之。故祀以爲稷。共工氏之霸九州也。其子曰后土。能平九州。故祀以爲社。帝嚳能序星辰以著衆。堯能賞均刑法以義終。舜勤衆事而野死。鯀彰洪水而殛死。禹能修鯀之功。黃帝正名百物以明民共財。顓頊能修之。契爲司徒而民成。冥勤其官而水死。湯以寬治民而除其虐。文王以文治。武王以武功去民之災。此皆有功烈於民者也。及夫日月星辰民所瞻仰也。山林川谷邱陵民所取財用也。非此族也不在祀典。

禮樂通考卷之二

祭祀

五

蔡照軒

祭統凡治人之道莫急於禮。禮有五經。莫重於祭。夫祭非自外至者也。自中出。生於心者也。盡祭之義必受福。非世所謂福也。福者。備也。備者。百順之名也。內順於己。外順於道。上則順於鬼神。外則順於君長。內則順於親。此之謂備。惟賢者能備。能備然後能祭。致其誠敬。奉之以物。道之以禮。安之以樂。參之以時。明薦之而已矣。表記祭極敬不繼之以樂。音洛

唐吉禮天祀天地宗廟五帝。及追尊帝后。中祀日月星辰。岳鎮海瀆。帝社先蚕。七祀。文宣王。武成王。及古帝王。賁太子。小祀。司中。司命。司人。司祿。風師。雨師。靈星。山林川

澤司寒。馬祖。先牧。馬社。馬步州縣社。稷。釋奠。天子親祠者二十有四。三歲一祫。五歲一禘。其餘二十有二。歲之間不能徧舉。則有司攝事。皇后太子歲事各一。凡常祀二十有二。冬至正月上辛。祈穀孟夏雩祀昊天上帝。於圓丘。季秋大享於明堂。蠲蠡百神於南郊。春分朝日於東郊。秋分夕月於西郊。夏至祭地祇於方丘。孟冬祭神州地祇於北郊。仲春仲秋上戊。祭大社。四立及季夏祀五帝於四郊。四孟及臘。享太廟。孟春吉亥。享先農。遂以耕籍。有司歲祀十有三。立春後丑日祀風師。立夏後申日祀雨師。立秋後辰日祀靈星。立冬後亥日祠司中。司命。司人。司祿。季夏祭中霤。孟冬祭司寒。春秋釋奠於文宣王。武成王。

禮樂通考卷之二

祭祀

六

蔡照軒

宋凡祀禮皆領於大常。歲大祀三十。正月上辛祈穀。孟夏雩祀。季秋大享明堂。冬至圓丘祭昊天上帝。正月上辛又祀感生帝。四立及土王日祀五方帝。春分朝日。秋分夕月。東西大一蠲蠡百神。夏至祭皇地祇。孟冬祭神州地祇。四孟季冬享太廟。春秋二仲及臘祭大社。大稷二仲祭九宮貴神。中祀九。仲春祭五龍。立夏後丑日祀風師。亥日享先農。季春巳日享先蚕。立夏後申日祀雨師。春秋二仲上丁釋奠。文宣王。上戊釋奠。武成王。小祀九。

仲春祀馬祖仲夏享先牧仲秋祭馬祖仲冬祭馬步季夏主王祀社中雷立秋後辰日祀雷星秋享壽星立冬後亥日祀司中司命司人司祿孟冬祭司寒其後漸增歲祀至於九十二類多方士淫祀不足錄也

明凡祭祀皆禮部祠祭司掌之其初通例以郊廟社稷先農俱爲大祀後改先農及山川帝王孔子旌纛爲中祀諸神爲小祀嘉靖中以朝日夕月天神地祇爲中祀凡祭郊廟社稷山川諸神皆天子親祀有大事則遣官祭告若先農旌纛五祀城隍京倉馬祖先賢功臣大厲皆遣官致祭惟帝王陵寢及孔子廟則傳制特遣各王國禮樂通考卷之二 祭祀 七 蔡照軒

右通論祭祀

周禮甸師掌帥其屬而耕耨王藉以時入之以供粢盛藉通。內宰上春詔王后帥六宮之人而生種稷之種而獻之於王。生漬種也先種。世婦掌帥宮女而濯櫛爲粢盛水滌曰濯。廩人掌九穀之數大祭祀則供其接盛接授也。甸師掌三牲之齊齊人祭祀供粢盛之米致精鑿也。使精鑿之以爲盛。春人祭祀供粢盛之米致精鑿也。大宗伯奉玉琖以玉飾盥。小宗伯辨六琖之名物與其用使六宮之人奉之以待六琖六穀爲之六宮各掌一琖。外宗王后以

樂羞粢則贊羞猶薦也蓋種於籍田謂之穀藏於御廩謂之粢致其精鑿謂之米實之簠簋謂之盛屬其事也

月令孟春之月天子乃以元日祈穀於上帝乃擇元辰天子親載耒耜措之參保介之御間帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍天子三推三公五推諸侯九推反耕爵於大寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒季秋之月乃命冢宰農事備收舉五穀之要藏帝籍之收於神倉祇敬必飭保介農官之副也君車天子左右御者居中而以前耒耜置於其左也祇敬盡其心必飭盡其力祭義天子爲籍千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯爲籍百畝

禮樂通考卷之二 奏盛 八 蔡照軒

冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古以爲酒醑奏盛敬之至也奏古字作盞詩作齊並同

周語宣王不藉千畝號文公諫曰不可民之大事在農上帝之奏盛於是乎出是故稷爲大官古者順時覲土以告於稷稷告於王王卽齊宮百御事各卽其齊三日王乃淳濯饗醴及期鬱人薦鬯犧人薦醴王裸鬯饗醴乃行百官吏民畢從乃藉后稷監之膳夫農正陳藉禮王耕一壘班三之庶人終於千畝一作壘並音伐一作班猶次也三公以下以次三倍其上

晉志曰自秦滅學耕籍之禮遂廢漢文帝始舉行之東漢

曹魏亦親耕儀注依月令爲之武帝泰始中詔乘輿御木輅以耕以大牢祀先農

南北朝宋文帝元嘉二十二年定親耕儀注先立春九日尚書宣內外各使隨局從事度宮辰八里外整制千畝開阡陌立先農壇於中阡西陌南御耕壇於中將耕宿設青幕於耕壇皇后帥六宮人生種蒔之種付籍田令耕日大祝以大牢祀先農其日以孟春上辛後吉亥乘輿服色皆尚青儀注亦倣月令

梁初籍田依宋齊以正月行事不齊不祭天監十二年改用二月以左傳啟蟄而郊郊而後耕也乃齊戒薦羞如

禮樂通考卷之二

親耕

九

藝熙軒

社稷法普通二年移籍田於建康北岸築兆域種梨栢便殿齊宮如南北郊別有望耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以望終畝又有祈年殿云

北齊籍田千畝種九穀穀百畝餘百畝通阡陌作祠壇於陌南阡西廣輪三十六尺高九尺四陞三遺四門又爲大營於外又設御耕壇於阡東陌北上辛後吉亥使公卿以大牢祀先農神農氏無配享祭訖親耕皇帝服通天冠青紗袍黑介幘佩蒼玉殿中監進御耒於壇南帝降自南陞至耕位釋劍佩執耒三推三反升壇卽坐俟終畝更衣享宴畢班賚而還

隋以孟春吉亥祭先農以后稷配牲用大牢服袞冕備法駕乘金根車禮三獻訖因耕司農授耒皇帝三推執事者受耒以授應耕者各以班五推九推司徒帥其屬終千畝播殖九穀納於神倉以供粢盛穫粟以餉牲

唐孟春吉亥享先農遂以耕前享一日奉禮設御坐於壇東西向望瘞位於壇南北向從官位於內壇東門之內道南執事者居後奉禮位於樂縣東北贊者在南又設御耕位於外壇南門之外十步所南向從耕三公諸王尚書卿位於御坐東南重行西向以其推數爲列其三

公諸王尚書卿等非耕者位於耕者之東重行西向北

禮樂通考卷之二

親耕

十

藝熙軒

上介公卿公於御坐西南東向北上尚舍設御耒席於三公之北少西南向奉禮又設司農卿之位於南少退諸執耒耜者位於公卿耕者之後非耕者之前西向御耕耒耜一具三公耒耜三具諸王尚書卿各三人合耒耜九具以下耒耜大常各令籍田農人執之皇帝已享乃以耕根車載耒耜於御者間皇帝乘車自行宮降大次乘黃令以耒耜授廩儀令橫執之左耜置於席遂守之皇帝將望瘞謂者引三公及從耕者侍耕者司農與執耒耜者皆就位皇帝出就耕位南向立廩儀令進耒耜席南北向解輜出耒耜以與少退北向立司農卿進

受之以授侍中奉以進皇帝受之耕三推侍中前受耒耜反之司農卿卿反之廩犧令令復耒耜於耜執以與復位皇帝初耕執耒耜者皆以耒授侍耕者皇帝耕止三公諸侯五推尚書卿九推執耒耜者前受之皇帝還入自南門出內墻東門入大次享官從享官出大常帥其屬終千畝皇帝還宮明日班勞酒於太極殿如元會儀而不賀不爲壽。籍田先農唐初爲帝社亦曰籍田後改爲先農壇玄宗親祀先農於東郊配以勾芒遂以耕盡壇止肅宗去耒耜彫飾改造之天子出通化門釋輶而入壇遂祭神農氏以后稷配冕而朱紘躬九推焉憲宗定

贊導之執耒耜以高品中官二人不袴褶皇帝詣望耕位通事舍人分導文武就耕所大常帥其屬用庶人二十八以郊社令一人押之大常少卿一人帥庶人趨耕所博士二人分贊耕禮司農少卿一人督視庶人終千畝廩犧令二人一人奉耒耜授司農卿以五品六品清官攝一人掌耒耜大常寺本官三公九卿諸侯耕牛四十其十副也牛各一人庶人耕牛四十各二牛一人庶耒耜二十二具鍤二具木爲刃至籍田縣令一人具朝服當耕時立田側畢乃退畿甸諸縣令先期以常服陪耕所耆艾二十人陪於庶人耕位南三公從者各三人九卿諸侯從者各一人以助耕皆絳服介憤用其本司隸此憲宗元和五年將行籍田禮而草具儀制如此以兵旱不果行

宋先農壇高九尺四陛周四十步飾以青二壇足容御耕位觀耕臺大次樂縣二舞御耕位墻門東南諸侯耕位次之庶人耕位又次之觀耕臺高五尺周四十步四陛如壇青城齋宮也設於千畝之外青箱盛九穀隋以青箱奉穰種而無其制唐廢之宋以竹木爲之而無蓋兩端設穰飾以青中分九隅隔盛一種九穀黍稷稻粱大小豆大小麥御耒耜二具盛以青緇準唐乾元故事

不加彫飾籍田有鋤麥殿神宗改名思文殿親耕設御坐焉政和親耕儀注殆取唐禮而過於繁縟特紙上空文耳

明初建先農壇列爲大祀每歲親祭遂耕籍田以后穆配又奉仁祖配後改爲中祀遣官致祭不設配位猶親耕籍田永樂以後但初卽位行籍田禮則親祭每歲遣官致祭嘉靖以前皆遣順天府後改戶部尚書。一齊戒二月。一省牲牛一羊一豕一鹿一兔。一陳設先農之神南向犢一羊一豕一登一釧二邊豆各十簋簋各二帛一青色禮耕制帛設酒尊二爵篚一於壇南禮樂通考卷之二 親耕

十三

蔡照軒

祝文案一於壇西。一正祭典儀唱樂舞生就位執事官各司其事贊引引獻官至盥洗所搢笏出笏贊就位典儀唱瘞毛血迎神奏樂樂止贊四拜陪祭官同典儀唱奠帛行初獻禮樂作贊詣神前獻帛獻爵詣讀祝位跪讀畢贊俯伏興平身復位樂止行亞獻禮樂作樂止行終獻禮儀同典儀唱飲福受胙訖俯伏興平身復位贊兩拜徹饌奏樂執事於神前徹饌樂止唱送神奏樂贊四拜樂止典儀唱捧祝帛饌各詣庑位禮畢。嘉靖九年續定每歲仲春上戊祭社稷及先農先二日早順天府官以耒耜及種種進呈少頃內官捧耒耜及種

種種授順天府耒由午門左門出置綠輿中鼓樂送籍田所至日祭社稷味爽上具翼善冠黃袍御奉天門大常卿奏請詣先農壇上詣壇至具服殿更衣致祭畢還翼善冠黃袍少憩百官易便服大常卿入奏請詣耕位導引上至耕位南向立三公以下從耕者各就位戶部尚書北向跪進耒耜順天府尹北向跪進鞭樂作導引官同大常卿導引上耒耜三推訖尚書跪受耒府尹跪受鞭大常卿奏請復位府尹捧青箱以種播而覆之上御觀耕臺三公五推九卿九推大常卿奏耕畢從耕官各就位導引上詣齋官鴻臚卿俟上升坐奏從耕陪祭官叩

禮樂通考卷之二

祭先農

十四

蔡照軒

頭奏順天府縣官老人叩頭訖府尹率庶人終畝鴻臚卿贊入班百官序列定致詞云親耕既成禮當慶賀贊五拜三叩頭禮畢賜百官酒飯鴻臚承旨贊入班百官行一拜三叩頭禮訖尚膳監進膳三品以上官各就殿臺四品以下官殿臺御路旁東西相向各賜坐并宴勞耆宿於壇旁教坊司承應用大樂隊舞村田樂雜戲宴畢鴻臚贊入班百官行一拜三叩頭禮。嘉靖十年命墾西苑內隙地爲田建帝社帝稷每歲秋冬行祈報禮建殿曰無逸殿建亭曰幽風亭又建二亭曰省耕亭曰省斂亭上親臨觀隆慶以後西苑耕斂之禮遂廢右親耕以供粢盛

周禮內宰仲春詔后帥內外命婦治蠶於北郊以爲祭服

月令季春之月天子乃薦鞠衣於先帝命野虞無伐桑

柘鳴鳩拂其羽戴勝降於桑具曲植籩筐后妃齊戒親

東向躬桑禁婦女毋觀省婦使以勸蠶事蠶事既登分

繭稱絲効功以供郊廟之服母有敢惰孟夏之月蠶事

畢后妃獻繭乃收繭稅以桑爲均貴賤長幼如一季夏

命婦染采黼黻文章必以法故以給郊廟祭祀之服

僞言古帝謂大嗥始蠶者也法故舊章也

祭義古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮

仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜

禮樂通考卷之二

祭服

主

蔡照軒

三宮之夫人世婦之吉者使入蠶於蠶室奉種浴於川

桑於公桑風戾以食之

大昕季春朔旦也戾乾也蠶世性惡濕故風乾桑葉以食之

婦卒蠶奉繭以示於君遂獻繭於夫人夫人副祿受之

少牢以禮之及良日夫人縑三盆手遂布於三宮夫人

之吉者使縑遂朱綠之宜黃之以爲黼黻文章以祀先

王先公敬之至也

三盆手者三掩其手振起其緒也三宮夫人當作三宮世婦

會詔王后親織玄端公侯之夫人加之以紵綌卿之內

子爲大帶命婦成祭服列士之妻加之以朝服社而賦

事烝而獻功男女效績愆則有辟古之制也

祭統天子親耕於南郊以供齊盛王后蠶於北郊以供

純服諸侯耕於東郊亦以供齊盛夫人蠶於北郊以供
冕服天子諸侯非莫耕也王后夫人非莫蠶也身致其
誠敬以事神明祭之道也

周禮司服掌王之吉凶衣服辨其名物與用事王之吉服

祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之

大裘黑羔裘也冕麻冕也

冠享先王則袞冕

袞亦作卷畫龍也畫龍於衣龍首權然故謂之袞

則鷩冕

畫以雉是鷩冕爲華蟲

五祀則希冕

祭服

主

蔡照軒

禮樂通考卷之二

者相變周以日月星辰畫於旌旗冕服九章登龍於山

登火於宗彝

一曰龍天子之龍一升一降二曰山龍取變

鎮三曰華蟲

雉曰華蟲取其文明四曰火亦取文明五曰宗彝

宗廟之彝器謂虎彝雉彝也以皆畫以爲績

刻宗彝者畫於衣取其孝也

宗彝者畫於衣取其孝也

衣六曰藻

取其七曰粉米取其八曰黼白與黑爲斧

曰黻

黑與青作兩已字相背形取當背皆紵以爲繡

其衣三章裳四章凡七也

衣闕龍山

其衣三章裳二章凡五也

其衣三章裳二章凡五也

衣無文裳刺黻而已

凡兵事韋弁服

鄭氏曰韋弁以韠韋為弁又以為衣裳韠韋蒐所染之絳色也韠韋皮

也韠韋者春秋傳曰晉卻至衣韠韋之跗注是也左傳

赤色執皮成十六年跗注戎服今時伍伯緹衣古兵服之遺色此

氏以漢法證古也

視朝則皮弁服

鄭氏曰十五升白布衣積素以為裳積穉積也折而登之

凡甸冠弁服

鄭氏曰甸田獵也冠弁委貌其服緇布衣亦積素以為

禮樂通考卷之二

祭服

七

蔡照軒

裳

公之服自衾冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如

公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希

冕而下如子男之服卿大夫之服自衾冕而下如孤之服

士之服自皮弁而下如大夫之服士之服詳見士冠及士喪禮

鄭氏曰此皆助祭於王之服也自祭於其廟則皆降一

等記曰大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公

冠而祭於已

其齊服有玄端素端

鄭氏曰端之言正也衣領袪袂皆方正如冕服而無刺

繡也吉齋玄端凶齋素端自天子至於士一也。王氏

曰玄端則玄冠素端則素冠齊無為以待事也故玄與

素而已玉藻云玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組

纓士之齊冠也綦雜色

弁帥掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐

鄭氏曰冕服有六而言五冕者大裘之冕蓋無旒不聯

數也延冕之覆在上是以名焉組小鼻在武上笄所貫

也凡冕以版廣八寸長尺六寸上玄下朱以覆之所謂冠上有覆也乃以五采藻繩貫五采玉垂於前後謂

之冠延所謂前後有旒也故玉藻云天子玉藻前後遂延龍卷以祭是也今時冠卷當簪者

廣表以冠縱其舊象與今謂漢法也纁纁同緇髮黑緇也

禮樂通考卷之二

祭服

六

蔡照軒

五采纁十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘

鄭氏曰纁當為藻古字為纁今字為藻雜文之名也合

五采纁為之纁垂於延之前後各十二所謂遂延也就

成也纁之每一市而貫五采玉一繩貫十二玉每一玉

就十二旒則十二玉也旒旒通前後各十二玉每就間一

寸十二就則朱紘以朱組為紘也紘笄上組也紘一條

屬兩端於武武笄之貫弁而餘兩端於弁之外者紘自

而外垂其餘以纁不言皆有不皆下是也此為衾衣之

冕十二旒用玉二百八十八釐衣之冕九旒用玉二百

十六纁衣之冕七旒用玉百六十八釐衣之冕五旒用

百二十京衣之冕三旒用玉七十二

諸侯之纁旒九就璫玉三采其餘如王之事纁旒皆就玉璫玉笄

鄭氏曰侯當爲公字之誤也三采朱白蒼也其餘謂延

組皆玄覆朱裏與王同也出此則異纁旒皆就三采

也每纁九成則九旒也公之冕用玉百六十二王之冕至三旒皆十二就臣之冕則每就皆如其旒玉璫塞耳者詩所謂充耳傳所謂璫纁

王之皮弁會五采玉璫象邸玉笄

鄭氏曰會縫中也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以

爲飾謂之璫詩云會弁如星以玉飾皮弁之縫中如星之明又曰其弁

禮樂通考卷之二祭服十九 蔡照軒

伊基是也邸下抵也以象骨爲之

王之弁經弁而加環經

鄭氏曰弁經王弔所服也其弁如爵弁而素所謂素冠

也而加環經環經者大如總之麻經纏而不糾司服云

凡弔弁經服

諸侯及孤卿大夫之冕章弁皮弁弁經各以其等爲之而

掌其禁令

鄭氏曰各以其等纁旒玉璫如其命數也冕則侯伯纁

七就用玉九十八子男纁五就用玉五十纁玉皆三采

孤纁四就用玉三十二三命之卿纁三就用玉十八再

命之大夫藻再就用玉八藻玉皆朱綠章弁皮弁則侯

伯璫飾七子男璫飾五玉亦三采孤則璫飾三再命之

大夫璫飾二玉亦二采弁經之弁其辟積如冕藻之就

然庶人弔者素委貌一命之大夫冕而無旒士變冕爲

爵弁其章弁皮弁之會無結飾弁經之弁不辟積爵弁皮弁

見士冠禮

內司服掌王后之六服褱衣揄狄闕狄鞠衣展衣綠衣素

沙褱鞶同揄鞶同狄翟同闕屈同展翟同綠翟同沙紗同

鄭氏曰翟搖翟皆雉名伊雒而南素質五色皆備成章

曰翟江淮而南青質五色皆備成章曰搖王后之服刻

禮樂通考卷之二祭服二十 蔡照軒

繪爲之形而采畫之綴於衣以爲文章褱衣畫翟者揄

翟畫播者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王

則服褱衣祭先公則服揄狄祭群小祀則服闕翟鞠衣

黃桑服也象桑葉始生月令三月薦鞠衣於先帝告桑

事展衣禮見王及見賓客之服雜記曰夫人服稅衣揄

狄又喪大記曰士妻以祿衣言祿者甚衆字或作稅此

緣衣者實作祿衣也祿衣御於王之服亦以燕居男子

之祿衣黑則是亦黑也六服備於此矣褱揄狄展聲相

近緣字之誤以下推次其色則闕狄赤揄狄青褱衣玄

婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色素沙者今之

白縛也六服皆袍制以白縛為裏使之張顯今世有沙
穀者名出於此

賈氏曰王之吉服九六冕章弁以下常服有三章弁皮

與后鞠衣以下三服同但王之祭服有六后之祭服惟
有三翟者天地山川社稷等后不與也

追師掌王后之首服為副編次追衡笄為九嬪及外內命
婦之首服以待祭祀賓客

鄭氏曰副之言覆所以覆首為之飾其象若今步搖矣

服之以從王祭祀步搖漢皇后冠編編列髮為之其遺

象若今假紒矣服之以桑也漢制亦次次第髮長短為

禮樂通考卷之二 祭服 王 蔡照軒

之所謂髮髻服之以見王王后之燕居亦纓笄總而已

總髮纓為之束髮之本追猶治也彫琢金玉王后之衡

垂餘於髻後以為飾

笄皆以玉為之唯祭服有衡垂於副之兩旁當耳其下

以紃縣璜笄卷髮者衡與笄皆簪也皆捕髮而固冠者

為纓為輔而繫紃以縣璜外內命婦衣鞠衣禮衣者

然詩經注又以衡笄為一物

服編禮衣即衣祿衣者服次外內命婦非佐后而自於

其家降一等惟昏禮攝盛服耳諸侯夫人於其國衣服

與王后同

典經凡祭祀供黼黻組就之物黼黻者畫黼黻於衣服冕

以組為冕旒之就

也采色一成曰就

考工記畫績之事維五色東方謂之青南方謂之赤西
方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃青與白相

次也赤與黑相次也玄與黃相次也此言畫采六青與

赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之

黻五采備謂之繡此刺繡六土以黃其象方無所天時

變畫天隨四火以圓形似火也山以章章當作嶺水以

龍畫水物即鳥獸蛇雜四時五色之位以章之謂之巧

易曰或錫之鞶帶杜氏曰鞶帶大帶也大帶之垂者

丙則男鞶華女鞶絲鞶華也

玉藻天子素帶朱裏終辟辟讀如禪以繒采飾帶而素

禮樂通考卷之二 祭服 王 蔡照軒

帶終辟謂諸侯也不朱大夫素帶辟垂紳不士練帶

率下辟率讀如紳以箴線緝緝緝帛之名也居士錦帶

尚弟子縞帶尚弁紐約用組三寸長齊於帶紐帶之交

其紐用組以約使不散也三寸言其紳長制士三尺有

廣長齊於帶言組之垂適與紳齊

司二尺五寸子游曰參分帶下紳居二焉紳韞結三齊

士三尺則以上皆同也結大夫大帶四寸而此總言其

即組也三齊皆三尺也

廣也大夫以上廣皆四寸雜帶若朱綠大夫玄華士緇句辟

四寸而士不及四寸

二寸再緣四寸大帶者朝祭正服之帶雜帶者通用雜

其緣二寸再緣於腰則亦凡帶有率無箴功凡帶有率

也言率之箴功肆束及帶勤者有事則收走則擁之

細密無迹也

雜記朱綠帶申加大帶於上

周禮玉府供王之佩玉疏曰佩於詩雜佩以贈之

傳曰雜佩者左右佩玉也上橫曰珩下繫三組貫以璜

珠中組之半貫一大珠曰瑀末縣一玉兩端皆銳曰衝

牙兩旁組半各縣一玉長而方曰琚其末各縣一玉如

半璧而向內曰璜又以兩組貫珠上繫珩兩端下交貫

於瑀而下繫於兩璜行則衝牙觸璜而有聲也

玉藻吉之君子必佩玉右徵角左宮羽玉聲各有趨以

采齊行以肆夏周旋中規折旋中矩進則揖之退則揚

之然後玉鏘鳴也故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩

禮樂通考卷之二

祭服

玉

蔡照軒

玉是以非辟之心無自入也趙思而采齊詩則和行綴

為節也進則畧俯如揖退則微仰如揚君在不佩玉左

動容得宜如此故玉之鳴鏘然有聲也君在即朝也不佩即

結佩右設佩居則設佩朝則結佩結佩謂結其綬使不

鳴非去之也蓋左佩常結左非君子所齊則結結佩而

有事也若近君則并右佩而亦結之爵鞶結而又屈也

君子無故玉不去身君子於玉比德焉天子佩白玉而

玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純

組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瑀玟而緼組綬山玄

山也水蒼蒼如孔子佩象環五寸而綦組綬

易曰朱紱方來詩曰三百赤紱紱帶鞶鞶同

玉藻韞君朱大夫素士爵爵色如爵頭赤多黑章執皮

韞韞同園綬直總目其形天子直無圖公侯前後方前謂

謂上方者去四角以物補飾之所大夫前方後挫角其

謂綬也殺者殺於直也殺去聲謂綬也殺者殺於直也殺去聲

上角所士前後正正直方之間謂也天子之士直

謂圓也士前後正謂侯之士方士賤不嫌與若同韞下

廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩帶博二寸此又

賤之同制者也頸肩一命緼鞶幽衡再命赤鞶幽衡三

諸說皆未安姑闕之一命緼鞶幽衡再命赤鞶幽衡三

命赤鞶鞶在祭服稱鞶尊祭服也赤黃曰緼黑曰

相配幽鞶佩玉之所也慈青色此言鞶與佩之

者相配

〔雜記〕韞長三尺下廣二尺上廣一尺會去上五寸紕以

爵韞六寸不至下五寸純以素紕以五采會古外反

禮樂通考卷之二

祭服

玉

蔡照軒

緣曰紕下緣曰紕緣間之緣曰紕

孔氏曰古者田漁魚而食因衣其皮先知蔽前後知蔽

後後至易之以布帛而獨存其蔽前者不忘本也

陳氏曰古者席地而坐以臨俎豆故設蔽膝以備濡漬

〔明堂位〕有虞氏服韞夏后氏山殷火周龍章舜始作韞

履人掌王及后之服履為赤舄黑舄赤舄黃纁青句素履

葛屨句鄭氏鄭氏曰履自明矣必連言服者著服各有履也復下曰

舄禪下曰屨所具者舄屨有絢有纁有純者飾也此皆

約之言拘著鳥屨之頭以為行戒

冠禮注曰狀如總纒衣鼻在屨頭總纒

中紉也純緣也王之吉服有九鳥有三等赤鳥為上冕

服之鳥也其下有白鳥黑鳥后之吉服六惟祭有鳥宜

鳥為上禋衣之鳥也下有青鳥赤鳥鞠衣以下皆屨耳

約總純三者同色今赤黃青雜互言之明鳥屨衆多反

覆以見之凡鳥之飾如纁之次赤纁者王黑鳥之飾以

北之色相黃纁者后玄鳥之飾取天地之青纁者王白

對為飾取東西相言總必有約純言約必有總純三者

相將疏曰總足牙底相接之縫綴條於其中約謂屨頭

具而王及后赤鳥皆黑飾后之青鳥白相與鳥又凡

色也

屨之飾如纁次也黃屨白飾白屨黑飾黑屨青飾

相對之色屨之天子諸侯吉事皆鳥其餘惟服冕翟著

鳥耳

辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨凡四時之祭祀以宜

服之自一命而上至於九命各以其所當服之裳色以爲

屨是爲命屨人功微粗者謂之功屨去約總者謂之

散屨

圭笏入賓禮

郊特牲委貌周道也章甫殷道也母追夏后氏之道也

母音牟○常所服以行道周弁殷冏夏收齊冠三命以

之冠也或謂委貌爲玄冠周弁殷冏夏收齊冠三命以

下齊祭三王共皮弁素積無所

之服

深衣古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡

此言短母

見膚長毋被土

先定短衣續衽鉤邊之縫者以掩衣與裳相

故謂之續衽鉤邊

此言續衽鉤邊之縫者以掩衣與裳相

也鉤邊衽之上邊鉤於衣下邊鉤於裳衣之裳皆不開

裂也要縫半下

此言要縫半下四幅裳用七幅廣狹不等故折裳之幅爲

辟積使與衣幅同廣以皆正幅不用裳剪如帷之制是

爲帷裳謂上要與下齊同廣也深衣之衣如朝服其裳

則惟用六幅爲十二幅古之布幅二尺二寸其六寸折

爲邊縫實得成服二尺深衣之裳每幅用三歸算法斜

剪之每頭皆一闊一狹狹者得一歸六寸六分有奇闊

者得二歸一尺三寸三分有奇以十二狹頭爲要得廣

八尺十二闊頭爲下得廣一丈六尺以要視下止

得一半故曰半下以下視要得加一倍故曰倍要

高下可以運用

對袖本也高下言其廣謂自袂之短長

反詘之及肘

袂袖也袖袖本也高下言其廣謂自袂之短長

反詘之及肘

袂袖也袖袖本也高下言其廣謂自袂之短長

反詘之及肘

髀上毋厭脇當無骨者

厭壓通○此制十有二幅以應

十有二月袂圓以應規曲袷如矩以應方負繩及踝以

應直下齊如權衡以應平

袷交領也衣領四曲而方各

如矩卽所謂抱方也繩當背縫

也踝足跟也齊裳下邊緝處也故可以爲文可以爲武

可以損相可以治軍旅完且弗費

善衣之次也朝祭畢而

燕則深衣是可文也介冑武也行役歸而具父母大父

燕亦深衣是可武也善衣謂朝祭之正服

母衣純以續具父母衣純以青如孤子衣純以素

衣純

此言領緣也玉藻云拾二寸純袂緣純邊廣各寸半此言純袂純

玄端以祭禪冕以朝皮弁以聽朔於大廟朝服以日視

朝於內朝又以食特牲三俎祭肺夕深衣祭牢肉禪刺

通稱也。以上頗多可疑不可強解即如舊說改玄端

為玄冕亦不可通天子大采朝日豈服玄冕是諸侯祭服

無禪垂綬五寸情游之士也綬纁之玄冠縞武不齒之

服也武冠卷也所以繫紱居冠屬武自天子下達有事

然後綬居謂燕居親沒不髦大帛不綬玄冠紫綬自魯桓公

始也綬當燕居親沒不髦大帛不綬玄冠紫綬自魯桓公

為二尺四寸三之七尺二寸據十二幅之廣當得八尺

衣四正幅亦廣八尺而以三法之圖七尺二寸當之者

畧大縫齊倍要即要縫衽當旁作袂袂可以回肘四指

長中繼揜尺長中者長衣中衣也長中皆朝祭之裏衣

禮樂通考卷之二衣服玄服玄服

衣有表曰中衣繼揜尺者繼袂而以異布揜其尺也

長中之制並如深衣但以繼袂揜尺為異也繼揜亦

而異其名耳裕二寸此言其廣袂尺二寸法袂緣廣

寸半飾邊以帛裏布非禮也中外宜相稱也冕服緣衣

玄端服麻衣士不衣織織絲五采而織之無君者不

貳采大夫去位宜衣正色裳間色謂冕服玄非列采不

入公門列采振紼紼不入公門振紼也表裏不入公門

衣也無襲表不入公門言當續為繭緇為袍者異名也

縹緇綿襪為綱無襲也帛為褶有裏而朝服之以縞也自

季康子始也諸侯之卿君衣狐白裘錦衣以楊之狐以

貴也加衣於裘而露君之右虎裘厥左狼裘衛士勇力

士不衣狐白避君子狐青裘豹裘玄綃衣以楊之君子

士也綃麕裘青豸裘絞衣以楊之麕鹿子豸胡犬也羔

裘豹飾縞衣以楊之亦飾狐裘黃衣以楊之錦衣狐裘

諸侯之朝服也大半之裘不楊不文飾也不楊裘之楊

也見美也弔則襲不盡飾也君在則楊盡飾也服之襲

也克美也是故尸襲執玉龜襲無事則楊弗敢克也禮

不盛服不克故大裘不楊

漢承秦制郊祀服約玄約縹也又明帝始制十七等冠天

子冠服三一曰冕冠即周衮冕而少變之旁垂黻纁衣

備十二章祭天地則服之公侯以下七旒五旒皆有前

禮樂通考卷之二衣服玄服玄服

無後而驚義絲玄之名廢矣難續以黃縹為克耳也

十二章也蔡邕曰二曰長冠本楚冠也高七寸廣三

寸促漆纁為之制如板以竹為裏高祖微時以竹皮為

之謂之劉氏冠因尊為祭服服以約玄絲綠領袖為中

衣絲綉絲示其赤心奉神也五郊衣幘綉絲各如其方

色長冠一名齋冠民三曰通天冠本秦及西漢天子之

冠也高九寸正豎頂少邪却乃直下為鐵卷梁前有山

展簪為述服衣深衣其制有袍隨時五色余愧家世貧

所謂卷梁山述展簪不能考究其諸王之冠一曰遠遊

形制深可數倬尚期識者補之

冠制如通天有展簪橫之於前無山述本志不載其服

記樂舞人之冠三曰爵弁廣八寸長尺二寸四爵形

表貴淺其後稍稍作頤頤莫賣其頤邪累之施巾車頤

後殿致齋一日於正寢前享三日尚舍直長設大次於外壇東門之內道北南向命婦及六尚以下次於其後俱南向守宮設外命婦次公主以下於南壇之外道西三公夫人以下在其南東行異位陳饌慢於內壇東門之外道南北向前享二日大樂令設宮縣於內壇之南諸女工各於縣後右校爲採桑壇於壇南二十步所方三丈高五尺四出陛尚舍量施帷帳於外壇之外開門門見前享一日內謁者設御位於壇之東南西向望瘞容車位於南當瘞堦西向亞獻終獻位於內壇東門之內道南執事者位於其後重行異位典正位於壇下一位於東南西

於享官之東北面西上從享外命婦於南壇之外道西如設次設酒尊位於壇上東南隅北向西上御洗於壇南陞東南亞獻之洗又於東南俱北向幣筐於壇上卑坵之所脯後內謁者帥其屬以尊坵鼻洗簠八設於位并壇者自東陞享日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血寘於饌所遂烹牲五刻可設升設先蠶神坐於壇上北方南向前享一日金吾奏請外命婦等應集壇所者聽夜行其應採桑者四人各有女侍者進筐鉤載之而行其日未明三刻鼓三嚴司賓引內命婦入立於庭重行西向北上大尚以下詣室奉迎尚服負寶內僕進厭翟車於閣外尚儀版奏外嬪馭者執轡皇后服鞠衣乘輿以出華蓋侍衛警蹕內命婦從出門皇后升車尚功進鉤司製進簠載之內命婦及六尚等乘車從諸翊駕之官皆乘馬駕動驚蹕不鳴鼓角內命婦宮人以次從其日三刻尚儀及司醢帥其屬入實尊蠶及幣太官令實諸簋豆簠簠俎等內謁者帥其屬詣奉饌入設於饌慢內駕將至女相者引享官內典引引外命婦俱就門外位駕至大次門外廻車南向尚儀進車前跪奏稱尚妾姓言請降車乘輿之大次華蓋繼扇尚儀以祝版進御署出奠於坵尚功司制進

受鈎筐以退。典贊引亞獻及從享內命婦俱就門外位。司贊帥掌贊先入就位。女相者引尚儀典正及女史祝史與女執尊壘篚冪者入自東門。當壇南北向西上。司贊曰再拜。贊等承傳尚儀以下皆再拜就位。司樂帥女工入入。典贊引亞獻終獻。友相者引執事者。司賓引內命婦贊引引外命婦入就位。皇后停大次半刻。頃司言引尚宮立於大次門外。當門北向。尚儀版奏外辦。皇后出次入自東門。至版位西向立。尚宮曰再拜。皇后再拜。司贊曰衆官再拜。在位者皆再拜。尚宮曰有司謹具。請行事。樂三成。又各贊再拜。如前壇上尚儀跪取幣於篚。興立於尊所。皇后自壇南陞升北面立。尚儀奉幣東向進。皇后受幣進北向跪奠於神坐。少退再拜。降自東陞復於位。初內外命婦拜訖。女祝史奉毛血之豆立於內。遺東門之外。皇后已奠幣。乃奉毛血豆入升自南陞。尚儀迎引於壇上進跪奠於神坐前。皇后既升。奠幣司膳出。帥女進饌者奉饌陳於內。遺東門之外。皇后既降復位。司膳引饌入至階。女祝史跪徹毛血之豆。降自東陞以出。饌升自南陞。尚儀迎引於壇上。設於神坐前。皇后詣盥洗。洗爵尚儀跪取匱興沃水。司言跪取盤興承水。皇后盥司言跪取巾於篚進以悅。受巾跪奠於篚。乃取爵

於篚進受爵。尚儀酌盥水。司言奉盤。皇后洗爵。司言授巾。皆如初。皇后升自壇南陞。詣酒尊。尚儀贊酌醴齊進。先蠶氏神坐前。北向跪奠爵。興少退立。尚儀持版進於神坐之右。東面跪讀祝文。皇后再拜。尚儀以爵酌上尊福酒。西向進。皇后再拜受爵。跪祭酒。啐酒。奠爵。興尚儀帥女進饌者持籩俎進。神坐前三牲胙肉各置一俎。又以籩取黍稷飯共置一邊。尚儀以飯籩胙肉西向以次進。皇后每受以授左右。乃跪取爵。遂飲卒爵。興再拜。降自南陞復於位。初皇后獻將畢。典贊引貴妃詣盥洗。盥手洗爵。自東陞升壇酌盥齊象尊。進神坐前。北向跪奠爵。興少退再拜。尚儀以爵酌福酒進。貴妃再拜受爵。跪祭。遂飲卒爵。再拜。降自東陞復位。昭儀終獻如亞獻。尚儀進神坐前跪徹豆。司贊曰賜胙。掌唱曰衆官再拜。在位者皆再拜。尚宮曰再拜。皇后再拜。司贊曰衆官再拜。在位者皆再拜。尚宮請就望座位。司贊帥掌贊就望座。西面位。皇后至望座位。西向立。尚儀執篚進神坐前取幣。自北陞降壇西行詣塼以幣置於塼。司贊曰可。瘞塼。東西各四人。實土半塼。尚宮曰禮畢。瘞畢請就採桑位。尚宮引皇后詣採桑壇。升自西陞。東向立。初皇后將詣望座位。司賓引內外命婦採桑者執鈎筐者一品各二人

二品三品各一人皆就位。皇后既至，尚功奉金鈎自北陞升進，典製奉筐從升。皇后受鈎採桑，典製以筐受之。皇后採三條，尚功前受鈎，典製以筐俱退。皇后初採桑，典製等各以鈎授內外命婦。皇后採桑訖，內外命婦以次採。女史執筐者受之。內外命婦一品採五條，二品採九條，止典製等受鈎，與執筐者退。復位，司賓各引內外命婦採桑者以從。至蠶室，尚功以桑授蠶母，蠶母切之以授婕妤食蠶。酒一薄止。採桑食蠶畢，尚功引皇后還大次。內外命婦各還其次，尚儀典正以下俱復執事。位司贊曰：再拜尚儀以下皆再拜出。女工人以次出。其祝

禮樂通考卷之二

親蠶

毛

蘇軾

版燔於齋所車駕還宮之明日，內外命婦設會正殿，如元會之儀，命曰勞酒。

天子祭服兼用六冕，而袞冕則祭宗廟之外。凡新即位遣將出師還師，飲至加元服，納后元日受朝賀。臨軒冊拜王公亦服之。通天冠爲冬至受朝賀祭還燕群臣養老之服。漢志：惟見鐵卷梁而不詳其數。唐志則云二十也。四梁大抵列朝冠服之制，凡襲用前朝者皆有也。縹布冠爲始冠之服，天子以五梁，八品以上三梁，九品以上二梁。以上武弁爲講武之服，黑介幘爲拜陵之服，白紗帽爲視朝聽訟宴見賓客之服。賈島詩：也以天平巾幘爲乘馬之服，以上十四種皆損益前朝爲天子之服者也。

太宗嘗以幘頭起於後周，便武事，方天下偃兵，採古制爲翼善冠，蓋有似幘頭而用玉璫如弁，以金飾梁而花跌也。諸臣之服襲用前朝之外，特製進德冠以賜貴臣，制如翼善而殺其璫也。改盤囊爲魚袋。宋制：人臣以爲爲貴寵，由來舊矣。蓋自盤囊，雜佩變爲印綬，印綬變爲盤囊，盤囊變爲魚袋。初無親蠶禮，以其禮久廢。宋惟宣和、中、皇后兩行親蠶，禮於延福宮而已。至嘉靖九年，築先蠶壇於北郊安定門外，皇后率公主及內外命婦躬祀先蠶，行親蠶禮，十年改於內苑，未久即罷。

禮樂通考卷之二

衣服

毛

蘇軾

初太祖將即天子位，學士陶安等請製五冕。太祖曰：五冕太繁，今祭天地宗廟則袞冕，社稷等祀服通天冠絳紗袍，餘不用。

右親蠶以爲祭服。掄案襄二十五年左傳曰：不爲崔子其無冠乎？疏曰：冠是首服之大名，卿、豆冕崔子之冠，蓋豆冕也。禮運云：冕弁兵革藏於私家，非禮也。崔子冠在公府，非助君祭不得用之。以崔子冠賜人，是豆冕也。據此，則凡卿大夫助祭於君之服祭畢皆藏於公府，而亦官爲之制也。

周禮甸師祭祀供蕭茅。鄉師大祭祀供茅蒺。司巫祭祀則供匭主及道布及蒺。匭音丹。盛主器布，蒺音

著位也。以此圖天神人鬼地祇之坐者，謂布祭衆寡與居句句也。孝經說郊祀之禮，象天酒旗坐星，廚倉具黍稷布席極敬也。蓋言郊祀布席象五帝座，宗廟布席又象虛危祭天園印象北極，祭地方澤象后妃及社稷之席皆有明法焉。

唐祭祀之節有六：一曰卜，二曰齋戒，三曰陳設，四曰省牲器，五曰奠玉帛，宗廟曰晨禋，六曰進熟。宗廟曰饋食。陳設以下郊廟不同者各從其事。凡大祀無常日者卜日齋戒郊廟不異者以列於此。小祀筮皆於太廟前祀四十五日，布卜席於廟西闕外。太常卿立門東，太卜正占者立門西，卜正奠龜於席西。

禮樂通考卷之二

雜祭儀

聖

蔡照軒

首灼龜之具在龜北，乃執龜立席東北向。太卜令進受龜詣卿，示高卿受視已，令受龜少退俟命。卿曰：「皇帝以某日祇祀於某，令曰諾。」遂還席西向坐，命龜曰：「假爾太龜有常，與授卜正龜。」卜正負東扉坐，作龜與令進受龜，示卿卿受反之，令復位東向占之。不釋龜進告於卿曰：「某日從，乃以龜還卜正。」凡卜日必舉初旬，不吉則由中及下如初儀。若筮日則卜正啟轅出策兼執之，受命還席以轅擊策，述命曰：「假爾太筮有常，乃釋轅坐策執卦，以示如下儀。」小祀筮日則太卜莅之，日吉乃用，遇廢皆弗避。

齋戒有三：曰散齋，曰致齋，曰清齋。大祀散齋四日，致齋三日，中祀散齋三日，致齋二日，小祀散齋二日，致齋一日。大祀前期七日，大尉誓百官於尚書省，曰：「某日祀某神，祇於某所，各揚其職，不供其事，國有常刑。」於是乃齋。

皇帝散齋於別殿，致齋二日於太極殿，一日於行宮前。致齋一日，尚舍設御幄於太極殿西序及室中，皆東向。尚舍直長張帷於前楹下，致齋之日，贊明諸衛勅所部屯門列仗，晝漏上水一刻，侍中版奏請中嚴，諸衛之屬各督其隊入陳於殿庭，通事舍人引文武五品以上袴褶陪位，諸侍衛之官服其器服，諸侍臣齋者結佩詣閣奉禮樂通考卷之二

雜祭儀

聖

蔡照軒

凡尊彝邊豆之法從周禮。

宋郊廟祝文稱嗣皇帝，諸祭稱皇帝，祝版當進署者並命秘閣吏書上署訖，御寶封給之。凡先代帝王祝文止稱廟號。

凡親祭則皇子弟爲亞終獻

五代以來宰相爲大禮使太常卿爲禮儀使御史中丞爲儀仗使兵部尚書爲鹵簿使京府尹爲橋道頓遞使國初大禮使或用親王禮儀使專命翰林學士儀仗使鹵簿使或以他官太平興國九年始鑄五使印而五使皆以輔臣不以官之高下天聖中乃以翰林學士領儀仗御史中丞領鹵簿始用官次又每歲大祀皆遣臺省近臣攝太尉其後或委他官

凡祀官以公服行事中祀以上皆給明衣

凡常祀皆降御封香仍製漆匱付光祿司農寺每祭命

禮樂通考卷之二

雜祭儀

聖

蔡照軒

判事官緘署禮科送祀所凡祈亦內出香爲定制

元豐禮親祀飲福訖倣儀禮佐食搏黍之說命太官令

取黍於簋搏以授祝祝受以豆以嘏皇帝

無獻

凡賜胙三師三公及五使牛羊豕肩臂臠各五太子三

師三少及宗正卿牛羊豕肩臂臠各三八內侍省押

班及監牲牢供應祠事內官羊膊胙髀各三應執事職

掌以下並給脾肫胙股及腸胃膚

明制凡進祀冊每歲十一月上旬欽天監具明年各祭祀

日期於奉天門奏進嘉靖中更以九月大報之祀爲始

每歲九月朔禮部尚書以大報日期於奉天殿進呈前期

於本衙門宿鴻臚卿具請御殿及設案奉天殿中是日

百官公服侍班皇帝服皮弁太宗伯具朝服自午門中

道行捧祀日冊立置於案皇帝就案先立定太宗伯奏

曰某年分大報等祀日冊請敬之皇帝拈圭取而恭視

訖序班舉案置於華蓋殿中皇帝陞座百官叩頭如常

禮○凡祀郊社洪武五年令皇太子留宮中居守親王

戎服侍從太子親王雖不陪祀一體齋戒九年定議郊

社大禮雖有三年之喪亦不敢廢○凡致齋大祀三日

中祀二日小祀一日傳制遣官前一日沐浴更衣處於

齋宮次日還宮洪武三年定大祀百官沐浴更衣本衙

禮樂通考卷之二

雜祭儀

聖

蔡照軒

門宿次日聽誓戒畢致齋三日宗廟亦致齋三日惟不誓

戒令禮部鑄銅人高一尺五寸手執牙簡如大祀則書

致齋三日中祀則書致齋二日於簡上太常寺進置於

齋所五年令諸衙門各置木齋戒牌刻文其上曰國有

常憲神有鑒焉凡祭則設之○凡服大祀冕服中祀皮弁

陪祀諸臣各服本品梁冠○凡牲四等曰犢曰牛曰大

牢曰少牢色尚騂或黝大祀入條九旬中祀三旬小祀

一旬犧牲所設武職并軍人牧養其牲房正三間養郊

祀牲左三間養宗廟牲右三間養社稷牲餘屋養山川

百神之牲牲在條有傷則出之死則埋之○凡玉三等

曰蒼璧曰黃琮曰玉惟祀天地日月則用之○帛五等
曰郊祀制帛曰奉先制帛曰禮先制帛曰展親制帛曰
報功制帛大祀中祀用制帛小祀用牲醴

禮樂通考卷之三

武進胡掄輯

吉禮祭天地一之一上

周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝

國語精意以享謂之禋程子曰以形體言之謂之天以
主宰言之謂之帝形體廣大曰昊天
監臨在上曰上帝

孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝

郊特牲郊之祭也大報天而主日也兆於南郊就陽位
也于郊故謂之郊又曰萬物本乎天人本乎祖此所以

配上帝也方氏曰郊天而以日為主猶王燕而
以大夫為主嫁女而以諸侯為主也

公羊傳王者郊則曷為必以其祖配自內出者無匹不

行自外至者無主不止

周禮大司樂冬至奏樂於地上之圜丘則天神降夏日
至奏樂於澤中之方丘則地祇出

郊特牲郊之祭也迎長日之至也郊之用辛也周之始

郊日以至言周之始郊適遇辛日之冬
至後乃用冬至月之辛日也

周頌我將我享維羊維牛維天其右之儀式刑文王之典
日靖四方伊嘏文王既右饗之

詩傳此宗祀文王於明堂以配上帝之樂歌萬物本乎
天人本乎祖故冬至祭天而以祖配之以冬至氣之始
也萬物成形于帝而人成形於父故季秋享帝而以父

配之以季秋成物之時也。

舜典肆類于上帝

蔡氏曰肆遂也。類祭名。周禮肆師類造于上帝。註云郊祀者祭昊天上帝之常祭。非常祀而祭告于天。其禮依郊祀為之。故曰類如泰誓武王伐商。王制言天子將出。皆云類于上帝是也。

小雅琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨。周禮籥章凡國祈年

于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯。

月令孟春天子以元日祈穀于上帝。祈穀即祈年穀熟則年豐也。田祖即先農。謂炎帝神農氏也。蓋祈年必于上帝而配。以先農周禮舉其配月令舉其尊其實一也。

禮樂通考卷三

祭天地

二

藝熙軒

家語周之始郊其月以日至其日用上辛至於啟蟄之月則又祁穀于上帝。此二者天子之禮也。魯無冬至大郊之事降殺于天子是以不同也。

左傳啟蟄而郊郊而後耕又曰三王之郊一用夏正謂寅之月

春秋桓公五年秋大雩

左傳秋大雩書不時也。凡祀啟蟄而郊龍見而雩始殺而嘗閉蟄而蒸過則書。啟蟄建寅之月龍見建巳之月始殺建酉之月閉蟄建亥之月。

○據此及月令則為常祀矣。若周禮公羊言雩則為旱祭旱祭入凶禮。

月令仲夏之月命有司為民祈祀山川百源大雩帝用

盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益于民者以祁穀實。鄭氏曰左傳龍見而雩雩之正也。月令在仲夏失之矣。天子雩上帝諸侯以下雩上公文定公曰天子雩上帝諸侯雩其境內之山川。

大雅厥初生民時維姜嫄生民如何克禋克祀以弗無子。朱子曰祀祀如禋也。弗之言祓也。祓無子求有子也。古者立郊禘蓋祀天于郊而以先禘配也。

月令仲春之月玄鳥至至之日以太牢祀于高禘天子親往后妃帥九嬪御乃禮天子所御帶以弓鞬授以弓矢于高禘之前。天子所御謂妃嬪之有娠者。應璩曰玄鳥高禘之神若明顯之處謂之高禘子謂之祫。

周禮祀天旅上帝祀地旅四望春秋不郊猶三望

禮樂通考卷之三

祭天地

三

藝熙軒

左傳望郊之細也不郊亦無望可也。旅衆祭之名祀天者因祀地而祭地旅四望也。而衆祭上帝之神所謂祀天則天神從也。祀地旅四望者因祀地而衆祭地祇之神所謂祀地則地祇從也。典瑞及春秋之交則天神地祇之從祀周室蓋已。有之但未有不經之名號如天一太一之屬耳。

周禮小宰兆五帝于四郊。鄭氏曰五帝四郊及明堂也。王肅曰五帝五行之精也。

疏曰五帝東方蒼帝靈威仰南方赤帝赤熛怒西方白帝白招拒北方黑帝汁光紀中央黃帝含樞紐。

月令孟春之月其日甲乙其帝太皞其神勾芒。鄭氏曰之君太皞之臣自古著德立功者也。太立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春于東郊。祭太皞及勾芒也。鄭氏曰迎春祭青帝靈威仰于東郊之兆也。王居明堂禮日出十五里迎歲蓋殷禮也。周近郊五十里。

孟夏之月其日丙丁其帝炎帝其神祝融鄭氏曰此赤之臣自古著德立功者也炎帝大庭氏立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏于南郊鄭氏曰迎夏祭赤帝赤燎怒于南郊

之兆中央土其日戊己其帝黃帝其神后土黃精之君黃帝之子

自古著德立功者也黃帝軒轅氏后土亦顓頊之子

兼為土官正義曰按左傳勾龍為后土中央黃帝含

樞紐月令不言迎孟秋之月其日庚辛其帝少皞其神

中氣故不及也少皞之月其日庚辛其帝少皞其神

立秋之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎秋于西

郊鄭氏曰迎秋者祭白帝孟冬之月其日壬癸其帝顓

頊其神玄冥鄭氏曰此黑精之君水官之臣自古著德

禮樂通考卷之三祭天地四 蔡照軒

脩日曆立冬之日天子親帥三公九卿大夫以迎冬于

北郊鄭氏曰迎冬者祭黑帝叶光紀于此郊之兆也

下鄭氏謂之五方天帝與冬至所祭昊天上帝謂之六天

月令季秋大饗帝此鄭氏所謂祀

家語季康子問五帝孔子曰天有五行分時化育其神

謂之五帝古之王者易代改號取法五行更王相生亦

象其義故生為明王死配五行是以太皞配木炎帝配

火黃帝配土少皞配金顓頊配水也康子曰古者勾芒

為木正祝融為火正蓐收為金正玄冥為水正后土為

土正此五行之主而不稱帝者何也孔子曰凡五正者

五行之官名五行佐成上帝而稱五帝太皞之屬配焉

亦云帝從其號少皞氏之子重為勾芒該為蓐收脩及

熙為玄冥顓頊之子犁為祝融共工氏之子勾龍為后

土此五者各以所業為官職生為上公死為貴神別稱

五祀不得同帝也楊氏曰有天地則有五帝帝者氣之主也易

所謂帝出于震之類是也馬氏曰五帝者五行之主而

在天猶五嶽為五方之鎮而在地也五帝不出乎天之

外而謂五帝即昊天則不可五嶽不出乎地之外而謂

五嶽即后土亦不可愚于周禮五帝之說不能無疑

而嘆明太祖盡廢其祀而去其名之為有識也蓋

言固不足道矣即家語之文馬氏之說皆非篤論也蓋

五行之精何得稱帝而其氣之在天與嶽之在地比擬

亦屬不倫竊疑周禮所謂五帝者專指太皞之屬後

世歷代帝王之系則人特重其禮故以等子郊廟大祭

而後人各以其見為之傳會歟然愚之說亦恐其八于

禮樂通考卷之三祭天地五 蔡照軒

傳會而總不若盡廢其祀而去其名之為有識也蓋

周禮蕭章國祭蜡則和豳頌擊土鼓以息老物

郊特牲天子大蜡八鄭氏曰蜡祭八神先畱一司畱二

七昆蟲八張子曰昆蟲害苗伊耆氏始為蜡蜡也者索

不當祭百穀之種凡八也也歲十二月合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先畱

而祭司畱也先畱謂神農司畱謂百種百也饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也古之君子使

之必報之迎貓為其食田鼠也迎虎為其食田豕也迎

而祭之也農古田畷有功于民者也郵表畷者于田畔

故並享之也連畷之處造為郵亭標表而田畷居以督耕

貓虎迎其神也祭坊與水庸事也坊堤防也水庸八蜡

子不興功收收字句絕
猶歛也

收字句絕
猶歛也

張一弛文武之道也

張弛以弓爲喻張
喻勤勞弛喻休息

葬時所執引棺索也。以吉于凶也。既葬而

越紼謂既葬也喪三年不祭不祭天地社稷不以親廢尊也

葬時所執引棺索也。以吉于凶也。既葬而

祭天地

藜照軒

樂通考卷之三

樂通考卷之三

樂通考卷之三

樂通考卷之三

樂通考卷之三

當廢也。

”

”

”

”

仙度淮浮江至南郡而還
封禪之後十二年而亡

六

六

六

六

六

六

六

祭天地

蔡照軒

樂通考卷之三

樂通考卷之三

樂通考卷之三

樂通考卷之三

樂通考卷之三

樂通考卷之三

樂通考卷之三

樂通考卷之三

樂通考卷之三

樂通考卷之三

禮樂通考卷之三
祭天地
八
蔡照軒

東漢
光武即位於鄴祭告天地採用元始故事
建武中元年初作北郊尊薄太后曰高皇后以配之
別祀地祇遷昌后主於明堂
章帝元和二年二月東巡狩至泰山修光武所祀
辛未祭天於南郊以高帝配
汶上明堂光武配如故
祀安帝順帝皆修元和中故事
氣迎黃靈於中祀黃帝如月令而多立秋前十八
口迎黃靈於中祀黃帝如月令而多立秋前十八
祿皆自春及秋郡國上雨澤若旱則公祀志仲春以
不城雩。御百官以秋郡國上雨澤若旱則公祀志仲春以
于城南。晉元康中高禪墓上石破詔問出何經典祿者
士莫知東晉對曰漢武帝晚得太子始立高禪高禪者
人之先也故立石
爲主見後漢志
東漢之制常以正月上丁祠南郊次

北郊次明堂次高廟次世祖廟謂之五供又南北郊及
五時迎氣謂之七郊。後漢志雖稱採用元始故事而
實不同天子親以正月合祭天地於南郊而又遣有司
分祭於南北二郊者元始也正月分祭二郊而無二至
之祭者東漢也皆未聞以郊丘爲別也鄭康成注三禮
始區別郊丘魏明帝損益二漢悉從鄭說蓋王莽始爲
二祭而康成乃以郊丘爲別而浸淫其說遂有二天六
天二地之說矣

武帝泰始二年分園方丘之祭於南北郊
禮樂通考卷之三
祭天地
九
蔡照軒

唐

周之所以異於齊者惟不稱禘祀。隋制郊丘並以祖
及南郊圓丘皆用正月上辛耳。○隋制郊丘並以祖
酉上辛祀昊天上帝于圓丘夏至祭皇地祇于方丘孟春
北郊並以太祖武元皇帝配大業中改以高祖配
孟夏雩五方上帝以太祖配五時迎氣亦以配焉

高宗顯慶二年詔廢六天之祀合方丘神州為一祭周

禮樂通考卷之三

郊

主

蔡照軒

宋

丘明堂皆祭 宣宗天寶元年合祭天地於南郊武后始
昊天上帝 宣宗天寶元年合祭天地於南郊武后始
地睿宗復舊開元中惟於祈穀兼祭五帝天寶元年感
於神仙道家之說遂合祭天地以終唐世莫能改也
明堂以祖宗並配明堂貞觀中如丘明堂皆以高祖配
而元帝惟配感生帝永徽二年祀明堂以高祖配五天
帝太宗配五人帝議者以為自古無父子同配明堂者
遂以高祖配圓丘太宗配明堂乾封中皆以高祖太宗
並配垂拱元年增高宗寶應元年議以高祖非始封之
君不得為太祖乃罷 唐之常祀冬至正月上辛孟夏雩
高祖而配以景帝 唐之常祀冬至正月上辛孟夏雩
皆祀昊天上帝於圓丘秋大享於明堂臘蜡百神於南
郊夏至祭皇地祇於方丘孟冬祭神州地祇於北郊五
時祀五帝於四郊

太祖定制正月上辛祈穀又祀感生帝孟夏雩季秋明

堂冬至圓丘祭昊天上帝五時祀五帝臘蜡百神夏至

祭皇地祇孟冬祭神州地祇皆遣有司攝事其親祀者

惟三歲一舉於圓丘合祭天地太祖親郊者四理宗合

祭以冬至有故則以正月太宗以皇子堯神宗以英宗

晦日度宗以太陰交蝕親郊而分祭者惟神徽二宗而

遂以來年正月上辛親郊而分祭者惟神徽二宗而

親祭北郊者徽宗而已宋興一祖六宗皆合祭天地其

郊呂大防請於太后復合祭天地紹聖元年下禮官集

議御史中丞黃履曰合祭因王莽詔事元后遂躋地同

天不可為法詔罷合祭而未克親祀北郊徽宗即位詔

罷南郊合祭詔禮官制局議方澤制度壇成凡親祭者

四太祖時七祭並以四祖迭配立夏大雩皆於圓丘或

別立壇季秋大享明堂冬至之郊三歲一舉祀天者凡

四夏至祀地立春上辛又祀感生帝立冬復祭神州地

祇四祖者太祖之高祖肱為僖祖曾祖親郊則專配以

宣祖三祖雖迭配而太宗時親郊則以宣祖太祖同配

七祭則以宣祖太祖迭配常祀祈穀神州明堂以宣祖

真宗時親郊則太祖太宗並配七祭則二祖一宗迭配

宣祖配感生神州太祖配祈 仁宗以下明堂郊丘遞配

以時君之考皆非古也仁宗時以真宗配英宗時以仁
光曰孝子孰不欲尊其父哉自非建邦啓土之君若無
配天之文故周之成康漢之文景明章德業非不美也
然而不敢推以配天適祖宗也孔子以周公為聖人之
德制禮作樂而文王適其父故引以為證非謂凡有天
下者皆當尊其 高祖不常祀而親祭仁宗以未有皇
父以配天也

元文宗始親祀南郊

元興朔漢代有拜天之禮衣冠尚質祭器尚純帝后親祀天於日月山又用孔氏子孫元措言合祭吳自世祖天后土始大合樂作牌位以太祖睿宗配享

混一六合至文宗凡七世而南郊親祀之禮始克舉焉

世祖親征躬祀天於舊桓州酒馬運以爲禮非皇族不與皆如其初及受尊號遣使豫告天地自是七君皆遣官攝事合祭天地終元之世親祀南郊者文宗順帝耳其明堂迎氣祈穀等禮亦無聞

明世宗始分祭天地

初太祖吳元年立圓丘於鍾山之陽以冬至祀昊天上帝日月星方澤於鍾山之陰夏至祭皇地山川岳

二年奉仁祖配天地位西十年改建圓丘於南郊始定

禮樂通考卷之三

郊

古

蔡照軒

天地合祭禮國初郊祀用周禮太祖以災異時見採京異處安得爲十二年正月合祀天地於大祀殿

崇寧名曰建文已卯春正月庚辰大祀天地於南郊始

奉高祖配仁祖配徽洪熙乙巳春奉成祖配位西向在嘉靖

九年詔廷臣詳定南北郊給事中夏言疏曰我國家以殿而屋之設至其中殊辰古典者祀天於圓丘祭地於方澤凡以順天地之心審陰陽之位也豈有崇極棟宇而命廷臣集議時合祭已久人懷異見言復疏曰天地合祭始於王莽陰媚元后欲以妣並祖故不得不以地並天也遂定議南郊祀天北郊祀地以二至日行事

太祖定配夏言疏曰祖宗並配未能無疑夫周人郊祀堂以配上帝太宗足以當之後儒擬解太易配考孝經嚴父之義以至唐宋變古乃有並配之事與合祭之天

一高禘大雩祈穀皆於是乎始高禘大雩前此皆未舉也

皇城震方壇上祀皇天上帝以獻皇帝配壇下祀高禘帝帥后妃親祀之又肇建雲壇於圓丘以爲雨旱則親禱以太祖配之前此祈穀雖行止十七年季秋始大祭社稷至是始定啟蟄祀天以祈穀

享明堂行禮於大內之玄極寶殿以獻皇帝配

禮樂通考卷之三

祭天地

古

蔡照軒

家語禮記則曰郊而春秋禮記又有大雩禮記又有祈穀孝經有宗祀明堂周禮又有兆五帝於四郊大雅又有有郊禋中庸有郊社固不一矣但其所以不一者惟是祈穀不得同於大報明堂不得等於郊壇大雩高禘各有所禱耳若夫郊野有丘以作祀壇無二兆也王莽有分合之祭而無祈報之區始二祭矣然止兩祭乎天非有二天也猶止兩祭乎地而非有二地也鄭氏乃謂南郊祭天皇大帝北辰耀魄寶圓丘祭昊天上帝是二天矣北郊祭神州地祇方澤祭皇地祇是二地矣魏明帝舉

而行之延於北魏周齊隋唐而不能廢以迄於宋可慨也已若夫五帝在周禮止稱五帝耳初未目言之也秦漢則有青白黃赤之分始以方色言之矣猶未有號也鄭氏據五緯乃有靈威白拒之號名號謬誕莫甚於此王肅家語釋爲五行之精似亦可已然又謂五行之帝與昊天之神皆得稱上帝故北魏隋唐皆有五方上帝之目夫上帝者昊天至尊稱也五行之精而稱上帝不猶吳楚徐越之稱王五胡十國之稱帝哉至於天一泰一之號自秦漢已有之而天官書遂以爲星名夫以爲星名可也以爲即天則不可也語其配帝南郊配以遠祖必有世系顯白如周之后稷者可也若曹氏之於虞舜則無謂矣明堂配以近考必有受天明命如周之文王可也若唐宋之必嚴其父則不類矣蓋明堂有嚴父之義者謂周公制禮設當嚴父之時非謂凡祀明堂者必嚴其父也何也配上帝者必須建邦啟土之君也北郊之配周室無間然生民之什首頌姜嫄斯千之篇妣先於祖周禮亦然則周於姜嫄尊之至矣而郊祀無聞則先妣配地自莽始耳唐宋廢之不亦宜乎語其合祭則肇興

於王莽之陰媚元后再起於武氏之錯亂陰陽明皇惑於方士神仙之說遂終唐不改行之最久元豐分祀而元佑合焉意在宣仁明初分祭隨即合焉事因災異皆非禮也語其時大報以冬至祈穀以孟春明堂以季秋違此者皆非時也語其日有常日者不卜可也如二至啟蟄直以其日是也或卜其辛若丁亦可也間嘗執此以觀歷代見其違禮者多合禮者少何哉蓋由經文簡要而難明傳注穿鑿而傳會典禮之意日以微方士之言日以盛致使如禋之典率多道家之說唐宋有明之君有位無德不勝制作之任當除者未克盡除當復者不能盡復是以三千年間求其名正時宜盡善盡美者不可得也後有作者尋繹聖經矯鑒前失必以正名爲首使二天六天之說永除不復載定其時而使報祈享禱各適其宜更釐其配而使遠祖不涉於攀附近考不繫於嗣君則神祇格祀典正矣○嘗因分祭天地竊有疑於祈穀焉大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生祈穀不及地竊有未安詩稱上下奠瘞則雩必祭地矣而禮之言雩者亦不及焉則知祈穀宜祭地古有其禮而文有

不具耳

大宗伯以禋祀祀昊天上帝大司寇若禋祀五帝則戒之日泣誓百官戒於百族及納烹前王祭之日亦如之奉其明水火小司寇凡禋祀五帝實鑊水納烹亦如之

實水於鑊以烹牲也

小宗伯堂建國之神位兆五帝於四郊四類四望亦如之兆山川丘陵墳衍各因其方

兆壇之營域也五帝言四郊者黃帝在未亦南方之郊也四望五岳四瀆也中岳之兆亦在未四類日月星辰也兆曰於東郊兆月於西郊二十八宿各因其方

禮樂通考卷之三

祭天地

大

蔡照軒

大司樂冬日至奏樂於地上之圜丘夏日至奏樂於澤中之方丘

禮器為高必因丘陵為下必因川澤是故因天事天因地事地因名山升中於天因吉土以享帝於郊

祭法燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜

明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇祭四方也泰壇泰折以下皆壇名也相近鄭氏讀為祈禱王肅孔叢子作祖近

月金孟春之月天子居青陽左个青陽東堂名左个北偏也仲春之月天子居青陽太廟謂東堂之當太室者季春之月天子居青陽

右个東堂之南偏孟夏之月天子居明堂左个明堂南向之室左个南之

東仲夏之月天子居明堂太廟南堂之中季夏之月天子居明堂右个南堂之西偏

孟秋之月天子居總章左个總章西向之室仲秋之月天子居總章太廟西堂之中

孟冬之月天子居玄堂左个玄堂北偏季冬之月天子居玄堂右个北偏

北向之堂左个西偏仲冬之月天子居玄堂太廟北堂之中季冬之月天子居玄堂右个北偏

土王之日每季之末天子居太廟太室正中

考工記夏后氏世室堂修二七廣四修一修南北之深也也廣東西之濶也東西益以五室三四步四三尺五

步也廣東西之濶也東西益以五室三四步四三尺五四分修之一其廣十七步半

禮樂通考卷之三

祭天地

九

蔡照軒

象五行也三四步室之深也中室深四步四方四室各三步也四三尺以益廣也深四步者其廣四步四尺深

三步者其廣九階也四旁兩夾窗每室四旁有戶白盛屋灰墜門堂三之二室三之一門堂門側之室所謂

三分正堂聲○堂崇殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋重

謂堂基也周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵

堂崇一筵五室凡室二筵

大戴禮明堂者古有之也凡九室一室而有四戶八牖

三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方明堂者所以

明諸侯尊卑外水曰辟雍南蠻東夷北狄西戎言四海

此者各以其明堂月令於明堂之中施赤綴戶也白綴方列於水外

牖也二九四七五三六一八記用九室謂法通文堂高故取此數以明其制

三尺東西九筵南北七筵上圓下方九室十二堂四戶

戶二牖其宮方三百度在近郊近郊三十里或以爲明

堂者文王之廟也朱草日生一葉至十五日生十五葉

十六日一葉落終而復始也周時德澤洽和蒿茂大以

爲宮柱名蒿宮也此天子之路寢也不齊不居其屋待

朝在南宮揖朝出其南門

朱子曰論明堂之制者非一竊意當有九室如井田之

制東之中爲青陽大廟東之南爲青陽右个東之北爲

青陽左个南之中爲明堂太廟南之東即東爲明堂左

个南之西即西爲明堂右个西之中爲總章太廟西之

南即南爲總章左个西之北即北爲總章右个北之中

爲立堂太廟北之東即東爲立堂右个北之西即西爲

立堂左个中爲大廟大室凡四方之太廟異方所其左

个右个但隨其時之方位開門故耳古人制事多用井

曰遺意

致堂管見曰明堂雜見於周禮孝經孟子其制作之詳

不可得聞矣然以理考之王者尙明而治古之堂今之

殿也故孝經以爲宗祀之所孟子以爲王者之堂然則

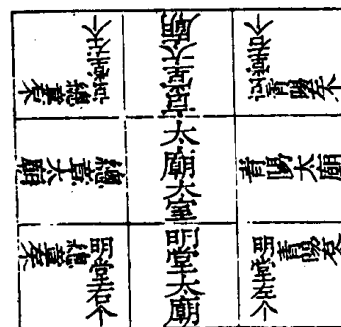
是天子之外朝猶後世大朝會之正衙也若呂不韋青

陽總章之制劉歆世室重屋之說豈可盡信乎

明

堂北

圖

南

掌次王大旅上帝則張璽案設皇邸朝日祀五帝則張大

禮樂通考卷之三祭天地 主 蔡照軒

次小次設重幣重案

次停息之處大旅上帝者大報天而旅祀衆神也以冬

至盛寒故張璽案也皇邸坐後屏若堂之斧扆也帝坐

上承塵幕也以繒爲之大次初至所止居者小次接祭

退俟之處

司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之

家語郊之曰天子大裘以黼之被裘象天既至泰壇王

脫裘矣服衮以臨燔柴戴藻十有二旒則天數也

郊特牲祭之日王被衮以象天戴冕藻十有二旒則天

數也乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月以

象天也家語禮記與周禮不合

節服氏郊祀裘冕二人執戈送迎尸

裘冕大裘而冕也節服氏裘冕者從王服也尸服亦裘冕

冕

士師祀五帝則沃尸及王盥泊鑊水也

國詭晉祀夏刻董伯爲尸夏知者夏后知天之禮祀天而以縣配也董伯似姓故以爲尸蓋郊天之尸必用王子弟

傳曰舜舉唐郊丹朱爲尸周公攝政召公爲尸

大宗伯以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮

禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄

璚禮北方皆有牲幣以放其器之色

璚禮北方皆有牲幣以放其器之色

禮謂始告神時周書所謂植璧秉圭是也圓曰璧方曰琮

琮銳上曰圭半圭曰璋半璧曰璚禮天以冬至禮地以

夏至禮東方以立春禮南方以立夏禮西方以立秋禮

北方以立冬疏曰二至以禮天地也迎氣於四郊以禮

五帝也

典瑞四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望

即本也上四出兩出而下同本也

充人祀五帝則繫牲於牢芻之三月

祭義郊之祭大報天而至日配以月夏后氏祭其闇殷

人祭其陽周人祭日以朝及闇

郊特牲郊特牲而社稷太牢貴誠之氣也故天子牲孕

弗食也祭帝弗用也郊血大饗腥三獻燔一獻孰至

敬不饗味而貴氣臭也孰熱同燔也掃地而祭於其質

也器用陶匏以象天地之性也牲用騂尚赤也帝牛不

吉以爲稷牛帝牛必在滌三月稷牛惟具所以別事天

神與人鬼也祭天掃地而祭焉於其質而已矣醯醢

之美而煎鹽之尚貴天產也割刀之用而鸞刀之貴貴

其義也

漢初高祖立北時其制未聞孝文作渭陽五帝廟同宇帝一殿

禮樂通考卷之三祭天地 圭 蔡照軒

其方孝武作大一壇於甘泉大一紫壇三重八 蔡照軒

飾五帝壇環繞其下又作甘泉宮中爲臺室畫天地太

各如其方黃帝在末又作甘泉宮中爲臺室畫天地太

一諸鬼神以致天神畫像以祀神其諸始於孝武乎

作后土祠於汾陰其制未聞作明堂於汶上明堂中有一殿

其通水壘宮垣爲復道上有樓從西孝成作長安南北

南入名曰昆侖圖繞也復道爲復道以正月合祭天地於

郊其制孝平更易制度天地同牢南郊正位南向同席

地在東高皇帝高皇后配於壇上西向高北分南北二

后在北亦同席共牢此并爲之倒置至此五郊西

其北曰泰畤地祇曰皇地后祇其北曰太畤東郊西

南郊中央黃帝黃靈后土時及日廟北辰東郊太畤

靈勾芒時及雷公風南郊及熒惑星南宿南宮西郊

西方帝少昊白靈尊收時及太白星西宿西宮北交及月廟兩師廟辰星北宿

東漢建武二年制郊兆於雒陽城南七里始故事元為園壇

八陛中又為重壇其方其外為壇重營皆紫以象紫宮

壇上為五帝位其方其外為壇重營皆紫以象紫宮

也有四通道以為門北道之西皆別位不在群神列

陛四百五十八醴合五帝陛郭帝七十二醴合中營四門

門二百一十六神合外營四門門百八神合四神皆皆營內

向封四神台三十二神封土築之凡千五百一十四

神皆中營神五星及中宮宿五官神及五岳之屬皆外

禮樂通考卷之三祭天地 蔡照軒

十六皆莞簟率一席三神日月北斗無陛郭殿既送神

焚俎實於壇南已地

北郊在雒陽城北四里為方壇四陛地祇高后位壇上

地祇南向西上地理群神皆從食壇下岳瀆各在其方

中營內他山川各如其方皆在外營內四陛醴及中外

營門封神皆如南郊

明堂五帝位如南郊光武配位在青帝之南少退

郊祀服袞冕與宗廟同

圓丘天地高帝黃帝各用犢一頭青帝赤帝共用犢一

頭白帝黑帝共用犢一頭日月北斗共用牛一頭四營群神共用牛四頭既送神燔俎實於壇南已地北郊地祇高后用犢各一頭五岳共牛一頭海瀆共牛一頭群神共牛二頭既送神燔俎實於壇北明堂五帝光武用犢各一

唐制凡祭祀之節有六一曰卜日二曰齋戒三曰陳設四

曰省牲器五曰奠玉帛宗廟為六曰進熟。宗廟為饋食

兩節已見卷二

三曰陳設其別有五有待事之次有郎事之次有門外

之位有牲器之位有神席之位

禮樂通考卷之三祭天地 蔡照軒

前祀三日尚舍直長施大次於外壇東門之內道北南

向衛尉設文武侍臣之次於其前左右相向設祀官之

次於東壇外道南文官九品於其東東方南方朝集使

又於其東舊客又於其東重行異位北向南上介公卿

公於西壇之外道南武官九品於其西西方北方朝集

使又於其西舊客又於其西東上其褒聖侯若在朝位

於文官三品下設陳饌慢於內壇東西門之外道北南

向北門之外道東西向是為待

明日奉禮部設御位於壇之東南西向尚書位當紫壇之北南向祀官公卿位於內壇東門之內道南分獻官

及祀之日將人而序立也是為禋外之位

設牲牓於東壇之外當門西向蒼牲居前上蒼牲又蒼

牲一配帝犧從天色凡配帝之犧次青牲一在北少退

南上次赤牲一次黃牲一次白牲一次玄牲一五帝方

又赤牲一明大白牲一明一夜在南少退北上廣犧令位於

牲西南祝史陪其後皆北向諸太祝位於牲東各當牲

後祝史陪其後西向太常位於牲前少北御史位於其

西皆南向

設酒尊之位上帝太尊以實著尊以實犧尊以實山以實

各二在壇上東南隅北向象尊以實壺尊以實汎齊以實山

鬯以實各二在壇下南陛之東在壇上皇地祇同

配帝著尊犧尊象尊山各二在壇上上帝尊之東

北向西上五帝日月大尊各二在第一等內官每陛間

象尊各二在第二等中官每陛間壺尊各二在第三等

外官每道間概尊各二於壇下眾星每道間每各散尊

二於內壇之外凡尊設於神座之左而右向尊皆加羅

以上皆有

設御洗於午陛東南亞獻終獻同洗於卯陛之南皆北

向壺水在洗東在洗西南肆分獻壺洗在洗東各於其

方陛道之左內向執尊壺尊者各立於其後玉幣之

篚於壇上下尊之所玉幣之制圓丘上帝配帝邊豆

各十二簋簋組各二五帝日月邊豆各八簋簋組

各一五星及十二辰河漢及內官中官邊豆各二簋簋

組各一外官眾星邊豆簋簋組各一五人帝邊豆各四

簋簋組各一五官之神邊豆各二簋簋組各一上帝配

帝五帝祈穀大雩皆同若特祀五帝其數一如上帝方

丘皇地祇配帝皆同上帝神州邊豆四簋簋組各一岳

鎮以下邊豆各二簋簋組各一特祀神州其數亦如皇

地祇以上牲

圓丘四成成高八尺一丈下成廣二十丈成方丘八

一成或四尺上廟十有六步設八陛上神州壇高廣皆從廣八尺中陛一丈下陛丈有二尺

五帝壇廣皆四丈青帝高八尺赤帝高七尺黃帝高五尺白帝高九尺黑帝高六尺

圓丘昊天上帝神座席以棗栝北於壇上神堯皇帝席

以莞座於東五帝日月席皆以棗栝在壇第一等青帝

陛之北赤帝於南陛之東黃帝於南陛之西白帝於西

陛之南黑帝於北陛之西太明於東陛之南夜明於西

北陛之五星十二辰河漢及內官五十有五於第二等十

有二陛之間席皆內向凡從祀之席皆內向自此以下

東陛之北曜魄寶於北陛之西北斗於南陛之東天一

太一皆在北斗之東五帝內座於曜魄寶之東皆差在

前二十八宿及中官一百五十有九於第三等其二十

帝座七公曰星帝座大角攝提太微太子明堂軒轅三

台五車諸王月星織女建星天紀等一十有七皆差在

禮樂通考卷之三祭天地天蔡照軒

前外官一百有五於內壇之內眾星三百六十於內壇

之外各依方次十凡神席皆以祀前一日晡後太史令

郊社令各常服師其屬升設是為神

四曰省牲器省牲之日午後十刻去壇二百步所禁人

行晡後二刻郊社令丞帥府史三人及齋郎以尊坩鬯

洗饈幕入設於位三刻謁者贊引各引祀官公卿及牲

皆就位謁者引司空贊引引御史入詣壇東陞升行掃

除於上降行樂縣於下初司空將升謁者引太常卿贊

引引御史入詣壇東陞升視滌濯降就省牲位南向立

廩犧令少前曰請省牲太常卿省牲廩犧令北面舉手

曰臚諸太祝各循牲一匝西向舉手曰充諸太祝與廩

犧令以次牽牲詣厨授太官謁者引光祿卿詣厨省鼎

鑊申視濯溉祀官御史省饌具乃還齋所祀曰未明十

五刻太官令率宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各

置於饌所遂烹炙

五曰奠玉帛祀曰未明三刻郊社令良醢令各帥其屬

入實尊疊太祝以玉幣置於篚太官令帥進饌者實諸

簋豆簋簠於饌幔未明一刻奉禮郎帥贊者先入就位

贊者引御史博士諸太祝及令史祝史與執事者入自

東門壇南北向西上奉禮郎曰再拜贊者承傳皆再拜

禮樂通考卷之三祭天地天蔡照軒

執尊疊饈幕者各就位贊者引御史諸太祝升壇東陞

御史一人太祝二人行掃除於上及第一等御史一人

太祝七人行掃除於下未明一刻謁者贊引各引群臣

就門外位太樂令帥工人二舞以次入文舞陳於縣內

武舞交於縣南謁者引司空入奉禮郎曰再拜司空再

拜升自東陞行掃除於上降行樂縣於下謁者贊引各

引群臣入就位初未明三刻諸列大駕仗衛侍中版奏

請中嚴乘黃令進玉輅於行宮南門外南向未明一刻

侍中版奏外辦皇帝服充冕乘輿以出皇帝升輅如初

黃門侍郎奏請進祭至大次門外南向侍中請降輅皇

帝降輅乘輿之次半刻頃太常博士引太常卿立於大次外當門北向侍中版奏外辦贊明皇帝服大裘而冕博士引太常卿太常卿引皇帝至中壇門外殿中監進大圭尚衣奉御又以鎮圭授殿中監以進皇帝進大圭執鎮圭禮部尚書與近侍者從皇帝至版位西向立太常卿前奏請再拜皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜太常卿曰有司謹具請行事協律郎跪俛伏舉麾舞六成偃麾萬歌樂止太常卿奏請再拜皇帝再拜奉禮郎曰衆官再拜在位者皆再拜諸太祝跪取玉幣於簠各立於尊所皇帝升壇自南陞北向立太祝以

玉幣授侍中東向以進皇帝指鎮圭受之跪奠昊天上帝俛伏興少退再拜立於西方東向大祝以幣授侍中以進皇帝受幣跪奠於高祖俛伏興再拜降自南陞復於位皇帝將奠配帝之幣謁者七人分引獻官奉玉幣俱進跪於諸神之位祝史齋助奠初衆官再拜祝史各奉毛血之豆入各由其陞升諸太祝迎取於壇上奠之退立於尊所

陞以出諸太祝迎饌於壇上司徒太官令俱降自東陞以出又進設外官衆星之饌皇帝詣疊洗盥手洗爵升壇自南陞司徒升自東陞立於尊所齋即奉俎從升立於司徒後皇帝詣上帝尊所執尊者舉冪侍中贊酌汎齊進昊天上帝前北向跪奠爵興少退立太祝持版進於神右東向跪讀祝文曰維年月日嗣天子臣某敢昭告於昊天上帝皇帝再拜詣配帝酒尊所執尊者舉冪侍中取爵於坫以進皇帝受爵侍中贊酌汎齊進配帝前東向跪奠爵興少退立太祝持版進於左北向跪讀祝文曰維年歲月日曾孫開元神武皇帝臣某敢昭告於高祖神堯皇帝皇帝再拜進昊天上帝前北向立大祝各以爵酌上尊福酒合置一爵太祝持爵授侍中以進皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠府伏興太祝各帥齋即進俎太祝減神前胙肉共置一俎授司徒以進皇帝受以授左右皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受虛爵復於坫皇帝府伏興再拜降自南陞復於位文舞出武舞入初皇帝將復位謁者引太尉詣疊洗盥手酌匏爵自東陞升壇詣昊天上帝尊所執尊者舉冪太尉酌醴齊進昊天上帝前北向跪奠爵興再拜詣配帝後尊所取爵於坫酌醴齊進酌配帝前東向跪奠爵興再拜進昊

禮樂通考卷之三
祭天地
尊所酌昔酒以獻其祝史齋卽酌酒取奠皆如內官上
下諸祝各進跪徹豆還尊所奉禮卽曰賜胙贊者曰衆
官再拜在位者皆再拜太常卿奏請再拜皇帝再拜奉
禮卽曰衆官再拜在位者皆再拜樂作一成太常卿前
奏請詣望燎位皇帝就位南向立上下諸祝各執篚取
玉幣祝版饌物以上齋卽以俎載牲體粢飯及爵酒
各由其陛降壇詣柴壇自南陛升以幣祝版饌物置於
柴上戶內諸祝又以內官以下禮幣皆從燎奉禮卽曰
可燎司燎東西各六人以炬燎火半柴太常卿前曰禮
畢皇帝還出中壇門殿中監前受鎮圭以授尚衣奉御殿

中監又前受大圭皇帝入大次謁者贊引各引祀官通
事舍人分引從祀群官諸方客使以次出贊者引御史
太祝以下俱復執事位奉禮卽曰再拜御史以下皆再
拜出工人二舞以次出

結餘皆以莞席皆內向南郊神位共六百九十

五帝立春祀青帝以帝太皞氏配勾芒歲星三辰七宿

木大火壽星位於壇下子階之東上角立夏祀赤

帝以帝神農氏配祝融炎帝三辰七宿從祀神位於

壇下卯階之南炎帝神農氏配祝融炎帝三辰七宿從祀神位於

壇下卯階之南炎帝神農氏配祝融炎帝三辰七宿從祀神位於

壇下卯階之南炎帝神農氏配祝融炎帝三辰七宿從祀神位於

壇下卯階之南炎帝神農氏配祝融炎帝三辰七宿從祀神位於

壇下卯階之南炎帝神農氏配祝融炎帝三辰七宿從祀神位於

壇下卯階之南炎帝神農氏配祝融炎帝三辰七宿從祀神位於

壇下卯階之南炎帝神農氏配祝融炎帝三辰七宿從祀神位於

壇下卯階之南炎帝神農氏配祝融炎帝三辰七宿從祀神位於

壇下卯階之南炎帝神農氏配祝融炎帝三辰七宿從祀神位於

壇下卯階之南炎帝神農氏配祝融炎帝三辰七宿從祀神位於

壇下卯階之南炎帝神農氏配祝融炎帝三辰七宿從祀神位於

壇下卯階之南炎帝神農氏配祝融炎帝三辰七宿從祀神位於

壇下卯階之南炎帝神農氏配祝融炎帝三辰七宿從祀神位於

壇下卯階之南炎帝神農氏配祝融炎帝三辰七宿從祀神位於

壇下卯階之南炎帝神農氏配祝融炎帝三辰七宿從祀神位於

壇下卯階之南炎帝神農氏配祝融炎帝三辰七宿從祀神位於

壇下卯階之南炎帝神農氏配祝融炎帝三辰七宿從祀神位於

壇下卯階之南炎帝神農氏配祝融炎帝三辰七宿從祀神位於

壇下卯階之南炎帝神農氏配祝融炎帝三辰七宿從祀神位於

主俯伏與再拜內侍舉鎮圭授殿中監樂止廣

神坐前東向奠圭幣如上帝儀樂作帝降壇樂止官

位西向立樂禮部尚書以下奉饌俎安樂作奉奠訖

再詣疊洗帝指大圭盥悅洗爵拭爵訖執大圭樂作至

壇下樂止升自午階登歌至壇上禮安樂作詣上帝神坐

前指圭跪執爵祭酒三奠訖執圭俯伏與樂大祝讀冊

帝再拜訖次詣大祖神坐前如前儀樂作帝降自午階

樂止宮還位西向立樂止文舞退武舞進亞獻盥悅訖

樂作禮畢樂終獻禮並如上儀獻畢樂作帝升自午階

樂止登至飲福位樂止禮安樂作帝再拜指圭跪受爵祭酒三

禮樂通考卷之四祭天地

卒酒奠爵受俎奠俎受搏黍豆再受爵飲福訖奠爵執

圭俯伏與再拜樂作帝降還位如前儀禮部戶部尚書徹

俎豆禮直官曰賜胙百官再拜樂作官架宴安樂作一帝詣

望燎位南向立樂止禮直官曰可燎燎半禮儀使跪奏禮

畢樂作帝出中壇門北郊及祈穀大雩儀注多同南

郊而各奏其樂

元

壇壝在麗正門外內地凡三百八壇三成每成高八尺

一寸上成從橫五丈中成四陛陛十有二級黃地二午

外設二壇內壇去壇二十五步外圓壇周圍上下俱設

以甃內外甃各甃四面各三門俱塗後增青甃以三成
甃從祀版以燎壇在外甃內丙巳之地高一丈二尺四
甃繩代一成三出階開上南香殿三間在外甃南門之
出戶上方六尺深可容紫省餘殿一間在外甃東門
饌幕殿五間在外甃東南向之省餘殿一間在外甃東門
向外甃之東南為別院內神廚五間南祠祭局三間向
酒庫三間向獻官齋房二十間在神廚南外甃南門
之外為中神門五間諸執事齋房六十間以翼之皆北
兩翼端皆有垣以抵東西周垣各為門出齊班廳五間在
官齋房儀鸞局三間法物庫三間都監庫五間在西垣
前西向雅樂庫十間在外垣西門之演樂堂七間在西垣
向皆西雅樂通考卷之四祭天地五蔡照軒
禮樂通考卷之四祭天地五蔡照軒
南隅獻官廚三間在外垣內之滌養犧牲所門在外垣南
東向內犧牲房三間向南
神位壇上三位昊天上帝壇中皇地祇次東少却皆南
繪綾褥素座其色天配帝居東西向神席綾褥錦
青地黃藉皆以葉枯配帝居東西向神席綾褥錦
第一等九位青帝寅赤帝巳黃帝未白帝申黑帝酉亥
用柏素大明位西夜明位北極位天皇大帝位神位版丹
質黃書神席綾褥座各如其方色藉皆以葉枯
第二等內官五十四位鈞星天柱玄楊天廚柱史位于
數女史星紀御女位于丑其數三帝座歲星大理河
漢析木尚書位于寅帝座居前陰德大火天槍玄戈天

床位于卯其大陽守相星壽星輔星三師位于辰其天
一太一內厨熒惑鵠尾勢星天理位于巳天一大一居
比斗天牢三公鵠火文昌內階位于午其數七西上
首四輔位于未其數三自太白實沈位于申其數八穀大
梁杠星華蓋位于酉五帝內坐降婁六甲傅舍位于戌
座居前行其數四紫微垣辰星陬訾鈞陳位于亥其神
自酉至戌皆南上
席皆藉以莞內甃外諸神位皆同
第三等中官百五十八位虛宿牛宿女宿織女入星司
非司危司祿天津離珠羅堰天樛奚仲左旗河鼓右旗
位于子虛牛女織女月星建星斗宿箕宿天雞輦道漸
居前行其數十有七
禮樂通考卷之四祭天地六蔡照軒
禮樂通考卷之四祭天地六蔡照軒
臺敗瓜扶匡匏瓜天杵天棊帟度屠肆宗星宗人宗正
位于丑月建斗箕居前行其數
十有七自子至丑皆西上
東咸列肆天市垣斛星斗星車肆天江官星市樓候星
女床天箭位于寅日星心宿天紀尾房宿七公氏宿帝
席大角亢宿貫索鍵閉鈞鈴西咸天乳招搖梗河亢池
周鼎位于卯房宿七公氏宿帝席大角太子星太微垣
軫宿角宿攝提常陳幸臣謁者三公九卿五諸侯即位
即將建賢平道天田位于辰太子星太微垣軫宿角宿張
宿翼宿明堂四帝座黃帝座長垣少微臺臺虎黃從官
內屏位于巳張翼明堂居前軒轅星宿三台柳宿外屏
行其數十有七西上

太尊積水北河位于午軒轅星宿三台 鬼宿并宿參宿
 天前五諸侯鉞星座族司怪天關位于未鬼井參宿前行其數九自午至未
 皆東畢宿五車諸王紫宿天船天街礪石天高三柱天
 潢滅池位于申二宿五車諸王 昂宿胃宿積水天譚卷
 舌天河積尸大陵左更天大將軍南門位于酉昂胃宿前行其數十有
 二婁宿奎宿壁宿右更附路閣道王良策星天廐土公
 雲雨霹靂位于戌婁奎壁宿前行其數 危宿室宿車府
 攻墓虛梁蓋星曰星梓星土公吏造父離宮雷電騰蛇
 位于亥危室宿前行其數十有三京上
 內境內外官一百六位天壘城離瑜代星齊星周星晉星
 禮樂通考卷之四祭天地 七 藝照軒
 韓星秦星魏星燕星楚星鄭星位于子其 越星趙星九
 坎天田狗國天淵狗星鼈星農丈人杵星糠星位于丑
 有一自子至車騎將軍天輻從官積卒神官傳說龜星
 丑皆西上車騎將軍天輻從官積卒神官傳說龜星
 魚星位于寅其 陣車車騎騎官頤頤折威陽門五柱天
 門衛星庫樓位于卯其 土司空長沙青丘南門平星位于辰其數
 辰其數酒旗天廟東甌器府軍門左右轄位于巳其 天
 五南上天紀外厨天狗南河位于午其數七 天社矢星水
 相天稷燧星天紀外厨天狗南河位于午其數七 天社矢星水
 位關丘狼星弧星老人四瀆野鷄軍市水府孫星子星
 位于未其數十有三天節九州珠口附耳參旗九旂玉
 自午至未皆東上天節九州珠口附耳參旗九旂玉
 井軍井屏星伐星天厠天矢丈人位于申其數 天園天

陰天廡天苑天園芻蕘天庑天倉鉄鑽天洞位于酉外
 屏大司空八魁羽林位于戌其數四自 哭星泣星天錢
 天網北落師門敗曰斧鉞彗壁陣位于亥其
 內境外衆星三百六十位每辰神位三十自第二等以
 星名內境外三百六十位每辰神位三十自第二等以
 十位惟題曰衆星位下神位皆丹黃書各題其
 東午居午陞西卯居卯陞南西居西陞北
 明
 正德以前祭天皆於大祀殿嘉靖始爲圓丘在正陽
 成一成面徑五丈九尺高九尺二成面徑九丈各成面
 高一丈八尺一丈三成面徑十二丈高八尺一寸
 輿用一九七五陽數及周圍欄板柱子皆青色琉璃四
 禮樂通考卷之四祭天地 八 藝照軒
 出陸各九級白石爲之內境圓牆九十七丈七尺五寸
 七寸靈星石門六正南三東一外境圓牆二百四丈八尺
 五分靈星石門六正南三東一外境圓牆二百四丈八尺
 尺厚二靈星門如前又外圍方牆爲四門南曰昭東曰
 廣利北
 曰成貞
 方澤壇在安定 二成成面方六丈高六尺二 各成面
 輿用六八陰數皆黃色琉璃青白石包砌四出陞各八
 級周圍水渠長四十九丈四尺四寸 內境方牆二十七
 高六尺靈星門六正北三東一外境方牆四十二丈厚
 厚二尺靈星門六正北三東一外境方牆四十二丈厚
 星門如前又外圍方牆二重內重北門三東西南門各
 又西有石坊
 日泰折街

嘉靖九年更定分祀儀洪武以來合祭天地非禮也祭於殿屋之中尤非禮也不可爲
後世法故不錄

前期五日錦衣衛備隨駕上詣犧牲視牲其前一日上常服告廟內贊奏就位上就拜位內贊導上至太祖香案前奏上香訖列聖以次同訖奏復位奏讀告詞其詞曰孝玄孫嗣皇帝御名明日恭詣南郊視大祀犧牲謹詣祖宗列聖帝后神位前恭預告知讀訖奏四拜奏禮畢及還詣廟參拜如前儀致詞曰孝玄孫嗣皇帝御名恭視大祀犧牲禮畢恭詣祖宗列聖帝后神位前謹用參拜參畢回宮是日命大臣輪視如常儀

禮樂通考卷之四
祭天地
九
蔡照軒

前期四日上御奉天殿太常寺奏祭祀進銅人如常儀本寺博士捧告請太祖祝版於文華殿候上親填御名訖捧出

前期三日上具祭服以脯醢酒果詣太廟請太祖神主配帝是日上詣太廟請主典儀唱執事官各司其事內贊導上至拜位奏統位典儀唱迎神內贊導上至香案前奏跪指圭奏上香奏出圭奏復位奏再拜典儀唱行獻禮內贊導上至御案前奏指圭奏獻爵奏出圭奏詣讀祝位奏跪贊讀祝讀祝官跪讀祝曰維年歲月日孝玄孫嗣皇帝御名敢昭告于皇祖太祖高皇帝曰茲以

今日冬至祇祀上帝於圓丘謹請皇祖配帝侑神伏惟鑒知謹告讀訖奏俯伏興平身奏復位太常卿跪奏禮畢請還宮易服御華蓋殿太常卿同光祿卿面奏省牲訖上御奉天殿百官具朝服聽誓戒傳制

前期二日錦衣衛具神輿香亭太常官具玉帛匣及香盒各設於奉天殿次日上至奉天殿親書祝版版以青楮朱書置玉帛於匣太常卿捧安輿內上三上香行一拜三叩頭禮畢錦衣衛官校昇至天壇太常卿奉安於神庫

前期一日免朝錦衣衛備法駕設板輿於奉天門下正中上吉服告廟如視牲之儀告詞曰孝玄孫嗣皇帝御禮樂通考卷之四
祭天地
十
蔡照軒

名出宿於郊祇行大報禮謹詣祖宗列聖帝后前恭預告知告畢上出乘輿詣南郊由西天門入至昭亨門外降輿禮部太常官導上由左門入至內壇太常卿導上至圓丘恭視壇位次至神庫視籩豆至神厨視牲畢仍由左門出陞輿至齋宮分獻陪祀官叩頭如常儀壇上第一成陳設上帝南向饋一蒼玉一郊祀制帛十二青色登一籩簋各二籩豆各十二蒼玉爵三酒尊三青色圓龍簋一祝案一配帝西向饋一奉先制帛一白色簋簋各二籩豆各十二蒼玉爵三酒尊三雲龍簋

第一成惟一帝一配

從祀四壇俱在大明在東西向橫一登一禮神制帛一

赤色簠簋各二籩豆各十酒盞二十青瓷爵三酒尊三

籠一日一夜明在西東向陳設同禮神制帛一白色一

壇星辰在東西向北上曰五星曰二十八宿曰周天星

辰橫一羊一豕一登一劍二簠簋各二籩豆各十酒盞

三十帛十青赤黃黑色各一白色六青瓷爵三酒尊三籠

一星辰壇雲雨風雷在西東向北上陳設同帛四青黃白

黑色各一

皇穹宇請神位前期一日太常寺設香案於丹墀正中

將事之夕三更一點禮部太常堂上官恭詣香案前尚

禮樂通考卷之四祭天地 十一 蔡照軒

書香帥各官行一拜三叩頭禮畢太常寺九員分詣東

西配殿各請從位神牌出龕先雷師次風伯次雨師次

雲師次周天星辰次二十八宿次五星次夜明次大明

捧至丹墀東西向立太常官一員詣殿中請太祖出龕

太常寺少卿一員恭捧西向立太常官二員請上帝神

版出龕太常寺卿恭捧南向立禮部侍郎二員導引出

殿先上帝次太祖次大明次夜明次五星次二十八宿

次周天星辰次雲師次雨師次風伯次雷師由員丘北

門入轉至午陛升壇先上帝次太祖從位依原序先後

奉安於神座候上至大次尚書率各官致詞復命叩頭

出祭畢太常官如前捧請禮部階導引入殿以次納於
龕中奉安訖各官行一拜三叩頭禮出

正祭日三鼓上自齋宮乘輿至外壇神路之西降輿導

引官導上至神路東大次上香官同導引官捧位官復

命訖退百官排班于神路之東西以俟上具祭服出道

引官導上由左櫺星門入至內壇典儀唱樂舞生就位

執事官各司其事上詣拜位內贊奏就位上就位典儀

唱樂舞生迎帝神樂內贊奏升壇上至上帝金鑑前奏

跪奏指圭司香官捧香跪進於上左內贊奏上香三上

香訖奏出圭導至太祖金鑑前儀同奏復位上復位樂

禮樂通考卷之四祭天地 十二 蔡照軒

內贊奏四拜傳贊百同典儀唱奠玉帛樂內贊奏詣神

御前導上詣神御前奏指圭捧玉帛官以玉帛跪進於

上右上受玉帛內贊奏獻玉帛上奠訖奏出圭導上至

太祖前儀同奏復位上復位樂典儀唱進俎樂齋即昇

俎安訖內贊奏詣神御前奏進圭奏進俎奏出圭導上

至太祖前儀同奏復位上復位樂典儀唱行初獻禮樂

內贊奏詣神御前奏指圭捧爵官以爵跪進於上右上

受爵內贊奏獻爵上獻訖奏出圭奏詣讀祝位奏跪傳

贊衆官皆跪樂內贊贊讀祝讀官跪讀訖樂復奏俯

伏興平身傳贊百官同太祖前就爵儀同奏復位上復

位樂止典儀唱行亞獻及終獻樂作儀並同前惟不讀祝獻

訖奏出主奏復位樂止太常卿進立於壇之二成東向唱

賜福胙樂作內贊奏詣飲福位光祿官捧福胙跪進於上

左內贊奏受胙上受訖奏出主俯伏興平身奏復位上

復位奏四拜傳贊百官同樂止典儀唱徹饌樂作執事官徹

饌訖樂止典儀唱送帝神樂作內贊奏四拜傳贊百官同樂止

典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各恭詣

泰壇上退立於拜位之東典儀唱望燎樂作內贊奏詣望

燎位燎半奏禮畢樂作內贊對引官導至大次易服禮部

太常官捧神位安於皇穹宇上還齋官少憩駕還百官

禮樂通考卷之四 祭天地 主 蔡照軒

具朝服於承天門外橋南立迎駕上入諸廟參拜如視

牲還之儀致詞曰孝玄孫嗣皇帝御名圖丘大報禮成

恭詣祖宗列聖帝后前謹參畢百官隨至奉天殿行慶成

禮。分獻官儀注上行初獻禮讀祝訖奏俯伏興平身

贊引引分獻官由東西陞詣各神位香案前贊跪贊搢

笏贊上香贊獻帛獻爵贊出笏贊復位亞獻終獻儀同

准下上香獻帛

方澤前期十日太常寺題詣視牲次請命看牲分獻官

各四員。前期五日上詣儀牲所視牲其前一日上告

廟及還參拜俱如大祀之儀告詞曰明日出視方澤大

祭犧牲參詞曰出視方澤大祭犧牲。前期四日太常

寺進銅人如常儀諭百官致齋三日上親填告請太祖

祝版於文華殿。前期三日上詣太廟請太祖配神以

酒果行一獻禮如常儀。前期二日太常卿同光祿卿

奏省牲如常儀。前期一日太常卿詣太廟寢請太祖

御位至皇祗室奉安上親填祝版於文華殿黃櫨版遂

告於廟告詞曰孝玄孫嗣皇帝御名明日恭詣北郊行

祭地禮謹詣祖宗列聖帝后前恭預告知

正位陳設皇地祗北向犧一黃璧一郊祀制帛一黃色

登一簋簋各二籩豆各十二黃玉爵三尊三篚一祝案

禮樂通考卷之四 祭天地 主 蔡照軒

一配位西向陳設同無玉泰先制帛一白色

從四壇五嶽基運山翔聖山在東西向犧一羊一豕一

八五色各一白三登一銅一簋簋各二籩豆各十黃甃

爵三酒盞三十尊三篚一共為五鎮天壽山純德山在

東西向陳設同少白色帛一共為四壇四海亦西向陳設同

方色帛各一共為一壇四瀆亦東向陳設同帛四皆玄色共為一壇

正祭日五鼓太常卿候上御奉天門跪奏請聖駕詣地

壇錦衣衛備隨朝駕上常服乘輿由長安左門出入壇

之西門太常官導上至具服殿易服出導引官導上由

方澤右門入典儀唱樂舞生就位執事官各司其事內贊奏就位上就位典儀唱瘞毛血唱迎神樂作內贊奏四拜傳贊百官同樂止典儀唱奠玉帛樂作內贊奏升壇上至皇地祇香案前跪奏拈香司香官捧香跪進於上右奏三上香訖捧玉帛官以玉帛跪進於上右上受玉帛奏奠玉帛上奠訖奏出主樂止配位儀同奏復位典儀唱進組樂作齊即昇組安訖內贊奏升壇導上至皇地祇組匣前拈香奏進組奏出主太祖儀同奏復位樂止典儀唱行初獻禮樂作內贊奏升壇導上至地祇前奏拈香捧爵官以爵跪進於上右上受爵內贊奏獻爵上獻訖奏出主樂止

禮樂通考卷之四
祭天地
主
蔡照軒

奏詣讀祝位跪傳贊百官同樂暫讀畢樂復內贊奏俯伏興平身傳贊百官同太祖儀同惟不讀祝奏復位樂止亞獻終獻儀並同惟不讀祝樂終獻太常卿進立壇左東向唱賜福胙內贊奏詣飲福位奏跪奏拈香光祿官捧福酒跪進於上右奏飲福酒上飲訖光祿官捧福胙跪進於上右奏受胙上受訖奏出主奏俯伏興平身奏復位奏四拜傳贊百官同典儀唱徹饌樂作執事官徹訖樂止典儀唱送神樂作內贊奏四拜傳贊百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛諸執事掌祭官捧饌各詣座位典儀唱望座內贊奏詣望座位祝帛埋訖配帝帛燎半內

贊奏禮畢上詣具服殿易服詣廟參拜如常儀從四壇分獻官儀注同南郊

成化十二年大學士商輅奏祖宗創為郊祀歲一舉行極為慎重近聞皇上於官北建祠奉祀玉皇依式造器新編樂章命內臣習之欲如道家所言神降之日舉行祀禮臣等竊詳皇上為此無非欲為母后祝釐為生民祈福但於典禮未洽皇上事天豈可不斟酌典故伏望內庭齋醮悉宜停止疏入上命拆其祠器物送庫收貯薛應旂曰商文毅公此奏亦人臣之常耳然使世宗時得有此疏我世宗從之不啻憲廟也奈何嘉靖末年之禮樂通考卷之四
祭天地
主
蔡照軒

相不惟不言又且自為醜以迎合之始知文毅公不易得矣

禮樂通考卷之五

武進胡掄輯

吉禮宗廟之制一之二上

曲禮君子將營宮室宗廟爲先

周禮小宗伯掌建國之神位左宗廟對右社稷而言也東

生不敢死辨廟祧之昭穆遷主所藏曰祧

左傳鄭原繁曰先君桓公命我先人典司宗祧注曰宗祧宗廟

中藏至石室疏曰慮有非常火災故以石室藏木主

商書七世之廟可以觀德初已有七廟則知

明堂位魯公之廟文世室也武公之廟武世室也始祖

廟周以后稷居之王季以上毀主藏於西夾室魯周公居太廟猶周之后稷廟也不毀曰世室周以文王之廟不毀曰文世室魯公之廟亦如之周以武王之廟不毀曰武世室武公之廟亦如之

禮樂通考卷之五 廟制 一 蔡照軒

禮器禮有以多爲貴者天子七廟諸侯五大夫三士一

王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟

二昭二穆與太祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與太

祖之廟而三士一廟庶人祭於寢劉歆王肅之論本於此

祭法天下有王分地建國置都立邑設廟祧壇墀而祭

之乃爲親疏多少之數是故王立七廟一壇一墀曰考

廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之

遠廟爲祧有二祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墀壇墀

有禱焉祭之無禱乃止去壇曰鬼諸侯立五廟一壇一

墀曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考

廟享嘗乃止去祖爲壇去壇爲墀壇墀有禱焉祭之無

禱乃止去壇爲鬼大夫立三廟二壇曰考廟曰王考廟

曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉爲壇祭之

去壇爲鬼適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止

皇考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼官師一廟曰考

廟王考無廟而祭之去王考爲鬼庶士庶人無廟死曰

鬼戴記多漢儒傳會而爲諸儒所引據而莫知其非者

而巳其曰顯考以下謂高曾祖稱此後世所謂四親廟也其曰祖考謂后稷也見於經者時祭及大祭耳今曰

月祭時何所本乎祭不欲數月祭太數而不本於經其

嘗其不通二也文武宜不毀而曰去祧爲壇則毀之矣其不通三也若謂文武之廟遷主藏焉所謂去祧謂遷

禮樂通考卷之五 廟制 二 蔡照軒

主也文武廟而以遷主爲辭則非立廟措辭之體其不

通四也壇墀爲有禱之祭則見於金縢而金縢所祭乃

爲鬼則所謂鬼者必爲常祭禱祀之所不及矣而又曰

庶人無廟死曰鬼則又何說乎

小記禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之

而立四廟庶子王亦如之章元成鄭康成之論本於此

大傳禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之

禘惟天子諸侯及其太祖不得禘其祖大夫士有大事得行之

省於其君於祫及其高祖大事謂祭也上治祖禰尊尊

也下治子孫親親也旁治昆弟合族以食序以昭穆別

之以禮義同姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而

男女有別也宗大宗小宗也名分君有合族之道族人

不得以其戚戚君位也有合族之道而族人則不敢以

其親親君者位以限之也庶子不祭明其宗也此以下畧別子為祖

繼別為宗繼禰者為小宗有百世不遷之宗有五世則

遷之宗百世不遷者別子之後也五世則遷者其繼高

祖也別子天子諸侯之庶子得為始封之君也繼別者

得宗其父而親盡則遷也諸侯之別子若魯三桓是也

文王世子庶子在宗廟之中則如外朝之位宗人授事

以爵以官其登餼獻受爵則以上嗣外朝之位序官不

司之事亦序事不序親惟餼及旅酬得與宗五廟之孫

子序親疏也上嗣宗子也獻受爵謂旅酬也五廟之孫

禮樂通考卷之五廟制三 蒸昭軒

祖廟未毀雖為庶人冠取妻必告死必赴練諱必告族

之相為也宜弔不弔宜免不免有司罰之至於賁賻承

舍皆有焉

書盤庚茲予太享於先王爾祖其從與享之爾祖者世卿

功臣也功臣配享大廟始見於此

周禮司勳凡有功者銘書於王之太常祭於大烝鄭氏曰

祭功臣於大廟按漢書史記皆不載功臣配享若今漢

而獨鄭康成此注見之亦可見史筆之多畧也

春秋文二年大事於大廟躋僖公

左傳逆祀也於是夏父弗忌為宗伯尊僖公且明見明

其所曰吾見新鬼大故鬼小先大後小順也躋聖賢明

也明順禮也子雖齊聖不先父食久矣故禹不先鯀湯

不先契文武不先不啻宋祖帝乙鄭祖厲王猶上祖也

上尚通二國不以二魯頌曰皇皇后帝皇祖后稷君子

王不肖而猶尊尚也仲尼曰臧文仲其不仁者

口禮謂其後稷親而先帝也仲尼曰臧文仲其不仁者

三不知者三下展禽廢六關姜織蒲三不仁也作虛器

縱逆祀祀爰居三不知也

公羊傳大事者何大禘也大禘者何合祭也其合祭奈

何毀廟之主陳於大祖未毀廟之主皆升合食於大祖

五年而再殷祭躋者何升也何言乎升僖公譏何譏耳

逆祀也其逆祀奈何先禰而後祖也毀盛

禮樂通考卷之五廟制四 蒸昭軒

穀梁傳逆祀則是無昭穆也無昭穆則是無祖也無祖

則無天也君子不以親親害尊尊春秋之義也

文定公傳閔僖二公親則兄弟分則君臣以為逆祀者

兄弟之不先君臣禮也非祖禰而謂之祖禰者臣子一

例也

定元年立煬公

文定傳煬公伯禽之子考公之弟立者不宜立者也喪

事即遠有進而無退官廟即遠有毀而無立

郊特牲諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯而公廟之

設於私家非禮也由三桓始也

明堂位

大廟天子明堂制如天子之明堂山節藻梲復

廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屏天子之廟

飾也復視同重亦復也上下兩扇也刮摩也摩櫨使滑

出於尊言其廣也崇高也康安也崇坫言其高也康圭

安圭於坫言其平也屏門屏也疏屏者刻鏤於屏使文

理疏達也

家語凡四代帝王之所謂郊者皆以配天其所謂禘者

皆五年大祭之所及也應為大祖者則其廟不毀不及

大祖雖在禘郊其廟則毀矣古者祖有功而宗有德見

諸祖宗者其廟皆不毀

禮樂通考卷之五

廟制

五

蔡照軒

人拭傘宗人祝之宰夫北面於碑南東上雍人舉傘升

屋自中中屋南面到傘血流於前乃降門夾室皆用雞

先門而後夾室其鉅皆於屋下割雞門當門夾室中室

有司皆卿室而立門則有司當門北而既事宗人告事

畢乃皆退反命於君曰饗廟事畢反命於寢君南鄉於

門內朝服既反命乃退到音奎殺也鉅音二將到傘路

寢成則考之而不毀饗屋者交神明之道也考成也設

之也亦名落謂與賓客燕會盛饌以落

酒食流落之即歡樂之義凡宗廟之器其名者成則

樂之以猷豚名者有

大戴禮諸侯遷廟成廟將遷之新廟君前徙三日齋祝

宗人及從者皆齊徙之日皆玄服從者玄服從至於廟

廟廟羣臣如朝位列于廟門外君入立於阼階下西面

有司如朝位立於門內宗人擯舉手曰有司某請升君

升祝奉幣從左北面再拜興祝聲三曰孝嗣侯其敢

以嘉幣告於皇考某侯成廟將徙敢言君及祝再拜興

祝曰請導君降立於阼階下奉衣服者皆奉以從祝不言

而稱奉衣服者毀傷之際有所奉衣服者降堂若及在

位者皆避也奉衣服者至碑君從有司皆以次從出廟

門奉衣者升車乃步君升車從者皆就車也凡出入門

及大溝渠祝下壇至於新廟筵於戶牖間樽於西序下

禮樂通考卷之五

廟制

六

蔡照軒

脯醢陳於房中設洗當東榮南北以堂深有司皆先入

如朝位祝導奉衣服者乃入君從奉衣服者入門左西

在位者皆避也奉衣服者升堂皆反位君從升奠衣服

於席上祝奠幣於几東君北面祝在左贊者盥升適房

薦脯醢君盥酌奠於薦西反位君及祝再拜興祝聲三

曰孝嗣侯其敢用嘉幣告於皇考某侯今日吉日可以

徙於新廟敢告再拜君就東廂西面祝就西廂東面在

位者皆反走辟如食間擯者舉手曰請反位君反位祝

從在左卿大夫及眾有司諸在位者皆反位祝聲三曰

孝嗣侯其潔為明薦之享君及祝再拜君反位祝做反

位墳者曰遷廟事畢請就燕若出廟乃擇日而祭

按宗廟之禮時祭有四種雅所謂春曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰蒸詩所謂禘祠蒸嘗于公先王是也王制之文則多附會於太廟而二曰禘曰祫王者追祭太祖之所自出於太廟而以太祖配之謂之得主而止也祫之為言諸也審諸太祖謂之祫祫也巳毀未毀之主皆升合食於太祖謂之祫祫之為言合也合祭群廟至於太廟也人君即位三年喪畢而祫所謂三年祫也又二年而祫所謂五年祫也自是之後每五年一大祭謂之殷祭所謂一祫一祫也祫羣至於太廟以太祖為正祭而不及自出之祖是為祫祫太祖自出於太廟以太祖為配享而不及羣廟之主是為祫一祫一祫是為殷祭其屋宇之制則每廟各有庭堂房室如左

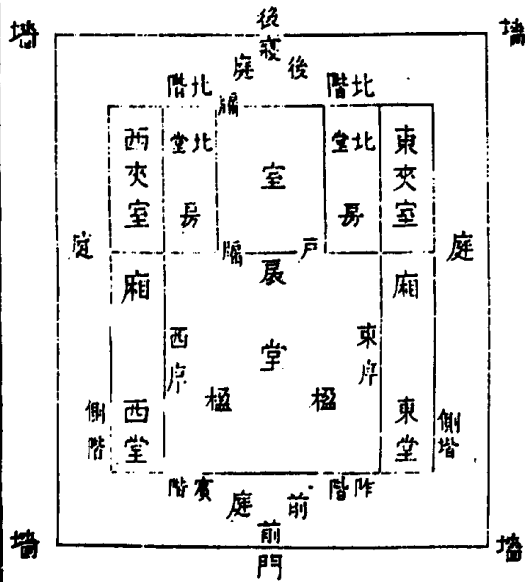
禮樂通考卷之五

廟制

七

蘇軾

古堂室圖

朱子曰宮室之名制不盡見於經其可考者宮必南向廟在寢東皆有堂有門其外有大門

周禮左宗廟則廟在寢東也寢廟之大門一曰外門

其北蓋直寢冠禮賓立於外門之外主人迎賓入每門

每曲揖至於廟門注曰入外門將東曲揖直廟將北曲

又揖凡既入外門其向廟也聘禮公迎賓於大門內每

門每曲揖及廟門疏曰諸侯五廟太祖之廟居中二昭

居東二穆居西每廟之前兩旁有隔牆皆有閤門諸

侯受聘於太祖廟太廟以西隔牆有三大門東行至太

祖廟凡經三閤門故云每門也大夫士之門惟外門內

則五序序則惟一門卿飲鄉射禮主人迎賓於門外入門三揖至階是也

堂之屋南北五架中脊之架曰棟次棟之架曰楹

卿射禮記曰序則物當棟堂則物當楹注曰是制五架

之屋也正中曰棟次棟曰楹前曰殿疏曰中脊曰棟前

一架為楹楹前接簷為殿今見於經者惟棟一名阿昏

禮富阿致命注曰入堂深示親親疏曰凡賓升皆當楹

此深入當棟故云深入也凡堂皆五架之屋則五架之

耳

後楹以北為室與房

後楹之下以南為堂以北為室與房東西相連

爲之惟序無室無室則無戶牖之間

人君左右房大夫士東房西室而已室中西南隅謂之奧
邢昺曰室戶不中而近東西南隅最爲深隱故謂之奧
而祭祀及尊者常處焉

東南隅謂之交西北隅謂之屋漏交爲帛反

屋漏卽曾子問當室之白謂北牖通庭日光所漏入也

東北隅謂之宦宦音夷

論按曲禮席南向以西方爲上東向西向以南方爲上朱子以爲此室中之位則是與與屋漏稱西南西北謂西之南西北皆東向之位以南方爲上是與尊於屋漏也交與宦稱東南東北者謂東之南東之北皆西向之位以南方爲上是與尊於宦也

禮樂通考卷之五廟制

九 蔡照軒

室南其戶戶東而牖西

說文曰戶半門牖穿壁以木爲交窓也月令疏曰古者

寓居開其上取明而因窗之是以後人戶室爲中露開

牖者象中露之取明也牖一名鄉其扇在內按士虞禮

祝閭牖戶如食間啟戶牖鄉注曰牖先閭後啟扇在內

也鄉牖一名

戶牖之間謂之依

依亦作展畫於展則謂之斧展

戶東曰房戶之間房謂大夫士止一東房而言也戶謂室戶

於堂爲東西之中人君左右房則曰戶牖之間大夫士

東房西室則曰房戶之間人君之室在正中大夫士之
室偏於西也士冠及鄉飲酒皆言房戶之間

房戶之西曰房外

房戶東房之戶也在房南壁之東偏近東序

房中半以北曰北堂有北階

房無北壁故得北堂之名

堂之上東西有楹

楹柱也古之築室者以垣墉爲基而屋其上堂上有兩

楹而已楹之設蓋前楹之下釋宮曰梁上之楹謂之稅稅保儒柱也

堂東西之中曰兩楹間

禮樂通考卷之五廟制

十 蔡照軒

凡言兩楹者不必與楹相當謂堂東西之中耳賓主敵
者則行禮於兩楹間

南北之中曰中堂

在堂上爲四面之中也後楹以南爲堂堂凡三架前楹

與棟之間爲南北堂之中也儀禮疏曰堂上行事非專一若近於房則言房外房東近楹則言東楹西楹近序

則言序東序西近階則言東階西階南北之中則言中

堂其堂半以南無所屬者則以堂言之

堂之東西牆謂之序

所以序別內外

序之外謂之夾室夾室之前曰箱亦曰東堂西堂箱亦作廡

觀禮記注曰東箱東夾之前相翔待事之處特牲禮注曰西堂西夾之前近南耳疏曰即西箱也東西堂之階曰側階雜記夫人奔喪升自側階注曰側階旁階奔喪曰側階婦人奔喪升自東階注曰東階東面階東面階是東堂之階其西堂亦有西面階也

東堂下西堂下曰堂東堂西

大射賓之弓矢止於西堂下將射取矢於堂西是堂西即西堂

也特牲禮主婦視饔於西堂下記曰饔饔在西壁則自西壁

以東皆謂之大射執事者升自西階注曰羞膳者從而

東由堂東升自北階立於房中以達北堂也

堂角有坵

禮樂通考卷之五

廟制

十一

蔡協軒

士冠禮注曰堂角有坵士喪禮疏曰堂隅有坵以土爲

之或謂堂隅爲坵也論語注站在兩楹之間則極間有坵矣

堂之側邊曰堂廉

御飲酒注曰側邊曰堂廉大記疏曰堂廉堂基南畔廉

稜之上也鄉射禮注曰上堂西廉則堂四周皆有廉

升堂兩階其東曰阼階

阼階也所以答酢賓客也其西曰賓階每階有東西兩

廉聘禮西階前當內廉此則西階之東廉以其近西階之中故曰內廉如特牲天子無客禮莫敢爲主焉

君適其臣升自阼階不敢有室

也此可見阼階惟尊者得以處之

堂下至門謂之庭三分庭一在北設碑

聘禮注曰宮必有碑所以識日景知陰陽也昏禮疏曰碑在堂下三分庭一在北凡言中庭者聘禮注又曰設碑近如堂深堂深謂從堂廉北至房室之壁三分庭一在北而碑如堂深則庭蓋三堂之深也

堂塗謂之陳

堂下至門徑其北屬階其南屬內雷凡入門後皆三揖

至階三揖者至內雷將曲揖既曲北面揖當碑揖疏曰至門內雷將曲者門內有屏主人將東賓將西賓

至相背

廟中路謂之唐

此爾雅文也詩曰中唐有甍

中屋爲門門中有闔

禮樂通考卷之五

廟制

十二

蔡協軒

闔門中所豎短木以礙門者其東曰闔東其西曰闔西

釋宮曰櫨在地者謂之闔闔在兩扇之中

門限謂之闔

門下橫木爲內外之限也門兩旁木謂之棖棖闔之間

謂之中門釋宮曰秩謂之闔

闔謂之扉

匠人云廟門容大扇七箇此言天子之制大扇半扉長三尺七箇二丈一尺兩扉

各容三箇半

夾門之堂謂之塾

釋宮曰門側之堂謂之塾注曰夾門堂也門之內外其

東西皆有塾一門而四塾其外塾南向士虞禮七組在西塾之西注曰塾有西者是南向士冠禮者負東塾注曰東塾門內東堂負之北向則內塾北向也周人門之數不著於經匠人云夏后氏世室堂修二十七廣四修一堂修謂堂南北之深其廣則益以四分修之一也門堂三之二室三之一門堂通謂門與塾也其廣與修取數於堂得其三之二室三之一者兩室與門各居一分也以夏后氏之制推之則周人之門殺於堂之制亦可得而知矣

聘禮賓至主國之君立於寧以傳摯所謂待賓客之處也亦即所謂人君寧立之處也

門之內兩塾之間謂之寧

禮樂通考卷之五

廟制

三

藝文

特牲注曰凡向內以入為左右向外以出為左右冠禮注曰出以東為左入以東為右以入為左右則門西為左門東為右卿大夫入門皆主入燕禮以出為左右則門東為左門西為右冠禮主人出門左士虞禮闈東曰闈右亦自入者言之也天子諸侯之門制見於經者天子在路門之內釋官曰屏謂之樹注曰小墻當門中也釋官又曰門屏之間謂之寧謂寧在門之內屏之外此據諸侯內屏而言也

寢之後有下室

釋官曰室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢無室曰榭注曰榭即今堂塋疏曰堂塋即今殿也喪禮注曰下

室如今之內堂正寢聽事疏曰下室燕寢也喪服傳曰有東宮有西宮有南宮有北宮內則曰由命士以上父子皆異宮

自門以北皆周以墻

墻者墻壁之總名堂上謂之序室房與夾謂之墻堂下謂之壁謂之墻其實一也

人君之堂為四注大夫士則南北兩下而已

冠禮設洗注曰於東榮大夫以下其制為夏屋

洗當東霤注曰人君始考工記四阿重屋注曰四阿若

殿人始為四注屋則夏后氏之屋南北兩下而已周制天子諸侯皆得為四注卿大夫士但為兩下四注則南

禮樂通考卷之五

廟制

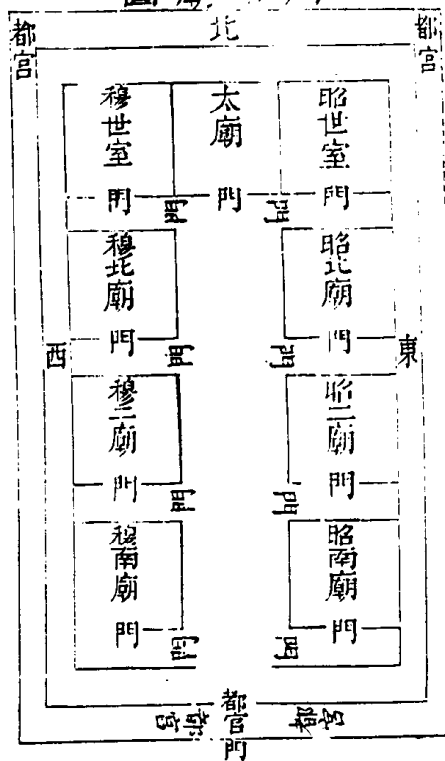
十四

藝文

北東西皆有霤兩下則惟南北有霤而東西說文曰霤榮是以燕禮言東霤而大夫士禮則言東榮榮者屋水流也徐鍇曰屋屋椽之兩頭起者為榮凡屋之宇齊謂之檐楚謂之招謂之榮者為屋之榮飭謂之屋翼者亦謂其軒張如鸞飛耳亦謂之檐此其著於經而可考者也

禮經雖亡然於觀見天子之禮於燕射聘食見諸侯之禮餘則見士大夫之禮宮室之名不見其異特其廣狹降殺不可考耳

周廟圖

禮樂通考卷之五

五

蔡協軒

后稷

不窋 公劉 皇極 毀侑 高圉 公叔 王季 武王 康王 穆王
 慶節 差弗 公非 亞圉 太王 文王 成王 昭王 恭王

周祫祭饋食圖

康王 武王 王季 公叔 高圉 皇極 公劉 不窋
 昭王 穆王 成王 文王 亞圉 公非 差弗 慶節

北

昭王 穆王 成王 文王 亞圉 公非 差弗 慶節
 昭王 穆王 成王 文王 亞圉 公非 差弗 慶節

周祫祭饋食圖

昭王 穆王 成王 文王 亞圉 公非 差弗 慶節
 昭王 穆王 成王 文王 亞圉 公非 差弗 慶節

昭王 穆王 成王 文王 亞圉 公非 差弗 慶節
 昭王 穆王 成王 文王 亞圉 公非 差弗 慶節

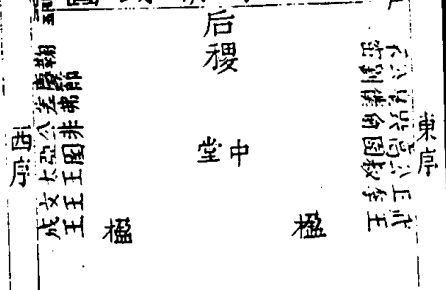
昭王 穆王 成王 文王 亞圉 公非 差弗 慶節
 昭王 穆王 成王 文王 亞圉 公非 差弗 慶節

昭王 穆王 成王 文王 亞圉 公非 差弗 慶節
 昭王 穆王 成王 文王 亞圉 公非 差弗 慶節

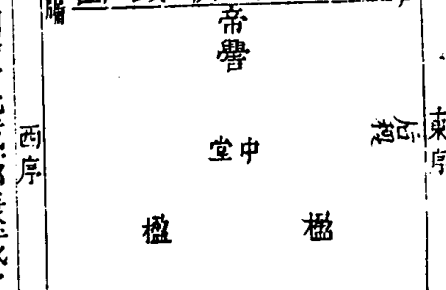
昭王 穆王 成王 文王 亞圉 公非 差弗 慶節
 昭王 穆王 成王 文王 亞圉 公非 差弗 慶節

昭王 穆王 成王 文王 亞圉 公非 差弗 慶節
 昭王 穆王 成王 文王 亞圉 公非 差弗 慶節

周祫祭朝踐圖

周祫祭朝踐圖

禮樂通考卷之五

五

五

蔡協軒

朱子文集二說並存而以劉歆為是者蓋元成曰王
 侯始封皆為太祖以下五世而後遷毀廟之主藏
 於太廟周之所以七廟者以七世而後遷毀廟之主藏
 三廟不毀與四親廟而七廟歆曰七者其正法可
 常數者也宗不在此數中宗變也尚有功德則宗
 之不可預為設數由周公太祖在北三昭三穆以
 舉殷三宗言之宗無數也

次而南並皆南向每廟皆有庭堂房室廂夾每廟
 有隔墻墻中有閤門七廟之外有都宮都宮者總
 七廟而為宮也在庫門之內雉門之東所謂廟在
 寢東也始祖為太廟稱宗為世室皆百世不遷其
 餘昭穆以次而遷廟之行列太祖居中而南向則
 以東西為左右東三廟皆為昭西三廟皆為穆祭

之行列分祭則各居一廟之尊祫祭在室則以南
北爲左右在堂則以東西爲左右蓋昭穆本緣太
祖而得名故廟制及祭祀皆以太祖爲主而左爲
昭右爲穆也故廟之行列則固以東西爲左右矣
祭之行列有以南北爲左右者以其在室也堂上
以南向爲尊自當以東西爲左右室中以東向爲
尊則當以南北爲左右此實堂室之本然而非祭
祀之特爾也其遷祔之法則昭常爲昭穆常爲穆
謂昭者當祔則三昭以次遞遷而三穆不動穆者
當祔則三穆以次遞遷而三昭不動也其所以爲
昭穆但以別世次而不爲尊卑謂昭穆之起緣於
太祖太祖生昭昭生穆穆又生昭自二世四世以
下凡世數之偶者皆爲昭三世五世以下凡世數
數之奇者皆爲穆蓋父至親親則近而患其無別
故一左一右而不嫌於對待祖至尊尊則遠而不
患其無別故同左同右而仍分乎上下上下者近
於太祖則爲上遠於太祖則爲下也散處羣廟各
有門垣堂室爲一廟之主而各全其尊固不妨于
昭父穆合祭太祖則亦自近及遠或對或偏父皆
居上而總非昭尊於穆謂同位則相對對則父昭

子穆而以昭爲上異位則偏偏則父穆子昭而以
近爲上近者近於太祖也同位者謂第一昭與第
一穆第二昭與第二穆也異位者第一穆與第二
昭第二穆與第三昭也朱子曰古之廟制七廟同
爲都宮則昭常在左穆常在右而外以不失其序
一世自爲一廟則昭不見穆穆不見昭而內以各
全其尊此古之廟制誠盡善也
漢高帝十年令諸侯王國皆立太上皇廟非禮也自是西
漢遂爲故事諸
侯王國皆有諸帝廟而宗子之法廢矣惠帝四年立原廟原再也既有宗
廟而再爲立廟
亦非禮也景帝元年尊高皇帝爲太祖孝文皇帝爲太宗令
郡國皆立太宗廟○宣帝元年尊悼考爲皇考立廟始
二年議故皇太子及史皇孫諡號有司奏爲人後者爲
之子故降其父母不得祭尊祖之義也陛下爲孝昭皇
帝後承祖宗之重親諡宜曰悼母曰悼后至是有司奏
言悼考宜稱尊號曰皇考於是立廟范氏曰宣帝於昭
帝爲孫則稱其父爲皇考可也然議者終不以爲是者
以其小宗而合大宗之統也程子曰爲人後者謂其所
後者爲父母而謂其所生者爲伯叔父母此人後者謂其
倫也然所生之義至尊至大雖當專意正統豈得盡絕
私恩是以先王制禮降其服以正統緒然不以正統之
親疏而皆齊衰不杖期以別之則所以明其至重而與
諸伯叔父母不同也宣帝稱其所生爲皇考亂倫失禮
固已甚矣後之議禮者又不能推所生之至恩以明尊
崇之正禮乃欲奉以高官大國但如尊屬期親故事則
亦非至當之論也當按量事體別立殊稱若曰皇伯父
某國大王使其子孫襲爵奉祀則於大統無嫌來之失
而在所生亦極尊崇之道矣然禮謂爲人後者爲其父
母云者猶以父母稱之何也曰既爲人後則所生父母
今爲伯叔父母矣然直曰伯叔父母則無以別於諸伯

禮樂通考卷之五

廟制

九

蔡照軒

叔父母而見其為所生之父母元帝罷祖宗廟在郡國
 故其立文不得不爾而云然耳元帝罷祖宗廟在郡國
 者祖宗廟在郡國者六十八合百六十七所而京師自
 百七十六又園中各有寢殿殿日祭於寢月祭於廟并為
 祭於便殿寢日四上食廟成二十五祀便殿殿四祀又
 月一遊衣冠又諸追尊后各有寢園與諸帝凡三十六
 一歲祀上食二萬四千五百四十五用衛士四萬五千
 一百二十九人祝宰樂人萬二千五百立四親廟用
 七人養牲卒不在數中至是廷議罷之
 元成之議也議見前毀太上皇孝惠帝寢園廢太上皇
 四親者高祖考也毀太上皇孝惠帝寢園廢太上皇
 廟主如見建昭五年復諸寢廟園罷五年而復成哀帝
 定七廟之制用劉歆之議光武建武中立高廟於洛陽
 四時祫祀高皇帝為太祖孝文皇帝為太宗孝武皇帝
 為世宗如舊餘帝四時春以正月夏以四月秋以七月
 臘以十月及十九年尊孝宣帝為中宗始祠元帝以上
 臘一歲五祀十九年尊孝宣帝為中宗始祠元帝以上

於太廟成帝以下於長安徙四親廟於章陵五官中即
 太僕朱浮奏議禮為人子事大宗降其私親張純與
 廟以先帝四廟代之乃立元成哀平四廟上自以昭穆
 次第當為元帝後遂追尊宣帝曰中宗始祠昭帝元帝
 於太廟成帝哀帝平帝於長安春陵節侯以下於章陵
 其長安章陵皆太守令長安春陵節侯以下於章陵
 漢祚既絕光武平亂則建祖高祖而帝四親於義未
 大不可者一聞純等建議斷然從之章陵四祠茂有異
 等寡恩之請不聞於當年失禮之幾不後於後代以是
 較之宣哀之過舉益明而禮所載為人後者明帝遺詔
 為其父母降而不得祭豈可違而不守哉明帝遺詔
 無起寢廟藏主於世祖廟光烈皇后更衣別室遂為同
 堂異室之始四時祫祀於光武之少帝及追尊后皆不得
 立廟凡祠廟訖三追尊祖考王國奉祀桓靈父皆靈獻
 之間始議祧毀一祖二宗及四近帝凡七廟

禮樂通考卷之五

廟制

三

蔡照軒

東夾室遺衣此
 漢第七室藏於此
 同第六室昭穆
 堂第五室昭穆
 其第四室昭穆
 室第三室昭穆
 之第二室昭穆
 圖第一室昭穆
 西夾室祧廟主
 藏於此

周禮家人凡祭墓為尸祭后
 劉昭曰古不墓祭漢諸陵皆有園寢承秦所為也說者
 以為古者宗廟前制廟後制寢以象人之居前有朝後
 有寢也月令稱先薦寢廟詩稱寢廟奕奕言相通也廟
 以藏主以四時祭寢有藏衣冠几大象生之具以薦新
 物秦始出寢起於墓側漢因而弗改故陵上稱寢殿起
 居衣服象生之具古寢之意也建武以來關西諸陵以
 轉久遠但四時特牲祠帝每幸長安謁陵乃太牢祠自
 洛陽諸陵至靈帝時皆以晦望二十四氣伏臘及四時
 祠廟日上飯大官送用物園令食監典省其親陵所官

朱子曰同堂異室之制至
 使太祖下同孫子而更
 處於一隅既無以見其
 七廟之尊羣廟之神則
 上祫祖考而不得自為
 廟之主生居九重窮壯
 麗而致祭一室不過尋
 之間甚或無地以容鼎
 而陰損其數孝子順孫
 心宜有所不安矣愚按昭
 穆之名因於太祖之左右
 東向為尊因於饋食在室
 與非左右而稱昭穆則失
 其非非東向而以西為上
 更無所取且古之神位必
 有所依始於堂上穆廟北
 皆非禮也

人隨鼓漏理枕被具盥水陳嚴具蔡邕曰宗廟迭毀國乃置章賢傳末以問胡廣廣曰宜在郊祀志而去志中鬼道神仙之語取賢傳宗廟事置其中

漢明帝永平元年首朝原陵儀如元會拜神坐退坐東廂以次上當神軒占其都穀價靈帝熹平元年謁原陵

及民所疾苦嗣後遂以爲常靈帝熹平元年謁原陵曰吾聞古不墓祭朝廷有上陵之禮始謂可損今見威儀察其本意乃知孝明皇帝至孝惻隱不易奪也禮有繁而不可省者此之謂也致堂管見曰送死之禮即遠而無退至於墓則終事盡矣人子孝思不忘專精於廟享而已矣蓋墓藏體魄而致生之是不智也廟以宅神而致死之是不仁也聖人制禮明乎幽明之故仁智合而禮義盡也既送形而往安於地下迎精而反主於廟中而又致隆於陵園如元會儀上食奏樂郡國奏計言民疾若如宗廟之禮以體魄爲有知虛廟祀而不重設復奉主而祭於陵皆違禮也明帝此舉生於原廟蔡邕不折以聖人之制而直論其情大情豈有既哉使明帝移此情於大廟之祭等矣則祖禮之而而範範葉葉

禮樂通考卷之五廟制 主 蔡照軒

監於光武成憲損益修明之期於至治其爲孝也何以加諸○按宗廟與墓祭其爲禮不能無殊而其義則當有互相發明者且上陵之禮務從簡畧不可另爲一篇故附於各廟之末而再大書國號以區別之

後漢志正月上丁祠南郊禮畢次北郊明堂高廟世祖廟謂之五供五供畢以次上陵西都舊有上陵之禮東都之儀百官四姓親家婦女公主諸王夫人外國朝者侍子郡國計吏會畫漏上水大鴻臚設九賓隨立寢殿前鍾鳴謁者治禮引客群臣就位如儀乘輿自東廂下太常道出西向拜止旋升阼階拜神坐退坐東廂西向侍中尚書皆在神坐後群臣公卿謁神坐太官上食太常奏樂食畢文始五行之舞禮樂闋群臣受賜食畢郡

王之瘞藏祔祔之大事竟無常準西京遷主無間漢江諸廣大廟三遷至還西儲名之曰祔以準遷廟西儲西夾室也穆帝時蔡邕以爲四府宜別室殷祭之石征西東向三府君遷主藏於其祔祔以漢之毀主瘞於園室又遷祔往三府君遷主藏於其祔祔以漢之毀主瘞於園居四府君遷主藏於其祔祔以漢之毀主瘞於園

堂之首欽率土附廟曰陰室惠帝愍懷太子哀太孫藏之祀皆不果行祔廟曰陰室太孫愍懷太子哀太孫藏所祀之祖同毀配享之制壞於成帝武悼皇后以其父配享武帝成帝始追尊之禮變於孝武吳王爲太保而巳元帝詔琅邪恭王宜稱皇考賀循曰禮子不敢以已爵加其父明帝母荀氏在禁中尊重如太后號止建安文皇帝宣太后立廟於大廟道西

自晉虛太祖之位止祀昭穆而太祖以上仍稱舊

禮樂通考卷之五廟制 主 蔡照軒

號延及六朝南北皆準於此非禮也其間因禮文之所有漸爲修舉者告廟之禮起於魏晉功臣配享始於蕭梁皇后與祭興於周齊然皆畧於記載不可詳備而其所詳宗廟祔祔之禮又無足採故自隋以上皆不錄

晉志魏世惟齊王一謁高平陵晉宣帝令子弟群官不得謁陵西晉惟武帝一謁崇陽陵一謁晉平陵江左元帝崩後諸公始有謁陵辭告之事蓋山卷同友執非洛京之舊也成帝時中官亦年年拜陵議者以爲非禮而止穆帝時諸太后拜陵帝幼故也安帝初桓謙奏百僚拜

陵起於中興非晉舊典積習生常遂爲近法耳尋幸武
皇帝遺詔乃不使人主諸王拜陵及義熙之初又復江
左之舊

唐初宗廟延六朝舊制武德元年立四廟追諡高祖曰
景皇帝廟號太祖祖妣梁氏曰景烈皇后高祖崩太宗
皇帝廟號世祖祖妣竇氏曰貞皇后高祖崩太宗崩
有司定議立七廟虛六室自此至高宗皆六室中宗始
弘農府君及高祖爲六室自此至高宗皆六室中宗始
立太祖爲七室又立大廟於東都始議者欲涼武昭王爲
欽明之議以景皇帝爲大廟而不祀高宗崩太宗崩
皇帝爲義宗廟於廟爲七室中宗崩宋昇姚崇以爲追
尊帝不宜列昭穆於是孝徽神主藏於玄宗定太廟爲
夾室附中宗附光皇帝不遷還爲七室玄宗定太廟爲
九室矣夫禮不可多也不可寡也三代可爲後世法者
禮樂通考卷之五 廟制 五 蔡照軒

至矣唐制兄弟不相爲後開元初遷中宗於別廟而
何所取乎兄弟不相爲後開元初遷中宗於別廟而
春秋設廟公不應出兄於別廟不聽立中宗廟於太
廟之西開元十年詔宣皇帝復廟於正室蓋爲獻祖并
爲九室德宗禮使世黃裳議遷高宗而附德宗蓋以
中宗爲昭穆於世次爲高祖禮官始覺其非遂謂兄弟
宗當遷而於世次爲高祖禮官始覺其非遂謂兄弟
爲一代故終唐世常爲九代十一室開元二十七年
更定禘祫之制元元年十月禘祫之議終廢極矣高宗上
者以爲新君喪畢而禘明年而禘自是之後五年而再
禘後禘去前禘五年而禘明年而禘自是之後五年而再
二年從之禘祫五年而禘明年而禘自是之後五年而再
乃議一禘一祫五年而禘明年而禘自是之後五年而再
而後三禘三祫五年而禘明年而禘自是之後五年而再
由是一禘一祫五年而禘明年而禘自是之後五年而再
祖世近毀主皆在大祖上故禘祫不得知古而漢魏之

制太祖而上殿主皆不合食唐以景皇帝爲大祖獻祖
懿祖別立廟建中十九年議祫與聖廟而大祖正東向
之位與聖廟者疑卽定諸臣廟制二品以上四廟三品
典慶宮老子祠也定諸臣廟制二品以上四廟三品
亦四廟四廟始封爲五廟四品五品有兼爵三廟六品
以下達於庶人祭於寢三品以上九架厦兩旁三廟者
五間中爲三室左右廂二之一近南距地四尺容二主廟
皆爲石室一於西廂二之一近南距地四尺容二主廟
垣周之爲南門東門門屋三三而北上間以廟增建神厨
於廟東之少南齋院於東門之外少北制勿踰於廟
祭以四仲天子祭以四孟及臘諸臣避之祭以分功臣
配享於大廟高士廉傳易玄令傳皆云高宗詔配享太宗廟
唐懿宗咸通四年歷拜十六陵尹起莘曰宗廟之祭國典
具存而徧拜諸陵此何禮也懿宗庸鄙若此禮官亦無
有能正之者直筆書之其失自見我

禮樂通考卷之五 廟制 五 蔡照軒

聖祖仁皇帝御批曰古人雖重廟祭然陵寢所在拜之未爲
非禮傳云過墓思哀人情也故天下風俗雖殊至於拜
墓則四海同然矣尹起莘之言於理未確大哉
皇言誠聖鑒也然自古拜陵者多矣特書懿宗何也宣宗
議出穆宗以下神主於太廟則於拜陵之禮但舉憲宗
以上而於穆敬文武四陵則不拜可知矣至此乃歷拜
不遺蓋既廢而復舉故特書之耳非以拜陵爲非禮也
若非我
聖祖聖鑒精明永爲尹起莘所惑矣合蔡邕尹氏之論觀之
可見二公之過猶不及矣

美

毛

蔡照軒

耐一室財群

慕煦軒

至皆還又古
詔祭於室中
今以狹狹而
胎於堂上皆
非禮也神宗
皇帝察見其
非禮命儒臣
討論古制方
欲營表論者
惜之今日朝
廷寄寓固未
應及此故專
今擬定姑疏
權宜若異時
恢復舊都復
先王之禮則

太世室群公稱宮世室者世都宮太祖在北二昭二穆其次而南此雖諸侯世不毀也今按此魯制也

廟

然禮曰魯公之廟文世室 之制然天子之廟亦當也武公之廟武世室也則 如此但三昭三穆而宗

天子之制亦如此矣

無數耳

本朝以此廟	穆世室	穆宮一	穆宮二	穆宮三
三昭三穆	周人以此廟正	周人以成王昭王	以下迭居此三宮	世室之西夾室
於西夾室	成王昭王以下	當遷則藏主於文	世室之西夾室	本朝當以真宗英
祭如周制	祧主藏西夾	本朝當以真宗英	宗哲宗欽宗孝宗	送居此三宮當遷
祖東向而順	正堂室祀太祖	則藏主於太祖之	西夾室	宗英宗二主藏
仁宗神宗徽	而真宗英宗哲			
宗高宗皆南	宗欽宗孝宗祧			
向翼祖太祖	主當以次藏西			
真宗英宗哲	宗英宗二主藏			
宗欽宗孝宗				
皆北向				

禮樂通考卷之五

廟制

辛

蔡照軒

見行禮 此禮當於室中 行之今廟室狹 故於堂上行之 享位次 其始祖及穆廟 所依非禮也 禮官擬議 於別廟而太祖 祧享位次 於堂上皆非禮 也

徽宗	高宗	崇寧
哲宗	欽宗	崇寧
英宗	神宗	崇寧
真宗	仁宗	崇寧
宣祖	太宗	崇寧
順祖	宣祖	崇寧

朱子擬定祧享位次

此圖今以廟制未能如古且欲權制於太廟堂上行之俟他日改立廟中行禮

高宗	崇寧
徽宗	崇寧
神宗	崇寧
仁宗	崇寧
太宗	崇寧
宣祖	崇寧
順祖	崇寧

禮樂通考卷之五

廟制

辛

蔡照軒

熹竊詳群議而揆以禮經皆有可疑如曰藏主於太廟之西夾室則古惟有子孫祧主藏於祖考夾室之法而無祖考祧主藏於子孫夾室之文僖祖未遷則夾室者僖祖之夾室也今以太祖居初室則夾室乃太祖之夾室自太祖之室視之如正殿之視朵殿也子孫坐於正殿而以朵殿居其祖考於禮安乎此不可之一也至於祧享則又欲設僖於夾室之前而別祭焉則既不可謂之合食而僖祖神坐正當太祖神坐之背而孫後祖此又不可之二也如曰別立一廟以奉四祖則不惟喪事即遠有毀而無立而所立之廟必在偏位其棟宇儀物亦必不能如太廟之盛是乃名為尊祖而實卑之又當

祫祭之時群廟主祫於太廟四祖之主祫於別廟亦不可謂之合食此又不可之三也如曰藏主於天興殿則宗廟原廟古今之禮不同不可相雜而不得合食亦與別廟無異此又不可之四也凡此數者皆不可行不知朝廷方此多事之時何急而爲此也今亦無論其他但以太祖當日追尊僖祖之意推之則知太祖今日於此必有所不忍而不敢當矣况僖祖遷於治平不過數年神宗復以爲始祖誠合人心而得禮之正矣今莫若以僖祖擬周之后稷而祭於太廟之初室順祖爲昭翼祖爲穆宣祖爲昭而藏其祧主於西夾室太祖爲穆擬周禮樂通考卷之五 廟制 聖 蔡照軒

之文王爲祖而祭於第二室太宗爲昭擬周之武王爲宗而祭於第三室皆百世不遷而謂之世室真宗爲穆祧主藏於西夾室仁宗爲昭爲宗而祭於第四室亦爲世室如太宗之制英宗爲穆藏主如真宗之制神宗爲昭祭於第五室哲宗爲穆祭於第六室徽宗爲昭祭第七室欽宗爲穆祭第八室高宗爲昭祭第九室孝宗爲穆祭第十室異時高宗亦當爲宗爲世室如太宗仁宗之制祫則僖祖東向如故而自僖祖以下皆合食焉則心安而禮得矣韓愈所謂祖以孫尊孫以祖誦者正此意也

嘉謹按先儒論兄弟傳國者以其嘗爲君臣便同父子各爲一世而天子七廟宗者不在數中此爲禮之正法若今見行廟制則兄弟相繼共爲一世而太廟增爲九世宗者又在數中皆禮之末失也

元世祖四年建太廟於燕京初定爲七室後增爲八至元十四年建太廟於上都十七年遷神主於新廟毀舊廟并日月山板位安新廟之制前廟後寢正殿東西七間聖寺木主俱遷

七室殿陛二成三階中曰泰階西曰西階東曰東階南曰南階北曰北階

東西五間南北三間環以宮城四隅重屋號角樓東西直南北各五門皆號神門殿下道直東西神門曰橫街城外神門曰通街

以崇垣饌幕殿七間在宮城南門齊班廳五間在宮城

禮樂通考卷之五 廟制 聖 蔡照軒

西省饌殿一間在宮城東門初獻齋室在宮城之東向

向其南爲亞獻終獻司徒大禮使雅樂庫在宮城西向

助奠七祀獻官等齋室皆西向

物庫儀鸞庫在宮城之東都監局在法物庫之東垣之內環築牆爲別院內有神厨局五間在北向南向

局三間對神厨局北有亭酒庫三間在井亭南向西向

百官厨五間在神厨局北向南向西向

神門相值左右連屋六十餘間東拚齊班廳西值雅樂庫

庫爲諸執事齋房築崇墻以環其外東西南開星門

三門外馳道抵武宗始太祖居中而左昭右穆爲三廟

西爲上其後至皆在左其西三廟爲英宗增廣廟制今

廟以東爲上其後至皆在右其南向

廟爲寢殿別建大殿於今廟之前凡十五間中三間通

爲一室餘十間各爲一室東西各一間爲夾室室東西

橫闊二丈南北入深六間每間二丈以中始作大次殿

間奉太祖其一切齋殿宮城皆南展從

三間 禮成退坐於此盜入太廟竊仁宗神主泰定時盜
又入太廟竊武宗神主金爲之也

明初追帝四親而立四廟高祖伯六公曰玄皇帝廟號德

宗廟號仁祖初皆爲皇帝廟號四廟考諱世珍曰淳皇

帝廟號仁祖初皆爲皇帝廟號四廟考諱世珍曰淳皇

第二廟居五享孟春特享各廟三時及歲除合享於德

廟共武九年改建太廟親王功臣配前爲正殿後爲初

殿俱翼以兩廡寢殿殿九間以一間爲一室四祖位如

正殿設帝后衣冠而不奉主三時歲除合享於此德祖

配享於東壁功臣配享於西壁成祖定都北京作太廟

一如南九廟備於英宗太廟至神祇於寢殿西第二室南

京之神主寢殿東第三室南向正殿神坐左第二室東向

仁宗神主寢殿西第二室南向正殿神坐左第三室東向

宣宗神主寢殿東第四室南向正殿神坐左第四室東

英宗神主寢殿西第四室南向正殿神坐左第四室東

向於是九祀廟建於弘治成化二十三年詔建神主

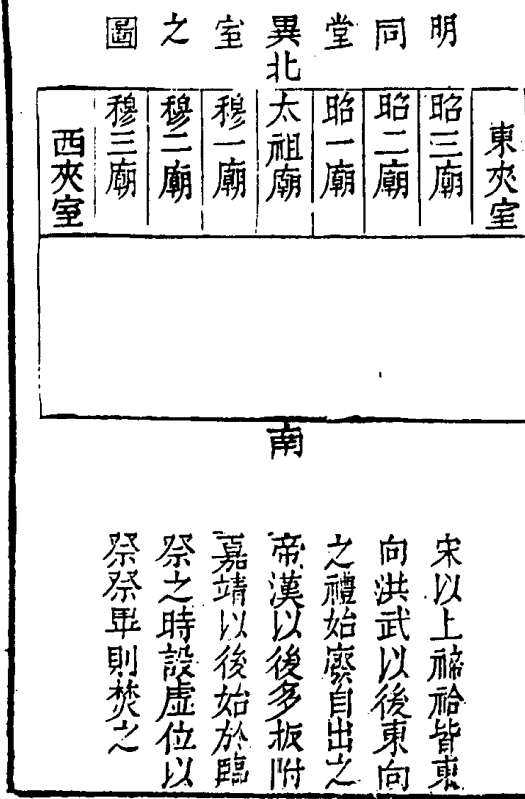
享於寢殿後及正殿神主俱暫於神庫弘治元年奉

一室正德十六年詔建神主於廟中嘉靖十年奉

皇帝爲不祀之祖而神主居右第一室嘉靖十年奉

即穆岳口此說固所以尊太祖然德祖周后稷本尊親

謂文武帝皆百世不遷之祖而德祖周后稷本尊親

英廟憲宗穆第二日憲廟孝宗昭第三日孝廟武宗穆
第三口武廟立春行特享禮於各廟立夏秋冬行時
禮於太廟奉太祖南向太宗居東西向近上仁宗而
東西序列相向季冬大祭則德祖居中三祖及太祖
次居左右皆南向太宗而下如時裕之序○十七年改
上太宗廟號曰成祖改皇考獻皇帝廟號曰睿宗裕
廟太時享之外薦享於奉先殿洪武三年以奉先殿
清官別建奉先殿奉藏祖宗帝后御容朝夕焚香祫
朔望瞻拜時節獻新生恩致祭用常饌行家人禮祫
合祭而不用三年國初以歲除日及夏秋冬皆合祭惟
既祀懿祖始奉祀至太廟行祫禮嘉靖十年帝設虛
祀德祖罷歲除祭而以季冬中向行大祫禮
位而歲用丙辛明之祫禮至嘉靖始行之尚書夏言曰
可廢若欲行之宜設虛位以祀之遂定五年一舉稱皇
初祖而弗至名先一日令中書官書皇帝初祖神位
於太廟至日設太廟殿中祭畢燎之遂定丙辛年孟夏
太廟皇初祖於太廟奉太祖西向配之

禮樂通考卷之五 廟制 聖 蔡照軒

明陵寢之祭祖陵每歲冬至正旦以太牢清明中元孟冬及每朔望以少牢致祭祠祭官行禮凡官員以公事經過皇陵者俱謁陵祖陵在鳳陽府壽州南京孝陵每歲聖旦元旦孟冬忌辰酒果行香清明中元冬至太牢致祭特遣勳舊一員行禮南京各衙門文武官俱陪祭國有大事遣大臣祭告親王之國過南京者官以公入城者俱謁出城者詣辭致堂有言墓藏體魄而致生之是不智也有事祭告非致生乎親王謁陵猶之可也官員俱謁謂矣

禮樂通考卷之五

廟制

五

蔡照軒

按廟制之得失所關重矣而其尤重者則在於正祖宋太祖而開國之君不得兼始祖之名辨昭穆之序而兄弟之倫不得亂君臣之義也夫太廟肇於開國之君其所奉以爲祖而居太廟之首者卽爲百世不遷之祖永處太廟之中常居始祭之首必非嗣世之君所得遷毀之而以奉開國之君者也前有聖王之制可考如周祖后稷而武王稱世室後有朱子之議可據如祖以孫尊孫以祖屈是也人君及議禮之臣每多祧毀太廟之主以尊開國之君者何哉一蔽於耳目之近而見不及遠也一泥於有功之說而不顧功不可以廢尊也開國之君宜享不祧之祭人盡知之而不知靈芝必推其

禮樂通考卷之五

廟制

五

蔡照軒

根體泉必溯其源開國之君固爲繼世所當尊而太廟之祖獨非開國之所尊乎聖人制禮敬其所尊而後世乃至黜其所尊乎議者又以開國之君創有天下而不得居太廟之中始祭之首以爲戚獨不思此二者特如家人在日之坐位乎祖孫父子尊卑有序因欲尊其孫乃竟以去其祖無論仁人孝子有所不忍卽在尊者與所尊者皆有不安於其心者矣今有子孫創建厦屋而不許祖父坐中堂有是理乎漢晉以來皆以開國之君爲太祖其弊有如朱子所謂四不可者曷不遠追周制而信從朱子之言乎中庸曰宗廟之禮所以序昭穆也昭穆者祖孫父子一統相傳有宗子之法而無兄弟之嫌也宗子之法君道也兄弟繼世嘗爲君臣豈可復序兄弟是故古書有言君父一道也臣子一例也朱子之言曰以其嘗爲君臣便同父子後世兄弟相傳共爲一世皆禮之未失也或曰兄弟相爲昭穆則固然矣倘遇殷之及王唐之宣宗祀不及高祖爲之奈何曰殷之及王其諱其不可考矣唐敬文武兄弟三宗旣爲奇遇三姪之後更嗣以叔此至變之事也變宜用權惡可以變而亂

常味權而廢經也。或又曰：權宜奈何？曰：權非聖人不能善用，愚誠何敢妄談。然竊念之經者，心安理得，無所疑殆者也。權者，檢重核輕，有所決擇者也。唐宣宗繼武宗之統，而時祭不及高祖，此宜有所不安於其心者也。而宗子之法正矣，復已祧之祖而親祭，不及近君，此尤有大不安於心者也。而高祖之祭復矣，請以二者而權其輕重焉。高祖誠為至尊，而親則特盡於五服，為齊衰三月，而宗廟統於宗子。若嗣世已經七世，不得以輕服之嫌而亂宗子之法也。且禮不云乎：有其廢之，莫敢舉也。在先既以親盡而毀之，則嗣君惡得舉之乎？近君亦屬至尊，而親則方始於五服，為斬衰三年，而五倫絃於君父。若名分既為君臣，不得以兄叔之嫌而害君父之倫也。此春秋躋僖之經，公穀左胡之傳，以及朱子兄弟傳國之論，皆權而合經變而得正萬世所當遵也。

禮樂通考卷之五

廟制

吳

蔡照軒

禮樂通考卷之六

武進

吉禮祭宗廟一之二下

祭宗廟之禮，見於儀禮者三篇，士有饋食禮，大夫有少牢饋食禮，其下篇曰：有司徹。天子諸侯之祭，則闕焉。然合三篇之文，以差次其尊卑隆殺之節，而參以周官記傳，則先王制禮之意可見，而列朝之得失亦從可考矣。

周禮：「大宗伯以肆獻裸享先王，以饋食享先王，以祠春享先王，以禴夏享先王，以嘗秋享先王，以烝冬享先王。」肆，酒也。禴，饌也。裸，黍稷也。饋，食也。祠，以酒。禴，以酒。嘗，以酒。烝，以酒。肆，酒也。禴，饌也。裸，黍稷也。饋，食也。祠，以酒。禴，以酒。嘗，以酒。烝，以酒。

禮樂通考卷之六

廟祭

一

蔡照軒

中之禁令，凡祭祀禮成，則告事畢。天府掌祖廟之守藏，與其禁令，凡國之玉鎮、大寶器藏焉。若有大祭，則出而陳之，既事藏之。此所謂陳其宗器也。詳見典瑞、司服、內司服、人醢人司尊等。守藏，掌守先王先公之廟，祧其遺衣服藏焉。若將祭祀，則各以其服授尸。既祭，則藏其隋，與其服藏焉。見迎尸饋食，以禮。尸之所祭，如自上而墜下也。樂官掌祭者見樂部。

曲禮：「餘不祭父，不祭子，夫不祭妻。」言餘餘饌味，雖父妻不祭也。支子不祭，祭必告於宗子。○祭王父曰皇祖考，王母曰皇祖妣，父曰皇考，母曰皇妣，夫曰皇辟，生曰

父曰母曰妻死曰考曰妣曰嬪

王制祭從生者大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦

庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻韭以卵麥以魚黍

以豚稻以雁庶羞不踰牲燕衣不踰祭服宗廟之器不

粥於市

月令仲春之月天子乃獻羔開冰先薦寢廟獻羔祭季

春天子始乘舟薦鮪於寢廟仲夏農乃登黍天子乃以

雞嘗黍羞以合桃先薦寢廟孟秋農乃登穀天子嘗新

先薦寢廟仲秋天子以大嘗麻先薦寢廟季秋天子乃

以大嘗稻先薦寢廟季冬命漁師始漁天子親往乃嘗

禮樂通考卷之六

廟制

二

蔡照軒

魚先薦寢廟

曾子問孔子曰宗子雖七十無無主婦非宗子雖無主

婦可也。曾子問曰宗子爲士庶子爲大夫其祭也如

之何孔子曰以上牲祭於宗子之家祝曰孝子某爲介

子某薦其常事若宗子有罪居於他國庶子爲大夫其

祭也祝曰孝子某使介子某執其常事上牲大夫牲介

攝主不厭祭不旅不假不授祭不配布賓賓奠而

不舉不歸肉其辭於賓曰宗兄宗弟宗子在他國使其

辭介子不當主祭故稱攝主厭祭以下皆祭宗廟之儀

曾子問曰宗子去在他國庶子無爵而居者可以祭乎

孔子曰祭哉請問其祭如之何孔子曰望墓而爲壇以

時祭若宗子死告於墓而後祭於家宗子死稱名不言

孝身沒而已

禮器天道至教聖人至德廟堂之上壘尊在阼犧尊在

西廟堂之下懸鼓在西應鼓在東君在阼夫人在房大

明生於東月生於西此陰陽之分夫婦之位也君西酌

犧象夫人東酌罍尊尊禮交動乎上樂交應乎下和之至

也。太廟之內敬矣君親牽牲大夫贊幣而從君親制

祭夫人薦盎君親割牲夫人薦酒卿大夫從君命婦從

夫人洞洞乎其敬也屬屬乎其忠也勿勿乎其欲饗之

禮樂通考卷之六

廟祭

三

蔡照軒

也屬音納牲詔於庭毛血詔於室奠定肉熟奠定詔於堂三詔皆

不同位蓋道求而未得也也道言也設祭於堂爲祔於

外故曰於彼乎於此乎。一獻質三獻文五獻察七獻

神大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也遷豆

之薦四時之和氣也內金示和也內音納貢也束帛加

璧尊德也龜爲前列先知也金次之見情也丹漆絲纁

竹箭與衆共財也其餘無常貨各以其國所有則致遠物

也其出也肆夏送之蓋重禮也。孔子曰誦詩三百不

足以一獻一獻之禮不足以大饗大饗之禮不足以大

旅大旅具矣不足以饗帝母輕議禮大旅衆祭之名。子路爲

季氏宰季氏祭逮闇而祭日不足繼之以燭雖有強力之容肅敬之心皆倦怠矣有司跛倚以臨祭其為不敬也大矣他日子路與室事交乎戶堂事交乎階質明而行事晏朝而罷孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎

明堂位季夏六月以禘禮祀周公於太廟牲用白牡尊

用犧象山罍鬱尊用黃目灌用玉瓚大圭薦用玉豆雕

篋爵用玉琖仍雕加以璧散璧角俎用梡音梡簋音簋同梡音

款音款音厥音厥犧象山罍黃目音見第二卷簋竹筴也玉

琖仍彫者以玉為琖而仍復彫刻以爲飾也散角皆爵

名以璧飾其口也四升歌清廟下管象朱干玉戚冕而

舞大武皮弁素積禘而舞大夏味東夷之樂也任南蠻

之樂也納夷蠻之樂於太廟言廣膺於天下也解見君

卷冕立於阼夫人副禕立於房中君肉袒迎牲於門夫

人薦豆籩卿大夫贊君命婦贊夫人各揚其職百官廢

職服大刑而天下大服○有虞氏祭首夏后氏祭心殷

祭肝周祭肺

郊特牲有虞氏之祭也尚用氣句血腥燭祭句用氣也

殷人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲

音之號所以詔告於天地之間也周人尚臭灌用鬯臭

鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後

迎牲致陰氣也蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既奠然後

禮樂通考卷之六

廟祭

四

蔡照軒

燐蕭合羶燐與羶同羶凡祭慎諸此魂氣歸於天形

魄歸於地故祭求諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人

先求諸陰○詔祝於室坐尸於堂用牲於庭升首於室

直祭祝於主索祭祝於祊不知神之所在於彼乎於此

乎直祭正祭也索祭毛血告幽全之物也貴純之道也

血祭盛氣也祭肺肝心貴氣至也祭黍稷加肺祭齊酒

加明水報陰也取脾骨燔柴升首報陽也明水浼齊同

貴新也凡浼新之也其謂之明水也由主人之案此水也

君再拜稽首肉袒親割敬之至也拜服也稽首服之甚

也肉袒服之盡也祭稱孝孫孝子以其義稱也稱曾孫

禮樂通考卷之六

廟祭

五

蔡照軒

其謂國家也祭祀之相主人自致其敬盡其嘉而無與

讓也腥肆爛醢祭豈知神之所饗也主人自盡其敬而

已矣脫音

玉藻入太廟說笏非禮也說音

祭法王下祭殤五適子適孫適曾孫適玄孫適來孫諸

侯下祭三大夫下祭二適士及庶人祭子而止

祭義祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠

則忘是故春禘秋嘗霜露既降君子履之必有怵惕之

心如將見之樂以迎來哀以送往故禘有樂而嘗無樂

○惟聖人爲能饗帝惟孝子爲能饗親饗者卿也卿之然

後饗焉是故孝子臨尸而不怍君牽牲夫人奠盞君獻尸夫人薦豆卿大夫相君命婦相夫人齊齋乎其敬也愉愉乎其忠也勿勿諸其欲其享之也文王之祭也事死者如事生思死者如不欲生忌日必哀稱諱如見親祀之忠也如見親之所愛如欲色然句其文王與詩云明發不寐有懷二人文王之詩也卿相並去聲齋如字與平聲○色猶顏也祭之明日明發不寐饗而致之又從而思之祭之日樂與哀半饗之必樂已至必哀仲尼嘗奉薦而進其親也慈其行也趨趨以數已祭子貢問曰子之言祭濟濟漆漆然今子之祭無濟濟漆漆何也子曰濟濟者容也遠也漆漆者容也自反也容以遠若容以自反也夫何神明之及交夫何濟濟漆漆之有乎反饋樂成薦其薦俎序其禮樂備其百官君子致其濟濟漆漆夫何恍惚之有乎夫言豈一端而已夫各有所當也○孝子將祭慮事不可以不豫比時具物不可以不備虛中以治之宮室既修牆屋既設百物既備夫婦齊戒沐浴奉承而進之洞洞乎屬屬乎如弗勝如將失之其孝敬之心至也與孝子之祭也盡其慤而慤焉盡其信而信焉盡其敬而敬焉盡其禮而不過失焉進退必敬如或聽命則或使之也孝子之祭可知也其立之也敬以誦其進之也敬以

愉其薦之也敬以欲退而立如將受命然徹而退敬齊之色不絕於面○祭之日君牽牲穆答君卿大夫序從既入廟麗於碑卿大夫袒而毛牛尚耳鸞刀以割取俸簋乃退燭祭祭腥而退敬之至也穆詞子也祭統夫祭也者必夫婦親之所以備外內之官也官備則具備水草之菹陸產之醢小物備矣三牲之俎八簋之實美物備矣昆蟲之異草木之實陰陽之物備矣凡天之所生地之所長苟可薦者莫不咸在示盡物也外則盡物內則盡志此祭之心也○先期旬有一日官宰宿夫人夫人亦散齊七日致齊三日君致齊於外夫人致齊於內然後會於太廟君純冕立於阼夫人副褻立於東房君執圭瓚祼尸大宗伯執璋瓚亞祼及迎牲君執紼卿大夫從士執芻宗婦執盎從夫人薦沈水君執鸞刀羞膋夫人薦豆此之謂夫婦親之及入舞君執干戚就舞位君爲東上冕而總干率其羣臣以樂皇尸是故天子之祭也與天下樂之諸侯之祭也與竟內樂之冕而總干率其羣臣以樂皇尸此與竟內樂之義也○夫祭有三重焉獻之屬莫重於祼樂莫重於升歌舞莫重於武宿夜此周道也○夫祭有十倫焉見事鬼神之道焉見君臣之義焉見父子之倫焉見貴賤之等焉見

親疏之殺焉。見爵賞之施焉。見夫婦之別焉。見政事之均焉。見長幼之序焉。見上下之際焉。此之謂十倫鋪筵設同几。爲依神也。詔祝於室而出於祊。此交神明之道也。君迎牲而不迎尸。別嫌也。尸在廟門外。則疑於臣在廟中。則全於君。君在廟門外。則疑於君入廟門。則全於臣。全於子。是故不出者。明君臣之義也。夫祭之道。孫爲王父尸。所使爲尸者。於祭者子行也。父北面而事之。所以明子事父之道也。此父子之倫也。尸飲五。君洗玉爵獻卿。尸飲七。以瑤爵獻夫人。尸飲九。以散爵獻士。及羣有司。皆以爵明尊卑之等也。夫祭有昭穆者。所以別父子遠近長幼親疏之序而無亂也。是故有事於太廟。則羣昭羣穆咸在。而不失其倫。此親疏之殺也。古者明君爵有德而祿有功。必賜爵祿於太廟。示不敢專也。故祭之日。一獻。君降立於阼階之南。南向。所命北面。史由君右執策。命之。再拜稽首受書以歸。而舍奠於其廟。此爵賞之施也。君卷冕立於阼。夫人副褱立於東房。夫人薦豆執校。執醴授之。執鐙。尸酢夫人執柄。夫人受尸執足。夫婦相授受。不相襲處。酢必易爵。明夫婦之別也。豆中夾直曰校。下謂曰鐙。執醴者執醴齊之人。兼掌豆也。凡爲俎者。以骨爲主。骨有貴賤。殷人貴髀。周人貴肩。凡前貴於後。俎者所以明祭之

必有惠也。是故貴者取貴骨。賤者取賤骨。貴者不重賤者不虛示均也。惠均則政行。政行則事成。事成則功立。功立者。不可不知也。俎者所以明惠之必均也。善爲政者如此。故曰見政事之均焉。凡賜爵。昭爲一。穆爲一。昭與昭齒。穆與穆齒。凡羣有司皆以齒。此之謂長幼有序。夫祭有昇燁胞翟鬯者。惠下之道也。唯有德之君。爲能行此。明足以見之。仁足以與之。昇之爲言與也。能以其餘昇其下者也。燁者。甲吏之賤者也。胞者。肉吏之賤者也。翟者。樂吏之賤者也。鬯者。守門之賤者也。古者不以刑人守門。此四守者。吏之至賤者也。尸又至尊。以至尊旣祭之末。而不忘至賤。而以其餘昇之。是故明君在上。則竟內之民無凍餒者矣。此之謂上下之際。程子曰。某嘗修六禮。大畧家必有廟。廟必有主。月朔必薦新。時祭用仲月。冬至祭始祖。立春祭先祖。季秋祭禘。忌日遷主。祭於正寢。凡事死之禮。當厚於奉生。少牢饋食之禮。此儀禮第十六篇也。牲用羊豕。豕曰少牢。諸侯饋食言不薦腥也。不言祭。祭而饋食者。欲見日用丁天子諸侯饋食已前。有灌也。朝踐薦腥之事也。曰用丁已。內事用菜。日必丁巳者。取其令名。自丁寧筮旬有一日。旬十日也。以先月卜之。已。之已。筮來月上句之已。特牲饋食之禮。一豕曰特牲。士不諏日。諏。謀也。上。策。宗廟之禮也。職。喪時至事。暇可

以祭則筮其日矣不如少牢大夫先與有司於廟

門取丁巳之日疏曰凡士言不者大夫以上爲之

右諫曰筮者不用著龜而但謀之也氣日者諫卜

耳漢魏以後諫日之禮未聞

少牢凡少牢饋食之禮止書少牢從筮於廟門之外主人

朝服西面於門東史朝服左執筮右抽上韝兼與筮執之

東面受命於主人註曰史家臣主筮事者主人曰某孫某

來日丁亥用薦歲事於皇祖伯某以某妃配某氏尚饗史

曰諾西面於門西抽下韝左執筮右兼執韝以擊筮遂述

命曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲事於皇祖

伯某以某妃配某氏尚饗乃釋韝立筮註曰卿大夫之著

禮樂通考卷之六廟祭十 蔡照軒

曰著長五尺立爲便對士之著三尺坐爲便對大夫之著

以木卒筮乃書卦於木示主人乃退占卦者史吉則史讀筮

史兼執筮與卦以告於主人占曰從從者求吉乃官戒宗

人命滌宰命爲酒乃退官戒戒諸官也戒具備且齊若不

吉則及遠日又筮日如初

特牲及筮日主人冠端玄卽位於門外西面子姓兄弟如

主人之服立於主人之南西面北上有司羣執事如兄弟

東面北上席於門中闕西域外筮人取筮於西塾執之東

面受命於主人冠玄端玄冠玄端也司士之屬宰自主

人之左贊命命曰孝孫某筮來日某諏此其事適其皇祖

某子尚饗宰有司筮者許諾還卽席西面坐卦者在左卒

筮寫卦筮者執以示主人主人受視反之筮者還東面長

占卒告於主人占曰吉長占長初若不吉則筮遠日如初

儀宗人告事畢

右筮日之儀特牲無擊筮述命之文少牢闕宗人

告畢之事其爲文有未備無疑也若夫少牢得吉

卽官戒而特牲無之特牲宰贊命設筮席而少牢

無之其或各限於制而有不得爲與抑亦文之未

備與明者察之凡少牢禮有不逮特牲者註疏皆

嫌與君同也然○按周禮凡大事先筮而後卜小

禮樂通考卷之六廟祭十 蔡照軒

事則筮之而已卜筮之官皆屬大宗伯事莫大於

祭也卜筮之長曰太卜於位爲下大夫其屬有龜

人筮人於位爲中士凡大事大冢宰及宗伯帥之

以卜筮此天子之制也少牢爲大夫禮掌卜筮者

稱史鄭氏釋之則曰史家臣主筮事者特牲爲士

禮掌筮者直稱筮人鄭氏釋之則曰筮人官名何

也豈以大夫有家臣史掌筮事故至其官而稱史

士無家臣故主於其事而稱筮人而鄭氏亦以天

子之官釋之與○又按自上而下位以漸而卑禮

亦以漸而殺特牲筮日子姓兄弟有司羣執事皆

與而少牢無聞焉意此亦有闕文與。又按周禮

祭服冕服朝服弁服少牢禮主人及史皆朝服可

見惟天子諸侯朝祭各異其服大夫士卽以朝服

爲祭服也惟助祭於君得從君服耳

少牢宿宿讀爲肅肅進也大夫尊儀益多筮日既諸官以齊戒矣至前一日又戒以進之使知祭日當來

前宿一日宿戒尸將欲筮以爲明日朝筮尸如筮日之儀

命曰孝孫其來日丁亥用爲歲事於皇祖伯某以某妃配

某氏以其之某爲尸尚饗筮卦占如初某之某者字尸父尊鬼神也不前期三日筮尸大夫

下人君祭之朝乃視濯與士異吉則乃遂宿尸祝墳祝爲墳尸主人再拜稽首祝告曰孝孫其來日丁亥用薦歲

神象也

禮樂通考卷之六 廟祭 三 蔡照軒

事於皇祖伯某以其妃配某氏敢宿尸拜許諾主人又再

拜稽首主人退尸送揖不拜若不吉則遂改筮尸

特性前期三日之朝筮尸如求日之儀命筮曰孝孫其諏

此其事適其皇祖某子筮某之某爲尸尚饗三日者容乃宿尸主人立於外門外子姓兄弟立於主人之後北面東

上不東面者尸如主人服出門左西面不敢南主人辟音避

皆東面北上主人再拜尸答宗人擯辭如初卒曰筮子爲

尸占曰吉敢宿卒辭之祝許諾致命尸許諾主人再拜稽

首尸入主人退相揖而去尸宿賓賓如主人服出門左西

面再拜主人東面答再拜宗人擯曰某薦歲事吾子將泣

之敢宿賓曰某敢不敬從主人再拜賓答拜主人退賓拜

言吾子將泣之則知賓在送有司中今特肅之尊賓也

士虞禮尸服卒者之上服男男尸女女尸使異姓不使

賤者解見

田禮爲人子者祭祀不爲尸不敢使其父北面事之○禮曰君子

抱孫不抱子此言孫可以爲王父尸子不可以爲王父

尸爲君尸者大夫士見之則下之君知所以爲尸者則

自下之尸必式乘必以几

曾子問祭必有尸乎若厭祭亦可乎孔子曰祭殤必厭

蓋弗成也祭成喪而無尸是殤之也有陰厭有陽厭祭

禮樂通考卷之六 廟祭

無尸曰厭言但醉飽而已不成祭也祭殤以適庶分陰陽祭成人以始末分陰陽○尸弁冕而

出卿大夫士皆下之尸必式必有前驅

禮器夏立尸而卒祭立而不坐殷坐尸始有周坐尸詔

侑武方其禮亦然其道一也武當作無音之說也方僞

詔侑之儀節彌文而禮道亦無他也周旅酬六尸曾子曰周禮其醕與渠音

六尸三略三穆也

郊特牲古者尸無事則立有事而後坐也尸神象也祝

將命也

玉藻君與尸行接武大夫繼武士中武徐趨皆用是武

舉步半足也繼武舉步一足也中武兩武之中容一足也

學記君之所不臣於其臣者二當其爲尸則弗臣也當其爲師則弗臣也

小記父爲士子爲天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服此謂開國之君祭其先也祭以天子諸侯祭以士服子道也尸服士服父本無爵子不敢以已爵加之父爲天子諸侯子爲士祭以士其尸服以士服此謂者之子未受爵於天子而祀失國之君也失國者先代之後統承先王則尸以天子之服

右筮尸宿尸宿賓少牢之殺於特牲者前期不得三日是大夫下人君而士則無嫌也則天子諸侯之皆如特牲可知也少牢之畧於特牲者少牢宿尸於廟而特牲則親至尸門以大夫位尊故也則

禮樂通考卷之六

廟祭

十四

蔡照軒

天子諸侯之皆如少牢可知也特牲卽親宿賓而少牢於此不親宿賓而親宿賓於埽堂之後以大夫位尊而儀多也則天子諸侯之皆如少牢可知也○按尸以象神古人所重漢郊祀志有畫天地太乙諸鬼神而不見有尸則廢尸而易以畫象其諸自漢而已然與通鑑載宋王主業歷評祖宗畫象則畫象之設其來久矣

特牲

厥明夕宿賓明陳鼎於門外北面北上有甒甒音密也以覆鼎

樹在其南

順實獸於其上南首樹於席反無足牲在其也獸膳也

西北首

東足其西樹西也東足尚右也設洗於阼階東南壺

禁在東序豆籩鉶在東房南上几席兩敦在西堂敦都壘反○壺以注酒禁以承尊豆薦菹醢薦薦果餌鉶薦羹汁敦薦黍稷主人及子姓兄弟卽位於門東如初位也賓及衆賓卽位於門西東面北上不象如初宗人祝立於賓西北東面南上宗人祝於祭特重故於將祭而異其位主人再拜賓答再拜三拜衆賓衆賓答再拜衆賓答再拜禮也

記儀禮每篇末有記所以記經之不設洗南北以堂深東西當東榮水在洗東簋在洗西南順實二爵二觚四觶一角一散爵一升觚二升觶三升角四升散五升壺枌禁饌於東序南順覆兩壺焉蓋在南明日卒奠罍用綌卽位而徹之加

禮樂通考卷之六

廟祭

十五

蔡照軒

勺音密覆蓮巾以給也纁裏裏烝栗擇烝擇五文栗物也鉶用苦若薇皆有滑夏葵冬苣苦若茶苣音桓莖屬棘心棘心爲七而彫刻之

周禮司几筵王設莞筵紛純加緹席畫純加次席黼純

左右玉几祀先王昨席亦如之緹同昨昨同儀禮作也

席席上馮者曰几莞細草爲之紛謂白綉純綠諸侯祭也纁席編蒲蕭蕭爲藻次席桃枝竹次爲文也

祀席蒲筵績純加莞席紛純右彫几昨席莞筵紛純加

昨席畫天子祭昨席不異諸侯祭昨席不同

右陳設位次此祭前口之夕陳設位次少牢無此節

主人揖入兄弟從賓及衆賓從卽位於堂下如外位宗人

升自西階視壺濯及豆邊反東北面告濯具不言敦鉶者省文也東北
告綠賓欲聞也言濯具不言濯以有凡席賓出主人出皆復外位宗人視牲告
充雍正作豕宗人舉獸尾告備舉鼎鼎告潔充猶肥也雍
以策擊豕聽其聲也○凡兩章皆屬一篇者不標者名後倣此

周禮天冢宰視滌濯及納烹贊王牲事及祀之日贊玉
幣爵之事○小宰贊裸將之事○宰夫以式法掌祭祀
之戒具與其薦羞從大宰而視滌濯○大宗伯視滌濯
泣玉鬯省牲饌奉玉齋若王不與祭則攝位凡大祭祀
王后不與則攝而薦豆邊玉齋即玉敦也齋音案○小宗伯省牲
視滌濯祭之日逆齋省饌告時於王告備於王以時將

禮樂通考卷之六

廟祭

六

蔡照軒

贊裸○肆師凡祭祀卜日宿為期詔相其禮視滌濯亦
如之祭之日表齋盛告潔展器陳告備及裸築鬻相治
小禮誅其怠慢者鬻羹同築鬱金而

右祭前日之夕視牲視濯所謂夕牲也少牢無夕

牲之禮

少牢是篇合少牢特牲而次第編之在各經而論固不免
凡次章之首緊接前章之末各標書名而不使相混讀者
於此尋其血脉貫通亦不害為全經而無患於割裂也若
前章無其父者緊接前所有之章少牢既宿尸反為期
無夕牲之禮故此章緊接筮尸後倣此
於廟門之外期謂主人門東南而宗人朝服北面曰請祭
期主人曰比於子宗人曰旦明行事主人曰諾乃退此北

○此

特牲請期曰羹羹任羹任肉熟也此亦宗人請主人主人議
承上文告告事畢告者亦宗人也事賓出主人拜送
備告潔也視牲視濯之事也

右請期

少牢明日主人朝服即位於廟門之外東方南面宰宗人西
面北上牲北首東上馬刲羊司士擊豕宗人正鼎乃退
請期之明日其殆祭日之未央與雍人概鼎七俎於雍
在門東南北上概亦濯也雍與養同養人掌割烹之事
皆在雍之西有饌凡有概概七與敦於廩饌廩饌
在雍饌之北廩人掌米入之藏者廩如司官概豆邊勺爵

禮樂通考卷之六

廟祭

七

蔡照軒

胾解凡洗篚於東堂下勺爵胾解實於篚卒概饌豆邊與
篚於房中放於西方設洗於阼階東南當東榮放依也依
陳也羹定雍人陳鼎五三鼎在平饌之西二鼎在豕饌
之西魚膳從平膚

特牲夙興主人服如初立於門外東方南面視側殺殺一
牲主婦視饌饌於西堂下炊黍稷曰饌烹於門外東西面

北上羹饌實鼎陳於門外如初初謂
記特牲饋食其服皆朝服玄冠緇帶緇鞶唯尸祝佐食
玄端玄裳黃裳雜裳可也皆爵饌○牲饌在廟門外東
南魚膳饌在其南皆西面饌饌在西壁

贊王親射

况其下乎。

右視殺納烹。○按祭祀之禮必夫婦親之。周禮有

王后薦豆之事。犧牲有主。婦視饗之文。少牢自陰。

厭以前不見主婦，豈非闕文與？○又按商頌注樂

三闕然後出迎牲。可見天子宗廟之祭。迎牲以前。

樂三闋矣。卿大夫必奉命賜樂。乃得用之。故少牢

特性皆無樂也

廟祭

大
藜照軒

司馬升。右肱髀不升。肩臂臑膊。髀正脊一。臑脊一。橫脊

一短脊一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三舉肺一

祭肺三實於一鼎。肺奴到反。肺音純。又之允反。髀音格。又音各。○升右肺。周所貴也。髀不升。近竅。

尸食所先舉也祭肺三爲尸主人主婦
司士升豕右胖

脾不升。肩臂。臑。膊。髀。正脊一。臑脊一。橫脊一。短脅一。正脅一。

一代脅二皆三骨以並舉肺一祭肺三實於一鼎豕無腸胃君子

不食泔水曰不食泔水。少餽也。以雍人倫膚九實於穀食。犬豕曰豢。其腴有似人。穢故不食。

鼎備指也膚膾司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一擇之取美者

純而鼎腊用麋各升左肝曰純卒脊皆設局幕乃舉鼎

陳於門之外東方北面上
而斤于鼎也

特牲無脰鼎法

司宮尊兩甒於房戶之間同於棨皆有羃甒有玄酒玉篇甒盛五升

小甕也禮器淨甕
大一石瓦甕五斗
司官設盥水於洗東有枓設篚於洗西

南肆料音五也改饌豆籩於房中南面如饋之設實豆籩之

實以更饌也如饋之設如其陳之左右也饋設東面小祝設槃匱

與簾巾於西階東

特牲尊於戶東玄酒在戶尊西實豆邇者在左鉶陳於房中如

初如祓取而實執事之俎陳於階間二列北上
之既而反之二西各因其

盛兩敦陳於西堂藉用舊几席陳於西堂如初

世有音亮尸幽區水實於槃中簞巾在門內之右設於西

禮樂通考卷之六
五
堯
堯

祔延乃方室中東面設席
 玉婦纓笑宵衣立於房中
 纓笑首飾宵衣
 主人及賓已皆畢
 事卽立於戶外

面衣黑繒衣 手刀賓刀第羣專自伯方門夕女衣

立於中庭。佐食賓。佐尸食者。

已左食當事則三卜南面聯事則中廷七面當事將有

計依食實。則戶外。而無。其。事。而。未。至。

月。禮。世。婦。章。女。事。之。前。戒。及。終。祀。比。其。具。詔。王。后。之。禮。

事神六宮之人共臻盛比次○凡宗廟宗廟之祭祀薦

聖不自言其功也

薦玉豆。覲豆簠。及以樂徹。亦如之。王后以樂羞。棗則贊。

王后不與則贊宗伯外宗外女之有爵者

右設尊疊實豆籩

少牢主人朝服卽位於阼階東西面爲將司官筵於奧祝

設几於筵上右之設几筵爲神敷席也主人出迎鼎除鼎

士盥舉鼎主人先入先入道之也至司官取二勺於簠洗

之兼執以升乃啓二尊之蓋蓋實於於上加二勺於二尊

覆之南柄二尊酒與卽序入饗正執一匕以從雍府執四

匕以從司士合執二俎以從司士贊者二人皆合執二俎

以相從入相去陳鼎於東方當序南於洗西皆西面北上

膚爲下七皆加於鼎東柄俎皆設於鼎西肆所俎在牢

禮樂通考卷之六廟祭 壬 蔡照軒

俎之北亦西肆肆陳也所俎在北將載宗人遺賓就主人

皆盥於洗長七長實佐食上利升牢心舌載於肝俎心皆

安下切上午割勿沒其載於肝俎末在上舌皆切本末亦

午割勿沒其載於俎橫之皆如初爲之於爨也佐食上利

牢兼牢不也安平也平割其下便於載也凡割本末食必

正也午過半也沒盡也午割可使絕勿沒爲分散也所之

言敬也所以敬尸也周人祭尚肺事佐食遷所俎於阼階

口尚心舌心舌知滋味欲其饗之也佐食遷所俎於阼階

西縮乃反也縮直佐食二人一爲上利上利升牢載右肸

髀不升肩臂臑膊肱正脊一脰脊一橫脊一短脊一正脊

一代脊一皆二骨以並腸三胃三長皆及俎拒舉肺一長

終肺祭肺三皆切肩臂臑膊肱在兩端脊脊肺肩在上肱

爲俎下利升豕其載如牢無腸胃體其載於俎載皆進

足也下利升豕其載如牢無腸胃體其載於俎載皆進

下皆兼謂豕豕也進謂數於筵上前近於神也下骨體之

未也凡食生者皆進饗祭祀進下安於食生也不致以

神敬也司士三人升魚腊膚魚用俎十有五而俎縮載右

首進腓魚橫之少儀曰羞濡魚者進尾載腊一純而俎亦

進下肩在上膚九而俎亦橫載革順

記所俎心舌皆去本末午割之實於牲鼎載心立舌縮

俎先割之而升於尸俎有肩臂臑膊肱正脊二骨橫脊

長脊二骨短脊句膚三離肺一刺肺三魚十有五腊如

牲骨離肺舉肺也割之使祝俎脾脰脊二骨脊二骨膚

一離肺一俎俎臂正脊二骨橫脊長脊二骨短脊膚一

禮樂通考卷之六廟祭 壬 蔡照軒

離肺一主婦俎般折其餘如昨俎般後佐食俎般脊脊

膚一離肺一賓幣長兄弟及宗人折其餘如佐食俎般

折左般衆賓及衆兄弟內賓宗婦若公有司私臣皆般

齊膚一離肺一骨有肉曰般。持性經文竟無齊肅載

牢之辭然足以補少牢之法而其記文所載諸俎雖不及少

牢之未備可合觀之

國語禘郊之事則有全烝王公立飫則有房烝親戚宴

饗則有般烝烝猶齊也載也全烝不分左右

右載俎。註曰凡牲體之數及齊載之法備於少

少牢胾鼎前體肩臂臠兩相爲六後體膊脰兩相爲四短脅正脅代脅兩相爲六脊有三總爲十九體惟不數二穀通爲二十一體二穀正祭不用故不言

少牢卒胾載組畢也載組自祝盥於洗升自西階主人盥

升自阼階祝先入南面主人從戶內西面將納主婦被褥

衣侈袂薦自東房韭菹醢醢坐奠於筵前主婦贊者一人

亦被褥衣侈袂執葵菹醢醢以授主婦主婦不興遂受陪

設於東韭菹在南葵菹在北主婦興入於房次也見卷二

佐食上利執竿組下利執豕組司士三人執魚腊膚組序

禮樂通考卷之六廟祭主 蔡應軒

升自西階相從入設組竿在豆東豕亞其北魚在竿東腊

在豕東特膚當組北端也相助主婦自東房執一金敦黍有

蓋坐設於竿組之南婦贊者執敦授以授主婦主婦興受

坐設於魚組之南又興受贊者敦黍坐設於稷南又興受

贊者敦稷坐設於黍南敦皆南首主婦興入於房敦有首

器飾也祝酌奠遂命佐食啓會佐食啓會蓋以二重設於

敦南會古外反重平聲主人西面祝在左主人再拜稽

首祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事於

皇祖伯某以其妃配某氏尚饗主人又再拜稽首

不償戶解見下章主婦反取籩於房中執棗糗坐設之棗在稷

南棗在棗南婦贊者執栗脯主婦不興受設之栗在棗東脯在棗東主婦興反

特牲主人及祝升祝先入主人從西面於戶內祝接神至

婦盥於房中薦兩豆葵菹蜩醢醢在北宗人遣佐食及執

事盥出命之盥出主人降及賓盥出主人在右佐食舉牲

鼎賓長在右及執事舉魚腊鼎除鼎膳用宗人執畢先入

當阼階南面主人親舉鼎宗人執畢導之鼎西面錯右人

抽局委於鼎北既錯西面俟贊者錯組加匕贊者執組

入者其錯組東縮加匕東佐食升所組鼎之設於阼階西

柄既則退而左人北面也卒載加匕於鼎畢亦主人升入復位組入設於豆東魚次

禮樂通考卷之六廟祭主 蔡應軒

腊時於組北腊時於組北饌主婦設兩敦黍稷於組南西

上及兩銅莖設於豆南南陳也莖菜祝洗酌奠奠於銅南遂

命佐食啓會佐食啓會卻於敦南出立於西南面西戶主

人再拜稽首祝在左祝卒主人再拜稽首

記宗婦贊薦者執以坐於戶外授主婦

右陰厭見曾子問陰厭之事始於薦豆少牢載組乃薦

豆特牲薦豆乃舉鼎少牢有胾鼎之法而不言舉

鼎特牲有舉鼎之法而不言載鼎或彼詳而此畧

或錯前而置後豈其尊卑之制有不同與豈卿大

夫以下皆不得備禮而各有所宜闕與

少牢祝出迎尸於廟門之外主人降立於阼階東西面祝
先入門右尸入門左主人不出迎尸宗人奉饗東面於庭
南一宗人奉匱水西面於饗東一宗人奉簠巾南面於饗
北乃沃尸盥於饗上卒盥坐奠簠取巾興振之三以受尸
巾祝延尸尸升自西階入祝從之曰延主人升自阼階
祝先入主人從祝接神尸升筵祝主人西面立於戶內祝
在左西面南祝主人皆拜受尸尸不言尸答拜遂坐尸拜受
之使安祝反南面事尸取韭菹辨煑於三豆祭於豆間
上佐食取黍稷於四敦下佐食取牢一切肺於俎以授上
佐食上佐食兼與黍以授尸尸同受祭於豆祭辨音偏煑
禮樂通考卷之六 廟祭 黍稷照軒
作授亦作攝亦作隋並音許規反獨也染也上佐食舉尸
尸祭黍稷曰攝祭以其非菹醢故以名之
牢肺正脊以授尸上佐食爾上敦黍進上右之兩移而近
黍於右主人羞所俎升自阼階置於膚北上佐食羞兩利
以近尸主人羞所俎升自阼階置於膚北上佐食羞兩利
取一牢劍於房中坐設於韭菹之南下佐食又取一豕劍
於房中以從上佐食受坐設於牢劍之南皆芼皆有柶尸
扱以柶祭牢劍遂以祭豕劍當牢劍柶音四匙也牢劍芼
有食舉舉牢肺三飯食以用豕劍芼用發皆
滑食舉正脊也上佐食舉尸牢幹尸受振祭齊
之佐食受加於所幹正上佐食羞載兩瓦豆有醢亦用瓦
豆設於薦豆之北以其加豆故設尸又食食載上佐食舉
一魚尸受振祭齊之佐食受加於所橫之魚橫之又食上

佐食舉尸肱肩尸受振祭齊之上佐食受加於所魚肱皆
牲又食上佐食舉尸牢幹如初如樂又食不舉者卿大夫
尸告飽祝西面於主人之南獨脩不拜脩曰皇尸未實
脩實猶飽也祝既尸又食上佐食舉尸牢肩尸受振祭齊
之佐食受加於所四舉牢體始於正脊尸不飯告飽祝西
面於主人之南祝當贊主人不言拜脩祝言而不拜至人
有別尸又三飯為祝一飯為主人上佐食受尸牢肺正脊
加於所此總上文而言之
若不償尸不償尸謂下大夫牲用少牢而不得行饋尸之
後凡言不償則祝脩亦如之言祝之脩食亦如上下大夫也
尸者微此則祝脩亦如之言祝之脩食亦如上下大夫也
禮樂通考卷之六 廟祭 黍稷照軒
耳尸食乃盛盛猶脩也士禮禮焉故特牲不備脩組之法
下大夫則當少牢則詳言載組矣上大夫則卒脩而饋食
食乃脩也組肅臂肱脰脊橫脊短脇代脇皆牢也此言
羊豕之魚七膳無此言魚膳卒盛乃舉牢肩尸受振
祭齊之佐食受加於所上大夫舉膳下大夫舉食取一組於
堂下以入奠於羊俎東一組虛乃撫于魚膳俎俎釋三个
其餘皆取之實於一俎以出祝主人之魚膳取於是一俎
食所取於堂下之一俎也塘釋皆取也於饋食之魚膳俎
中每俎取其三个其餘每俎取一个合而實此一俎之中
祝主人之魚膳取之於此俎也尸不飯告飽至人拜脩不
少牢不見有此是言其所異尸不飯告飽至人拜脩不
言又三飯佐食受牢舉如脩自不飯告飽至佐食受牢舉
也其曰如脩者謂下大夫雖不得饋尸而在此禮則與得行饋尸者無所異也

特牲祝迎尸於門外不取與尊者主人降立於阼階東尸

入門左北面盥宗人授巾尸至於阼祝延尸尸升入祝先

主人從以上皆如少牢而多省文耳尸升入下省尸即席

半主人拜受尸尸答拜執奠祝饗主人拜如初饗勸之也

虞記則宜云孝孫祝命接祭尸左執觶右取菹梗於醢祭

於豆間命詔尸也命接祭者祝命尸接佐食取黍肺祭授

尸尸祭之祭酒啐酒告旨主人拜尸奠觶答拜肺祭肺肺

祭釂嘗之告旨主人拜尸答拜祝命爾敦佐食爾黍稷於

席上設大羹清於醢北司舉肺脊以授尸尸受振祭啐

之左執之乃食肺氣之主也脊正體之貴食舉主人羞所

禮樂通考卷之六廟祭 主 蔡照軒

俎於腊北所俎主於尸主人親羞敬也神俎尸三飯告飽

祝侑主人拜三飯告飽佐食舉幹尸受振祭啐之佐食受

加於所俎舉獸幹魚一亦如之幹長脊也尸實舉於菹豆

爲將食庶羞爲謂肺脊佐食羞庶羞四豆設於左南上有醢尸又三

飯告飽祝侑之如初禮拜舉鼈及獸魚如初尸又三飯告

飽祝侑之如初禮三舉肩及獸魚如初不復反者九飯三

也疏曰士禮九飯大夫十一飯諸侯十三飯天子十五飯佐食盛所俎俎三個舉肺

脊加於所俎反黍於其所

記沃尸饗者一人奉饗者東面執匱者西面淳沃執巾

者在匱北宗人東面取巾振之三南面授尸卒執巾者

受淳沃沃尸入主人及賓皆避位出亦如之

右迎尸饋食

少牢主人降洗爵升北面酌酒乃酌尸尸拜受主人拜送

爵音消酌猶澂也既食尸祭酒啐酒賓長羞牢肝用俎

縮執俎肝亦縮進未鹽在右鹽在肝右尸左執爵右兼取

肝換於俎鹽振祭啐之加於菹豆卒爵主人拜祝受尸爵

尸答拜兼祝酌受尸尸醋主人主人拜受爵尸答拜主

人西面奠爵又拜醋同注曰主人受酌依爵拜爵獨

上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一切肺以授上佐食上

佐食以綴祭綴與接同將受爵主人左執爵右受佐食

禮樂通考卷之六廟祭 主 蔡照軒

坐祭之又祭酒不與遂啐酒右受佐食右手受鹽於佐食

主人爲禮也尸恒坐有事祝與二佐食皆出盥於洗入二

則起主人恒立有事則坐祝與二佐食皆出盥於洗入二

佐食各取黍於一敦二佐食兼受搏之以授尸尸執以命

祝卒命祝祝受以東北面於尸西以俎於主人曰皇尸命

工祝承致多福無疆於女孝孫來女孝孫使女受福於天

宜稼於田眉受萬年勿替引之女音汝也工官也承猶傳

也主人坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭啐之詩懷之

實於左袂挂於季指執爵以興坐卒爵執爵以興坐奠爵

拜尸答拜執爵以興出宰夫以筯受當黍主人嘗之納諸

內詩猶承也出出尸也收飯曰齋明豐主人獻祝設席南

年乃有黍稷也復當之者重之至也

面祝拜於席上坐受室中抱主人西面答拜不言拜薦兩

豆薦兩醢佐食設俎牢醢橫脊一短脇一腸一胃一膚

三魚一橫之腊兩髀屬於尻尻若刀反皆祝取菹換於

醢祭於豆間祝祭俎大夫祝俎無肺祭用膚祭酒啐酒肝

牢從祝取肝換於盤振祭嘑之不興加於俎卒爵興亦如

授爵乃興不拜既爵乃興大夫祝膳也主人酌獻上佐食上佐食戶內牖東

北面拜坐受爵主人西面答拜佐食祭酒卒爵拜坐授爵

興不啐酒而卒爵者大組設於兩階之間其組折一膚佐

食亦如之其齊亦設於階間西上亦折一膚

禮樂通考卷之六 廟祭 蔡照軒

不償尸主人洗酌醕尸賓羞肝皆如償禮卒爵主人拜祝

受尸爵尸答拜祝酌授尸尸以醋主人亦如償其綏祭其

嘏亦如償此亦言其所同也凡言其所同者嫌於此處或

嫌於此處或有不同也乃其不可不同者也凡言其所異者

乃其不可不異者也其獻祝與二佐食其位其薦齊皆

如償

特性主人洗角升酌醕尸不用爵下尸拜受主人拜送尸

祭酒啐酒賓長以肝從肝於大夫尸左執角右取肝換於盤振

祭嘑之加於菹豆卒角祝受尸角曰送爵皇尸卒爵主人

拜尸答拜曰送爵者祝酌授尸尸以醋主人祝酌不洗尸

也主人拜受角尸拜送主人退退者進受爵反位佐食授

授祭佐食亦取黍稷肺祭主人坐左執角受祭祭之祭酒

啐酒進聽聽猶佐食搏黍授祝祝授尸尸受以菹豆執

以親嘏主人注曰獨用黍者食之主也主人左執角再拜

稽首受復位詩懷之實於左袂挂於季指卒角拜尸答拜

主人出寫齋於房祝以邊受變黍言齋者筵祝南面主人

還主人酌獻祝祝拜受角主人拜送設菹醢俎主人獻祝

之興加於俎坐祭酒啐酒以肝從祝左執角祭豆興取肺坐祭嘑

監振祭嘑之加於俎卒角拜主人答拜受角酌獻佐食佐

食北面拜受角主人拜送佐食坐祭卒角拜主人答拜受

禮樂通考卷之六 廟祭 蔡照軒

角降反於簋升入復於位

記賓與長兄弟之薦自東房其餘在東堂

右初獻主人酌尸賓長以肝從尸嘏主人

少牢有司贊者取爵於簋以升授主婦贊者於房尸取爵

相因男女不主婦贊者受以授主婦主婦洗於房中出酌入戶

西面拜獻尸拜而後獻當伏拜尸拜受主婦主人之北西

面拜送爵婦人位在北尸祭酒卒爵主婦拜祝受尸爵尸

答拜易爵洗酌授尸祝出易爵男主婦拜受爵尸答拜上

佐食綏祭主婦西面於主人之北受祭祭之其綏祭如主

人之禮不嘏卒爵拜尸答拜不嘏夫主婦以爵出贊者受

易爵於篚以授主婦於房中贊者有司贊者也易爵亦以授婦贊者婦贊者受房戶外
主婦洗酌獻祝祝拜坐受爵主婦答拜於主人之北
卒爵不興坐授主婦不俟拜下尸也主婦受酌獻上佐食於戶內
佐食北面拜坐受爵主婦西面答拜祭酒卒爵坐授主婦
主婦獻下佐食亦如之主婦受爵以入於房

不償尸尸左執爵取棗糗祝取栗脯以授尸尸兼祭於豆
祭祭酒啐酒次賓羞牢燔用俎鹽在右尸兼取燔煖於鹽
振祭齊之祝受加於肸卒爵主婦拜祝受尸爵尸答拜祝
易爵洗酌授尸尸以醋主婦主婦主人之北拜受爵尸答
拜主婦反位又拜上佐食綴祭如償卒爵拜尸答拜主婦獻
禮樂通考卷之六 廟祭 三 蔡照軒
祝其酌如償拜坐受爵主婦主人之北答拜宰夫薦棗煖
坐設棗於菹西櫨在東南祝左執爵取棗煖祭於豆祭祭
酒啐酒次賓羞燔如尸禮卒爵主婦受爵酌獻二佐食亦
如償主婦受爵以入於房

特牲主婦洗爵於房酌亞獻尸不俟拜士尸拜受主婦北
面拜送不西面送宗婦執兩邊尸外坐主婦受設於簋南
兩邊東栗內子也祝贊邊祭尸受祭之祭酒啐酒兄弟長以燔從
喪在西尸受振祭齊之反之燔炙羞燔者受加於所出出者俟尸
卒爵祝受爵命送如初如主婦酢如主人之儀不易爵避
主婦適房南面佐食授祭主婦左執爵右撫祭祭酒啐酒

入卒爵如主人之儀入室卒爵受惠于神獻祝邊燔從如初儀及佐
食如初卒以爵入於房

右主婦亞獻兄弟長

少牢賓長洗爵獻於尸尸拜受爵賓尸西北面拜送爵尸
祭酒卒爵賓拜祝受尸爵尸答拜祝酌授尸賓拜受爵尸
拜送爵賓坐奠爵遂拜執爵以興坐祭遂飲卒爵執爵以
興坐奠爵拜尸答拜賓酌獻祝祝拜坐受爵賓北面答拜
祝祭酒啐酒奠爵於其筵前不卒爵而奠筵前不竭神之
爵之意焉不獻佐食惠且欲神惠之也亦猶止
將償尸而禮殺也

不償尸賓長洗爵獻於尸尸拜受賓尸西北面答拜尸位
禮樂通考卷之六 廟祭 三 蔡照軒

中西櫨而東向則賓不得在尸爵止
西也此與少牢皆言尸西未詳爵止

特牲賓三獻如初燔從如初如亞止爵亦啐而不卒奠於
成欲均神惠於室中是以奠而其筵前也三獻禮
待主人主婦致饗而後卒之也

右賓爲三獻

少牢主人出立於阼階上西面祝出立於西階上東面祝
告曰利成利養也成畢也祝入尸讓讓所六反起也祝
人降立於阼階東西面祝先尸從遂出於廟門

右少牢饋食利成尸出廟

祝反復位於室中主人亦入於室復位祝命佐食徹所俎
降設於堂下阼階南徹所俎不出門將償尸司宮設對席

乃四人餽餽一作饗。大夫禮上佐食盥升下佐食對之

賓長二人備備四人餽也司士進一敦黍於上佐食又進

一敦黍於下佐食皆右之於席上右之者上佐食東面在

資黍於羊俎兩端兩下是餽資猶減也亦作齋減置於羊

之北一賓長在下佐食之南疏曰兩司士乃辯舉饗者皆

祭黍祭舉舉舉至人西面三拜饗者饗者皆奠舉於俎皆

答拜皆反取舉三拜旅之示徧也言反者拜時或去其席

拜疏曰至人西面餽者不得司士進一鉶於上簋又進一

鉶於次簋又進二豆滂於兩下乃皆食食舉清肉卒食至

人洗一爵升酌以授上餽贊者洗三爵酌主人受於戶內

禮樂通考卷之六廟祭 三 蔡照軒

以授次餽若是以辯皆不拜受爵至人西面三拜餽者餽

者莫爵皆答拜皆祭酒卒爵莫爵皆拜至人答一拜餽者

三人興出出降實爵於上餽止不主人受上餽爵酌以醋

於戶內西面坐奠爵拜上餽答拜坐祭酒啐酒主人自酌

止當戶位上餽親嘏曰至人受祭之福胡壽保建家室親

尊不酌也主人興坐奠爵拜執爵以興坐卒爵拜上餽答

拜上餽興出主人送乃退送佐食

祭統夫祭有餽餽者祭之末也不可不知也是故善終

者如始餽其是已尸亦餽鬼神之餘也惠術也可以觀

政矣惠術施尸饗君與卿四人餽君起大夫六人餽臣

餽君之餘也大夫起士八人餽賤餽賤之餘也士起各

執其具以出陳於堂下百官進徹之下餽上之餘也凡

餽之道每變以衆所以別貴賤之等而興施惠之道也

是故以四簋黍見其修於廟中也廟中境內之象也夫

之祭八簋諸侯六簋餽以四簋者留其二為陽厭也見

猶著也自君至百官每變以衆以起施惠之象故以四

簋見其脩惠術於廟中而已寓惠及祭者澤之大者也

境內之象所謂可以觀政者如此

上有大澤則惠必及下非上積重而下有凍餒之民也

之矣故曰可以觀政矣

右少牢饋食禮按特牲少牢皆有利成行餽之節

禮樂通考卷之六廟祭 三 蔡照軒

特牲則在旅酬之後少牢則在饋尸之先未詳其

義豈以二者皆為祭畢之禮少牢則以正祭為重

故正祭終而卽餽特牲則以統體為序故凡事盡

而餽乃行皆不害其為祭畢之禮與

有司徹少牢之下篇也卿大夫既祭而饋尸之禮也天子

尸則不改饌饌則明日而祭周曰饌殷曰彤夏曰復昨饌

以饋尸饋尸則有厭飲神之象堂為饋尸司官攝酒益整

之乃餽尸餽尸則一作饗即中府注所謂燔卒執乃升羊豕

魚三鼎無腊與膚乃設屬屬陳鼎於門外如初膳為庶羞

其鼎者備乃饗備於賓以異姓以異姓廣張也是時主

人戒備戒告也南面告於廟門之外待于外當

宮筵於尸西南面尸又筵於西序東面尸與侑北面於

廟門之外西上而尸益卑西上統于賓客主人出迎尸

宗人賓客尸而迎主人拜尸答拜主人又拜侑侑答拜

主人揖先入門尸導尸入門左侑從亦左揖乃讓沒齒相揖至階

又主人先升自阼階尸侑升自西階西楹西北面東上東

統于主人東楹東北面拜至尸答拜主人又拜侑侑答拜

拜至乃舉舉鼎不司馬舉羊鼎司土舉豕鼎舉魚鼎陳鼎

如初如阼階下饗正執一七以從雍府執二七以從司士

合執二俎以從司士贊者亦合執二俎以從七皆加於鼎

東枋二俎設於羊鼎西縮二俎皆設於鼎西亦西縮枋與

禮樂通考卷之六廟祭 言 蔡照軒

雍正合執二俎陳於羊鼎西並皆西縮覆二疏七於其上皆縮俎疏七有刻飾者

右迎尸侑陳鼎俎

主人降受宰几尸侑降主人辭尸對降于西階宰授几至

人受二手橫執几揖尸几至於尸主人拜尸侑升復位主

人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手橫執几進

授尸於筵前二手受於手間主人退尸還几縮之右手執

外簾北面奠於筵上左之南縮不坐左之者用生人禮主

人東楹東北面拜拜送尸復位尸與侑皆北面答拜侑答拜者

從於尸

右授几

主人降洗尸侑降尸辭洗主人對卒洗揖主人升尸侑升

尸西楹西北面拜洗主人東楹東北面奠爵答拜降爵尸

侑降主人辭尸對卒爵主人揖升尸侑升主人坐取爵酌

獻尸尸北面拜受爵主人東楹東北面拜送爵主人主婦

自東房薦韭菹醢坐奠於筵前菹在西方婦贊者執菹蒹

醢以授主婦主婦不興陪設於南昌在東方興取遵於房

饗黃坐設於豆南當外列饗在東方婦贊者執白黑以授

主婦主婦不興受設于初邊之南白在西方興退豆遵之實見卷二當外列饗也退退入於房

禮樂通考卷之六廟祭 言 蔡照軒

右主人獻尸主婦薦豆籩

乃升升牲體司馬七牢亦司馬載載右體肩臂肫骼膈正

脊一脰脊一橫脊一短脇一正脇一代脇一腸一胃一祭

肺一載於一俎此司士所設羊羊肉膾膈折正脊一正脇

一腸一胃一膾肺一載於南俎肉在膾中者以增俎

設在南者此十一俎俟司士七豕亦司士載亦右體肩

臂肫骼膈正脊一脰脊一橫脊一短脇一正脇一代脇一

膚五膾肺一載於一俎此雍人所侑俎羊左肩左肫正脊

一脇一腸一胃一載於一俎侑俎豕左肩折正脊一脇一

膚三切肺一載於一俎侑俎司士所設羊鼎西之北俎也

一組 昨俎羊肺一祭肺一載於一組羊肉滄臂一脊一脇也
一腸一胃一膾肺一載於一組豕脊臂一脇一膚三膾
肺一載於一組昨俎司士所設豕鼎西組也王主婦俎羊
左肱脊一脇一腸一胃一膾一膾羊肺一載於一組主婦司
士所設在司士七魚亦司士載尸組五魚橫載之侑主人
魚鼎西者也皆一魚亦橫載之皆加膾祭於其上橫載之者異於牲體也膾割為大醬可用

右載俎饋食之俎既載而後迎尸儗尸之俎獻尸而始晉載禮貴相變也

卒升賓長設羊俎於豆南賓降酹尸以肝從儗尸設羊俎皆賓長助主人獻尸之禮
禮樂通考卷之六 廟祭 羔 燕熙軒

尸升筵自西方坐左執爵上主人右取韭苴換於二豆祭於豆間尸取饔養宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭於豆祭白黑見卷二雍人授次賓疏匕與俎受於鼎西左執俎左廉縮之卻右手執匕枋縮於俎上以東面受於羊鼎之西司馬在羊鼎之東二手執挑匕枋以挹渚注於疏匕若是者三凡直稱匕者其狀如箸所以匕三者也疏匕挑匕皆大可以注三者尸興左執爵右取肺坐祭之祭酒興左執爵次賓縮執匕俎以升若是以授尸尸卻手受匕枋坐祭齊之興覆手以授賓賓亦覆手以受縮匕於俎上以降尸席末坐啐酒興坐奠爵拜告旨執爵以興主人北面於東

楹東答拜旨美也拜告酒答主人意尸於饋食不告旨純於鬼神也司馬羞羊肉滄縮執俎尸坐奠爵興取肺坐絕祭齊之興反加於俎司馬縮奠俎於羊滄俎南乃載於羊俎卒載俎縮執俎以降俎在乃當食尸坐執爵以興次賓羞羊燔縮執俎縮一燔於俎上盛在右尸左執爵受燔換於鹽坐振祭齊之興加於羊組賓縮執俎以降尸降筵北面於西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興主人北面於東楹東答拜主人受爵尸升筵立於筵末俟主人獻侑

右尸受獻

主人酌獻侑侑西楹西北面拜受爵主人在其右北面答禮樂通考卷之六 廟祭 羔 燕熙軒

答拜主人在右者主婦薦韭菹醢坐奠於筵前醢在南方婦贊者執二邊饔養以授主婦主婦不興受之奠饔於醢南黃在饔東主婦入於房侑升筵自北方司馬橫執羊俎以升設于豆東侑坐左執爵右取苴換於醢祭於豆間又取饔養同祭於豆祭興左執爵右取肺坐祭之祭酒興左執爵次賓羞羊燔如尸禮侑降筵自北方北面於西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜主人答拜

右主人獻侑

尸受侑爵降洗侑降立於西階西東面主人降自阼階辭洗尸坐奠爵於篚興對卒洗主人升尸升自西階主人拜

尸北面於西楹西坐奠爵答拜降盥主人降尸辭主人
對卒盥主人升尸坐取爵酌司宮設席於東序西面主人
東楹東北面拜受爵尸西楹西北面答拜主婦薦韭菹醢
坐奠於筵前蒞在北婦贊者執二簋薦主婦不與受設
饗於蒞西北黃在饗西主人升筵自北方主婦入於房長
賓設羊俎於豆西主人坐左執爵祭豆還如侑之祭興左
執爵右取肺坐祭之祭酒興次賓羞七清如尸禮席末坐
啐酒執爵以興司馬羞羊肉清縮執俎主人坐奠爵於左
與受肺坐絕祭膾之興反加於清俎司馬縮奠清俎於羊
俎西乃載之卒載縮執虛俎以降載之於以清俎所載之祭肺及清并載於薦俎

禮樂通考卷之六

廟祭

蔡照軒

而音祖遂主人坐取爵以興次賓羞燔主人受如尸禮主
為虛俎矣主人坐取爵以興次賓羞燔主人受如尸禮主
人降筵自北方北面於阼階上坐卒爵執爵以興坐奠爵
拜執爵以興尸西楹西答拜主人坐奠爵於東序南侑升
尸侑皆北面于西楹西主人北面於東楹東再拜崇酒也主人以酢尸侑皆答再拜主人及尸侑皆升就筵

右尸侑酢自授几至此皆為主人獻尸之事通為

賓尸初獻試與酌尸初獻參考異同可以觀禮矣

司宮取爵于篚以授婦贊者於房東以授主婦房東房尸外之東
主婦洗於房中出實爵尊南西面拜獻尸尸拜於筵上受
主婦西面于主人之席北拜送爵入於房取一羊釂坐奠

於韭菹西主婦贊者執豕釂以從主婦不與受設於羊釂
之西興入於房取糗與服脩執以出坐設之糗在黃西脩
在白西興立於主人之席北西面飲酒而有釂祭之餘釂無黍稷殺也尸坐
左執爵祭糗脩同祭於豆祭以羊釂之相把羊釂遂以把
豕釂祭於豆祭祭酒次賓羞豕七清如羊七清之禮尸坐
啐酒左執爵嘗上釂執爵以興坐奠爵拜主婦答拜執爵
以興司士羞豕胾尸坐奠爵興受如羊肉清之禮坐取爵
興次賓羞豕燔尸左執爵受燔如羊燔之禮坐卒爵拜主
婦答拜酌獻侑侑拜受爵主婦主婦主人之北西面答拜
主婦羞糗脩坐奠糗於饗南脩在黃南侑坐左執爵取糗

禮樂通考卷之六

廟祭

蔡照軒

脩兼祭於豆祭司士縮執豕胾於羊俎之東載于羊俎卒
縮執俎以降侑興次賓羞豕燔侑受如尸禮坐卒爵拜豕
豕俎也載俎曰胾主婦答拜受爵酌以致於主人主人筵
因以謂俎為胾也
上拜受爵主婦北面於阼階上答拜主婦設二釂與糗脩
如尸禮主人共祭糗脩祭釂祭酒受豕七清拜啐酒皆如
尸禮皆釂不拜其受豕胾受豕燔亦如尸禮坐卒爵拜主
婦北面答拜受爵尸降筵受主婦爵以降主人降侑降主
婦入於房主人立於洗東北西面侑東面於西階西南尸
易爵於篚盥洗爵主人揖尸侑主人升尸升自西階侑從
主人北面立於東楹東侑西楹西北面立尸酌主婦出於

房西面拜受爵尸北面於有東答拜主婦入於房司官設席於房中南面主婦立於席西婦贊者薦韭菹醢坐奠於筵前菹在西方婦贊者執饗以授婦贊者婦贊者不與受饗於菹西贊在饗南主婦升筵司馬設羊俎於豆南主婦坐左執爵右取菹換於醢祭于豆間又取饗兼祭於豆祭主婦奠爵興取肺坐絕祭齊之興加於俎坐挽手祭酒啐酒次賓羞羊燔主婦興受燔如主人之禮主婦執爵以出於房西面於主人之北立卒爵執爵拜尸西極西北面答拜主婦入立於房尸主人及侑皆就筵

右饋尸亞獻

致爵。少年致爵於亞獻之中。特牲致爵在三獻之後。

禮樂通考卷之六

廟祭

早

蔡照軒

上賓洗爵以升酌獻尸尸拜受爵賓西極西北面拜送爵

尸奠爵於薦左賓降奠爵猶止爵也

右饋尸三獻

不饋尸主婦洗於房中酌致於主人主人拜受主婦尸西

北面拜送爵司官設席拜受乃設席變於土也主婦薦韭菹醢坐設

於席前菹在北方婦贊者執棗饗以從主婦不與受設棗

於菹北棗在棗西佐食設俎臂春腸肺皆牢膚三魚一腊

臂主人左執爵右取菹換於醢祭於豆間遂祭饗兼爵興

取羊肺坐絕祭齊之興加於俎坐挽手祭酒執爵以興坐

卒爵拜無從者變於上主婦答拜受爵酌以醢尸內北面拜白酢不更

爵禮殺也主人答拜卒爵拜主人答拜主婦以爵入於房

特牲席於尸內為主人鋪之西面席自房來主婦洗爵酌致爵於主人

主人拜受爵主婦拜送爵宗婦贊豆如初主婦受設兩豆

兩邊初謂亞獻俎入設佐食主人左執爵祭薦宗人贊祭奠爵

興取肺坐絕祭齊之興加於俎坐挽手祭酒啐酒肝從左

執爵取肝換於醢坐振祭齊之宗人受加於俎燔亦如之

興席末坐卒爵拜主婦答拜受爵酌醢左執爵拜主人答

拜坐祭立飲卒爵拜主人答拜

右主婦致爵於主人

特牲主婦出反於房主人降洗酌致爵於主婦席於房中

禮樂通考卷之六

廟祭

早

蔡照軒

南面主婦拜受爵主人西面答拜宗婦薦豆俎從獻皆如

主人主人更爵酌醢卒爵降實爵於簠入復位主人更爵自酢男子

不相承婦人爵也祭純曰夫婦相授受不相襲處酢必易爵明夫婦之別

坊記禮非祭男女不交爵以此坊民陽侯猶殺繆侯而

竊其夫人故大饗廢夫人之禮大饗兩君相見之禮也

婦之禮大饗有夫人獻賓賓酢夫人之事大饗以繆侯

而廢夫人之禮猶可廢也祭祀何自而廢主婦之薦也然大

婦之薦不可廢也受禮者惜之

疏曰天子諸侯皆有夫婦致爵之事少牢上大夫受致

不酢不饋尸下大夫受致又酢皆不致於主婦大夫尊

避君也特牲士受致又酢又致於主婦士卑不嫌夫婦

致爵與君同也

右主人致爵於主婦

不賓尸尸作止爵祭酒卒爵賓拜祝受爵尸答拜祝酌授
尸賓拜受爵尸拜送尸起也止爵賓所獻也賓三獻賓也
祝酌祝爲坐祭遂飲卒爵拜乃答拜賓飲拜謝獻祝及二
佐食賓獻洗致爵於主人洗致爵者以承主人席上拜受
爵賓北面答拜坐祭遂飲卒爵拜賓答拜受爵酌致爵于
主婦主婦北堂司宮設席東面北堂中房以北東主婦席
北東面拜受爵賓西面答拜婦贊者薦韭菹醢菹在南方
席在房中婦人贊者執棗煖授婦贊者婦贊者不與受設
禮樂通考卷之六 廟祭 聖 蔡照軒
聚於菹南棗在棗東佐食設俎於豆東羊膋豕折羊脊膋
祭肺一膚一魚一腊臠主婦升筵坐左執爵右取菹煖於
醢祭之祭籩奠爵與取肺坐絕祭齊之興加於俎坐挽手
祭酒執爵與筵北東面立卒爵拜賓答拜賓受爵易爵於
籩洗酌醋于主人尸西北面拜主人答拜卒爵拜主人答拜
賓以爵降於籩賓於獻畢而自酢主乃羞宰夫羞房中之
羞司士羞庶羞於尸祝主人主婦內羞在右庶羞在左
二羞皆羞
於既獻
特牲三獻作止爵三獻謂賓也賓請尸作之異於少牢尸
自作也舊說云賓入尸北面曰皇尸請
舉尸卒爵酢賓尸酢酌獻祝及佐食洗爵酌致於主人主婦

皆賓酌燔從如初如亞更爵酢於主人卒復位更爵自酢
爵人

右尸作三獻止爵以終三獻之事三獻之禮一如
亞獻然當獻尸之初尸止其爵而待事所謂如亞
獻者實未行也少牢直待主人徧獻有司群執事
而後尸作止爵以終三獻之事特牲惟待主人主
婦交相致爵而卽作爵以終之是其所止以待前
後次第宜乎各有所不同也

有司徹主人降洗爵尸侑降主人奠爵於籩辭尸對卒洗
揖尸升侑不升侑不從尸禮益殺主人實爵酬尸東楹東北面坐
禮樂通考卷之六 廟祭 聖 蔡照軒

奠爵拜尸西楹西北面答拜坐祭遂飲卒爵拜尸答拜降
洗主人卒爵尸降辭辭主人奠爵於籩對卒洗主人升尸
升主人實爵尸拜受爵主人反位答拜尸北面坐奠于薦
左凡奠爵於薦左者止爵以待事也薦謂薦豆薦左豆東也在室則豆北爲薦左
乃羞宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士羞
庶羞于尸侑主人主婦皆左之

右主人酬尸

有司徹主人降南面拜衆賓於門東三拜三拜者衆賓衆
賓門東北面皆答一拜一拜賤也卿大夫主人洗爵長賓
辭主人奠爵於籩與對卒洗升酌獻賓於西階上長賓升

拜受爵主人在其右北面答拜宰夫自東房薦醢醢醢在
西司士設俎於豆北羊胾一腸一胃一切肺一膚一賓坐
左執爵右取肺揆於醢祭之執爵以興取肺坐祭之祭酒
遂飲卒爵執以興坐奠爵拜執爵以興主人答拜受爵賓
坐取祭以降西面坐委于西階西南成祭于上尊賓也取祭以降反下位也反
已獻尊之祭肺肺宰夫執祭以從設於祭東司士執俎
以從設於薦東衆賓長升拜受爵主人答拜坐祭立飲卒
爵不拜既爵既盡也謂衆賓以次升受獻爵漸宰夫贊主
人酌若是以辯主人每獻一人奠空爵辯受爵其薦肺醢
與胥設於其位其位繼上賓而南皆東面其胥體儀也俎
禮樂通考卷之六廟祭 蔡照軒
也儀法也牲體載乃升長賓宗人揖主人酌酢於長賓西
階上北面賓在左主人坐奠爵拜執爵以興賓答拜坐祭
遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜賓答拜賓降主人自酢序
醉敢
特牲主人降阼階西面拜賓如初拜賓而洗者爲得獻之
洗賓辭洗卒洗揖讓升酌西階上獻賓賓北面拜受爵主
人在右答拜就賓拜者此禮爲均神惠而不主於尊賓薦
肺醢設折俎節解折骨賓左執爵祭豆奠爵興取肺坐絕
祭齊之興加於俎坐挽手祭酒半爵拜主人答拜受爵酌
酢奠爵拜賓答拜主人坐祭卒爵拜主人賓答拜揖執

祭以降西面奠於其位位如初初位西階下東面薦俎從設衆賓
升拜受爵坐祭立飲薦俎設於其位辯主人備答拜焉降
賓爵於篚辯音遍前後並同備亦盡也士
右主人獻賓
有司徹宰夫洗解以升主人受酌降酬長賓於西階南北
面賓在左主人坐奠爵拜賓答拜坐祭遂飲卒爵拜賓答
拜主人洗賓辭主人坐奠爵於篚對卒洗升酌降復位賓
拜奠爵主人拜送爵賓西面坐奠爵於薦左凡奠於薦左
也事
特牲尊兩壺於阼階東加勺南枋西方亦如之爲行酬設
禮樂通考卷之六廟祭 蔡照軒
酌上尊故也獻酬先賓敬自外主人洗解酌於西方之尊
作也尊盡先酢惠自近始也主人洗解酌於西方之尊
西階前北面酬賓賓在左主人奠解拜賓答拜主人坐祭
卒解拜賓答拜主人洗解賓辭主人對卒洗酌西面賓北面
拜主人奠解於薦北賓坐取解還東面拜主人答拜賓奠
解於薦南揖復位主人之北賓之南皆右也
右主人酬賓
有司徹主人洗升酌獻兄弟於阼階上兄弟之長升拜受
爵主人在其右答拜坐祭立飲不拜既爵皆若是以辯辯
受爵其位在洗東西面北上升受爵其薦胥設於其位先
生之胥折脇一膚一其衆儀也先生長

特牲主人洗爵獻長兄弟於阼階上如賓儀洗獻兄弟如衆賓儀

右主人獻兄弟

有司徹主人洗獻內賓於房中南面拜受爵主人南面於其右答拜坐祭立飲不拜既爵亦有薦胾

特牲洗獻內兄弟於房中如獻衆兄弟之儀主人西面答拜更爵酢卒爵降實爵於篚入復位

記尊兩壺於房中西壺下南上爲婦人內賓立於其北

東面南上宗婦北堂東面北上二者皆所謂內兄弟也

人之○宗人獻與旅齒於衆賓則宗人乃佐食於旅

禮樂通考卷之六廟祭 異 蔡照軒

齒於兄弟則是佐食乃○公有司門西北面東上獻次

衆賓私臣門東北面西上獻次兄弟升受降飲公有司

命於君者也私臣○賓幣長兄弟及宗人折其餘如佐

右主人獻內賓

有司徹主人降洗升獻私人於阼階上拜於上升受主人

答其長拜乃降坐祭立飲不拜既爵若是以辯宰夫贊主人酌主人於其羣私人不答拜其位繼兄弟之南亦北上亦有薦胾

右主人獻家臣按家臣之獻特牲不見於經而附於記者公有司言若有則是或有或不有者矣豈

士之私臣極賤亦將或獻或不獻與

特牲長兄弟洗觶爲加爵如初饌不及佐食洗致如初無

從大夫士三獻禮成多之爲加也不及衆賓長爲加爵如

右加爵

初爵止俟旅 嗣舉奠盥入北面再拜稽首嗣主人之嗣子也奠陰厭時

嗣不舉奠尸執奠上文言嗣舉奠於盥入之上言將舉奠

而諸侯也尸執奠而盥於洗乃入尸而拜未及舉也嗣入

之惠由神降也進受復位祭酒啐酒祭酒啐酒祭酒啐酒

禮樂通考卷之六廟祭 異 蔡照軒

奠左執觥再拜稽首進受肝復位坐食肝卒觥拜舉奠

事稱其尸備答拜焉之拜亦答也舉奠洗酌入尸拜受

右嗣舉奠

有司徹主人就筵尸作三獻之爵特牲止爵賓請作之少

益司士羞清魚縮執俎以升尸取膾祭祭之祭酒卒爵司

士縮奠俎於羊俎南橫載於羊俎卒乃縮執俎以降尸奠

爵拜三獻北面答拜三獻亦以受爵酌獻俛有拜受三獻

北面答拜司馬羞涪魚一。如尸禮卒爵拜三獻答拜受爵酌致主人主人拜受爵三獻東楹東北面答拜司士羞涪魚如尸禮卒爵拜三獻答拜受爵尸降筵受三獻酌以酢之三獻西楹西北面拜尸在其右以授之尸升筵南面答拜坐祭遂飲卒爵拜尸答拜執爵以降實於篚。

右饋尸作止爵以終三獻

有司徹二人洗解升實爵西楹西北面東上坐奠爵拜執爵以興尸有答拜坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜尸有答拜皆降洗升酌反位尸有皆拜受爵舉解者皆拜送侑奠解於右尸遂執解以興北面於阼階上酢主人主人

禮樂通考卷之六

廟祭

哭

蔡照軒

在右坐奠爵拜主人答拜不祭立飲卒爵不拜既爵酌就於阼階上以酬主人主人拜受爵尸拜送尸就筵主人以酬侑於西楹西侑在左坐奠爵拜執爵與侑答拜不祭立飲卒爵不拜既爵酌復位侑拜受主人拜送主人復筵乃升長賓侑酬之如主人之禮言升長賓則有贊呼之至於衆賓遂及兄弟亦如之皆飲於上遂及私人拜受者升受下飲卒爵升酌以之其位相酬辨卒飲者實爵於篚乃羞庶羞於賓兄弟內賓及私人兄弟之後生者舉解於其長洗酌降北面立於阼階南長在左奠爵拜執爵以興長答拜坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興長答拜洗升酌降

長拜受於其位舉爵者東面答拜止爵待交錯其酬也賓長獻於尸如初無涪爵不止辨而復從賓長起也如初如三賓一獻也無涪爵不止不加初者也賓一人舉解於尸如初亦遂之於下如初如上文也遂之於下猶言自上以及下賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無算算數也

特性兄弟弟子洗酌於東方之尊阼階前北面舉解于長

兄弟如主人酬賓儀宗人告祭晉告猶詔也詔衆賓兄弟

爵因謂乃羞羞庶賓坐取解阼階前北面酬長兄弟長兄

弟在右賓奠解拜長兄弟答拜賓立卒解酌於其尊東面

立長兄弟拜受解賓北面答拜揖復位長兄弟西階前北

面衆賓長左受旅如初長兄弟卒解酌于其尊西面立受

禮樂通考卷之六

廟祭

哭

蔡照軒

旅者拜受長兄弟北面答拜揖復位衆賓及衆兄弟交錯以辭皆如初儀爲加爵者作止爵如長兄弟之儀長兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辭卒受者實解于篚賓弟子及兄弟弟子洗各酌於其尊中庭北面西上舉解於其長奠解拜長皆答拜舉解者祭卒解拜長答拜舉解者洗各酌於其尊復初位長皆拜舉解者皆奠解於薦右長皆執以興舉解者皆復位答拜長皆奠解于其所皆揖其弟子弟子皆復其位爵皆無算言旅酬之爵無常數非旅酬之外別有無算爵也記主婦及內賓宗婦亦旅西面西面者異於獻也男子人獻於南面旅於西面內賓衆賓宗婦兄弟其節與其儀皆依男子

右旅酬

有司徹尸出侑從主人送於廟門之外拜尸不顧拜侑與長賓亦如之衆賓從從賓而出不拜送也司士歸尸侑之俎主人退有司徹徹堂上尸之薦俎及陽厭之事

不償尸利洗爵獻於尸尸酢獻祝祝受祭酒啐酒奠之利

獻尸謂之利奠之者待餞而後舉也主人出立於阼階上

西面祝出立於西階上東面祝告於主人曰利成祝入主

人降立於阼階東西面尸讓祝前尸從遂出於廟門祝反

復位於室中祝命佐食徹尸俎佐食乃出尸於廟門外有

司受歸之

禮樂通考卷之六 廟祭 辛 蔡照軒

特性利洗散獻於尸酢及祝如初儀降實散於簠主人出

立於戶外西面祝東面告利成尸讓祝前主人降祝反及

主人入復位命佐食徹尸俎俎出於廟門

記賓從尸俎出廟門乃反位

右利成尸讓

不償尸徹昨薦俎承上文祝命乃餞如償償餞見前但償

旅酬乃餞耳不償尸者至

特性徹庶羞設於西序下未詳或曰庶羞筵對席爲兩餞

佐食分盞銅爲餞與宗人遣舉奠及長兄弟盥立於西階

東面北上祝命嘗食餞者舉奠許諾升入東面長兄弟

對之皆坐佐食授舉各一膚升八升自西階而入字也少

不償尸徹昨薦俎徹堂上尸之薦俎及陽厭之事

於俎許諾皆答拜有以者其所以然者也以先祖有德

之若是者三丁寧皆取舉祭食祭舉乃食祭銅食舉卒食

主人降洗爵宰贊一爵主人升酌醕上餞上餞拜受爵主

人答拜醕下餞亦如之主人拜祝曰醕有與也如初儀

與兄弟也言醕此者當兄兩餞執爵拜人答拜祭酒卒爵拜

第相與以率先祖之德也兩餞執爵拜人答拜祭酒卒爵拜

主人答拜兩餞皆降實爵於簠上餞洗爵升酌酢主人主

人拜受爵下餞復兄弟上餞卽位坐答拜既受爵于尸主

人坐祭卒爵拜上餞答拜受爵降實於簠主人出立於戶

禮樂通考卷之六 廟祭 辛 蔡照軒

外西面

不償尸卒餞有司官徹饋饌於室中西北隅南面如饋之

設石几非用席者非者室西北隅闔之處也非用席納一尊

於室中陽厭殺司官掃祭掃豆間之祭主人出立於阼階

上西面祝執其俎以出立於西階上東面司官闔廟戶

闔廟戶者爲鬼神欲幽祝告利成乃執俎以出於廟門外乃反婦人

徹室中之饋

特性祝命徹昨俎豆豆邊設於東序下或以此亦爲祝執其

俎以出東面於戶西宗婦徹祝豆遷入於房徹主婦薦俎

經無確據佐食徹尸薦俎敦設於西北隅凡在南扉用筵
納一尊佐食闔戶降祝告利成降出主人降卽位宗人
告事畢賓出主人送於門外再拜凡去者不答拜佐食徹昨俎堂
下徹畢出

右陽殿

按儀禮所載祭宗廟之禮而以諸經傳考之而
知其有所未備者亦甚多矣方祭之始不見有
灌饋食以前不見朝踐殺牲視濯不見薦毛血
割牲載俎不見升牲首卽以楚茨之什參之掃
堂不見祝於祫徹俎不見燕兄弟亦足見禮文
之多所未備好禮者欲得其詳博稽經傳可也
漢魏六朝則不可考矣故錄唐宋明三朝儀注
以參其得失耳

禮樂通考卷之六 廟祭

聖 蔡照軒

唐制祭祀六節一曰卜日二曰齋戒此二節凡大祀皆然見卷二列朝雜祭儀
三曰陳設其別有五有待事之次有卽事之次有門外
之位有牲器之位有神席之位如祀亦有祭宗廟前三日尚
舍直長施大次於廟東門之外道北向南守宮設文武侍
臣次於其後文左武右俱南向設諸享官九廟子孫次於齋坊
內道東近南向西文官九品又於其南東方蕃客又於其
南西北上介公卿公於廟西門之外近武官九品於其南

西方蕃客又於其南東向北上○是前享一日奉禮卽
設御位於廟東南西向設享官公卿位於東門之內道南

執事者位於其後西向御史位於廟堂之下一在東南
西南東向令奉禮卽位於樂縣東北贊者二人在南協
律卽位於廟堂上前楹之間近南太樂令位於北縣之
間北向設從享官位九廟子孫於享官公卿之南昭穆文

官九品以上又於其南東方蕃客又於其南西北上介公
卿公位於西門之內道南武官九品於其南西北上介公

蕃客又於其南東向北上○是設享官從享官位於廟
東西門之外如設次所以省牲及享日將入而序立也

禮樂通考卷之六 廟祭

禮樂通考卷之六 廟祭

聖 蔡照軒

是爲門外之位設牲勝於東門之外如如之位見郊祀設尊彝之

位於堂之上下每座尊彝一黃彝一犧尊象尊著尊山
罍各二在堂上皆於神座左獻祖太祖高祖高宗尊彝在堂前楹

懿祖代祖太宗中宗睿宗尊彝在戶外南壺尊二太尊
二山罍四皆在堂下階北向西上簋銅豆在堂上俱東側階之

北每座四簋居前四簋次之六登次之六銅次之簋豆
後皆南上屈御洗在東階東南亞洗又於東南俱北罍

水在洗東簋在洗西南肆是爲牲器之位享日未明五刻太廟
令服其服布昭穆之座戶外自西序以東虛東向獻祖

太祖高祖高宗皆北廟懿祖代祖太宗中宗睿宗皆南

向每座鋪展莞席粉純藻席畫純次席鋪純左右玉几
是為神席之位四曰省牲器與祀同見祀

五曰晨禋郊祀曰禋享口未明四刻太廟令良醢令各帥

其屬入實尊豐太官令帥進饌者實籩豆簋簠未明三

刻奉禮郎帥贊者先入就位贊者引御史博士官闔令

太祝及令史祝史與執事者入自東門當階間北向西

上奉禮郎曰再拜御史以下皆再拜執尊豐籩簠者各

就位贊者引御史諸太祝升自東階行場除於堂上令

史祝史行場於下太廟令帥其屬以次陳瑞物於太階

之西伐國寶亦如之皆北向西上藉以席未明二刻陳腰輿於東

禮樂通考卷之六 廟祭 蕤照軒

階之東每室各二皆西向北上贊者引太廟令太祝官闔令帥內

外執事者以腰輿升自東階入獻祖室開墀室太祝官

闔令奉神主各置於輿出置於座次出懿祖以下神主

如獻祖鸞駕將至諸贊者各引享官通事舍人分引從享羣官九廟子孫諸方客使皆就位

門外鸞駕至大次門外回輅南向將軍降立於輅右侍位

乘輿之太次通事舍人引文武五大樂令帥工人二舞品以上從享羣官皆就門外位

入謁者引司空入就位奉禮郎曰再拜司空再拜升自

東階行場除於堂上降行樂縣於下初司空行樂縣諸通事舍人分引九廟子孫從

享羣官諸方客使入就位皇帝停大次半刻頃侍中

版奏外辦皇帝出太常引皇帝至廟門外殿中監進鎮

珪皇帝執鎮珪近侍者從入皇帝至版位西向立太常

卿前曰再拜皇帝再拜奉禮郎曰眾官再拜在位者皆

拜太常卿前曰有司謹具請行事樂作樂止贊再拜如初皇

帝詣疊洗侍中跪取匱沃水又跪取盤興承水皇帝

搯珪盥手黃門侍郎跪取巾於篚興以悅受巾跪奠于

篚又取瓚於篚興以進皇帝受瓚侍中酌水奉盤皇帝

洗瓚黃門侍郎授巾如初皇帝拭瓚升自阼階就獻祖

尊彝所執尊者舉羣侍中贊酌鬱酒進獻祖神座前北

向跪以鬯裸地奠之俯伏興少退北向再拜懿祖以下

皆如獻祖皇帝降自阼階復位初羣官已再拜祝史各

禮樂通考卷之六 廟祭 蕤照軒

奉毛血及肝膋之豆立於東門外齊即奉爐炭蕭稷黍

各立於其後以次入自正門升自太階諸太祝各迎取

毛血肝膋於階上進奠於神座前祝史退立於尊所齊

即奉爐炭置於神座之左其蕭稷黍各置於其下降自

阼階以出諸太祝取肝膋燔于爐還尊所

六曰饋食如祀曰進熟皇帝既升裸太官出帥進饌者奉饌

陳于東門之外西向南上謁者引司徒出詣饌所司徒

奉獻祖之饌太官引饌入自正門至於太階祝史俱進

徹毛血之豆降自阼階以出諸太祝迎饌於階上設之

乃取蕭稷黍播于脂燔于爐太常卿引皇帝詣疊洗盥

手洗爵升自阼階詣獻祖尊彝所執尊者舉爵侍中贊酌泛齊進獻祖前北面跪奠爵又詣尊所侍中取爵於坫以酌泛齊進神前北向跪奠爵退立太祝持版進於神右東面跪讀祝文曰維年月日孝曾孫開元神武皇帝其敢昭告於獻祖宣皇帝祖妣宣莊皇后張氏皇帝再拜懿祖以下奠祝如獻祖乃詣東序西向立司徒升自阼階立於前楹間北面東上諸太祝各酌以上尊福酒合置一爵太祝持爵授侍中以進皇帝再拜受爵跪祭酒卒酒奠爵俯伏興諸太祝各帥齋郎進俎太祝減神前三牲胙肉共置一俎黍稷共置一邊授司徒以進太祝又以胙肉授司徒以進皇帝每受以授左右乃跪取爵飲卒爵侍中進受虛爵以授太祝復於坫皇帝降自阼階復位文舞武舞入文舞入時失記載初皇帝將復位太尉詣疊洗爵手洗爵升自阼階詣獻祖尊彝所酌醴齊進神前北向跪奠爵少東興再拜又取爵於坫酌醴齊進神前北向跪奠爵少西北向再拜奠懿祖以下皆如獻祖乃詣東序西向立諸太祝各酌福酒合置一爵太祝持爵進於左北向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復於坫太尉興再拜復於位初太尉獻將畢謁者引光祿卿詣疊洗爵洗升酌盞齊終獻如亞獻諸

太祝各進徹豆還尊所奉禮即曰賜胙贊者贊衆官再拜在位者皆再拜太常卿前奏請再拜皇帝再拜奉禮即曰衆官再拜在位者皆再拜樂止太常卿前曰禮畢皇帝出門殿中監前受鎮圭通事舍人謁者贊引各引羣官以次出太廟令與太祝官闔令帥腰輿升納神主其祝版燔于齋坊開元二十四年增宗廟邊豆每座十二侍郎張均郭中韋述曰聖人知孝子情深而爲之限制若以平生所習何必泥古則簠簋可去而盤盂盃按當御矣韶濩可息而箏篪笙笛當奏矣既非正物後嗣何觀太子賓客崔沔而祭祀肇於太古茹毛飲血則有毛血之薦未有麋麋則有玄酒之奠施及後王不敢廢也國家清廟禮饌用周制也園寢上食遵漢法也職員來祭致遠物也有新必薦順時令也躬稼所收蒐狩所獲薦而後食盡誠敬也若此至矣復何加焉宋元豐之制前期三日齋于大慶殿翼日薦享于景靈宮禮畢帝服通天冠絳紗袍乘玉輅至太廟宰臣百官班迎於廟門侍中跪請降輅帝步入廟門趨至齋宮翼日帝服鞞袍至大次有司奏中嚴外辦禮儀使跪奏請行事帝服袞冕以出至東門外殿中監進圭帝執以入架

樂升東階樂止登至位太祝宮閣令奉諸室神主於
座禮儀使贊曰有司謹具請行事帝再拜詣壺洗樂作
降階樂止至洗南北向樂止帝揖圭盥洗樂作拭瓚樂作
執圭樂作升堂樂止殿中監進鎮圭帝揖大圭執鎮
圭詣僖祖室樂止至神位前北向跪奠鎮圭於
纁藉執大圭跪三上香執瓚裸地奠瓚奉帛奠訖執圭
俯伏興出戶外北面再拜內舉鎮圭以授殿中監至室
行事皆如前儀帝還位樂止至位樂作文舞九成止禮
部戶部尚書以次官奉九廟定豆樂作奠訖樂止帝再
拜詣壺洗樂作降階樂止至洗南北向立樂作指圭盥
禮樂通考卷之六
廟祭
晏
蔡照軒
悅洗爵拭爵訖執圭樂作升東階樂止至僖祖室樂作
樂作樂作指圭跪受爵祭酒三奠爵執圭俯伏興出戶外北
向立樂止太祝讀冊文帝再拜詣次室皆如前儀帝還位
登歌樂止至位樂作文舞退武舞進樂作亞獻以次行事如前儀
樂作樂作三獻亦如前儀樂止復矣以光祿三獻猶有古禮之遺焉宋
皆親獻亦變樂作帝詣飲福位樂作至位樂止官架帝再拜
古之始也樂作帝詣飲福位樂作至位樂止官架帝再拜
指圭跪受爵祭酒三啐酒奠爵受俎奠俎俎受搏黍奠
黍豆再受爵飲福訖奠爵執圭俯伏興再拜樂作帝還位
登歌樂止至位樂作太常博士徧祭七祀配享功臣戶部禮部
尚書徹俎豆樂作徹訖樂止禮直官曰賜胙行事陪祀

官皆再拜樂作一成止樂作太祝宮閣令奉神主入諸石祠
禮儀使跪奏禮畢樂作帝降階樂止出東門樂作殿中監
受大圭歸大次樂作有司奏解嚴
太祖做唐天寶禮加享廟每室常食一牙盤真宗用趙
安仁之請上食牙盤參以四時珍膳徽宗定太廟陳設
之儀盡依周制籩豆各二十有六簋簠各八以籩二十
六爲四行右爲上羞籩二爲第一行朝事籩八次之饋
食籩八加籩八又次之豆二十有六爲四行左爲羞豆
二爲第一行朝事豆八次之饋食豆八加豆八又次之
簠八爲二行在籩外簠八爲二行在豆外
禮樂通考卷之六
廟祭
晏
蔡照軒
明太祖定時享儀一齋戒前一日太常司官宿於本司次
日具本奏請致齋三日次日進銅人一省牲時享儀
羊十四山羊十七豕三十一鹿一兕十三貍十五北
十九北羊十八豕三十五兕十五山羊鹿不加正祭
前二日太常司官奏明日與光祿司官省牲至次日省
牲畢同復命一陳設高祖饋一豕一登二銅二籩豆
制帛列祖皆同共設酒尊三金爵八瓷親王配享四壇
爵十六籩四於殿東視文案一於殿西親王配享四壇
共二十第一壇銅二籩豆各十籩簠各二爵六帛二展
親制第二壇丘王暨妃第三壇王暨妃第四壇王暨妃
各十簋籩各二爵十第三壇王暨妃第四壇王暨妃
八帛六展親制帛第三壇王暨妃第四壇王暨妃
氏陳設與第四壇王暨妃第四壇王暨妃
二壇同第四壇王暨妃第四壇王暨妃

七廟七邊豆各十簋簋各二爵二一帛七
展親制帛共設酒尊三篚四於殿東南北向功臣配享
十壇後增爲十七壇

寧河武順王劉愈 常遇春 岐陽武靖王李文忠 武王
沐英 號國忠烈公 倫通海 蔡國忠毅公 張德勝 王
越國武莊公 胡大海 梁國武 恒公趙德勝 泗國武
莊公 吳玠 永義侯 桑世傑 河間忠武王 張玉
此下四壇 洪熙元年增嘉靖九年遷姚廣孝于大隆興
寺 東平武烈王朱能 寧國忠莊公王真 榮國恭
肅公姚廣孝 嘉靖十年增誠意伯劉基 十六年增
益各一帛一報功制帛爵三篚 嘉靖十年更定正祭儀
一其設酒尊三於殿西南北向

正祭日上乘輿由廟街門入至靈星門西降輿導引官
導上由靈星左門入上至戟門東帷幕具祭服出導引
官導上由戟門左入至寢殿同捧主官

捧出主陞太廟至太祖室安至次至太宗以下昭廟安
至次至仁宗以下穆廟安主訖典儀唱樂舞生就位執
事官各司其事導引官導上至御拜位內贊奏就位典
儀唱迎神

儀唱迎神 樂作 內贊奏四拜平身 傳贊百 典儀唱奠帛
行初獻禮 樂作 內贊導上至太祖前奏跪奏拈香上香
司香官捧香跪於上左三上香訖執事者捧帛跪於
上右奏獻帛上獻帛執事者捧爵跪於上右奏獻爵上
獻太祖前爵奏出圭上出圭致恭訖奏拈圭捧爵者跪
於上左奏獻爵上獻高后前爵奏出圭奏詣讀祝上至
中室讀祝位止

樂贊衆 奏跪 官皆跪 內贊贊讀祝讀祝官跪
於上左奏獻爵上獻高后前爵奏出圭奏詣讀祝上至
中室讀祝位止

讀訖 樂復 奏俯伏興平身 傳贊百 太宗以下並同前儀
奏復位內贊導上復位 樂作 典儀唱行亞獻禮 樂作 內贊導
上至太祖高后前奏拈圭獻爵出圭復位太宗以下捧
至官獻爵訖 樂作 典儀唱行終獻禮 樂作 儀同亞獻 樂作 太常
卿於殿左西向立唱賜福胙內贊奏跪奏拈圭光祿卿
捧酒跪於上右奏飲福酒上飲訖光祿官捧胙跪於上
右奏受胙上受胙訖奏出圭俯伏興平奏四拜 傳贊百
典儀唱徹饌 樂作 大常卿至中室向上跪奏禮畢請還
官 樂作 內贊奏四拜傳贊百官同 樂作 典儀唱讀祝官捧祝
進帛官捧帛各詣燎位上轉立拜位之東 樂作 捧祝帛官

進帛官捧帛各詣燎位上轉立拜位之東 樂作 捧祝帛官
禮樂通考卷之六

出殿門內贊禮畢上納穆廟主次昭廟至太祖高后納
主訖易服還官

洪武二年享太廟以功臣七人配設青布帷六間於太
廟庭中內列功臣位遣官分獻讀祝三年定親王從享
皆設位于東廡西向功臣配享皆設位于西廡東向四
年罷庭中幃設之次改設黃布幃於廟內兩廡中每獻
祖考遣大臣分獻九年太廟成親王東壁功臣西壁合
享不分獻

按古人祭祀之禮莫重於尸然尸祝主賓飲食獻
酬有非後世所能行者况尸廢而畫像興焉古今

禮樂通考卷之六

異宜不復可也若夫主婦則必不可廢者也乃自漢以來歷唐宋明皆不復唯隋志蕭梁後周有皇

禮樂通考卷之六

卷之六

禮樂通考卷之七

武進胡榆

吉禮祭社稷之一三

周禮大司徒之職掌建邦之土地之圖與其人民之數以佐王安攘邦國以天下土地之圖周知九州之地域廣輪之數辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之名物而辨其邦國都鄙之數制其畿疆而封溝之設其社稷之壇而樹之田至各以其野之所宜木遂以名其社與其野賈氏曰所宜以松殷人以栢周人以栗三代所都異處故所樹之木不同夏居平陽宜松殷居亳宜栢周居鎬京宜栗遂以名其社與野者謂若樹松則名爲松社之野○漢書注曰王者五社大社在中門之外惟松東社八里惟栢西社九里惟栗南社七里惟梓○小司徒凡建邦國立其社稷正其畿
禮樂通考卷之七
社稷
一
蔡照軒
疆之封○封人掌設王之社壇爲畿封而樹之凡封國設其社稷之壇封其四疆令社稷之職○大宗伯以血祭祭社稷取血而祭○小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟○士師若祭勝國之社稷則爲之尸注曰以刑官爲尸畧爲毫社疏曰凡爲尸者不以刑之也周謂亡殷之社官此以士師爲之故云畧之○大司馬仲春蒐田火弊獻禽以祭社○小子掌珥於社稷
左傳問於兩社爲公室輔東有毫社西有國社○蔡墨謂范獻子曰古有五行之官是謂五官實列受氏姓封爲上公祀爲貴神社稷五祀是尊是奉木正曰勾芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰玄冥土正曰后土少皞氏有四叔

成羣立社曰置社

鄭氏曰大夫以下謂下至庶人也大夫不得特立社與民族百家以上則共立一社今之里社是也

是故厲山氏之有天下也其

子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以爲稷共

工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社

作烈

按社者五土之總名五土者一曰山林二曰川澤三

曰丘陵四曰墳衍五曰原隰辨天下之土爲五等而

其總名則曰社故社即土也尊之則爲后土地祇之

稱也古之掌土者亦以名焉共工勾龍氏是也稷者

禮樂通考卷之七

社稷

三

蔡照軒

於土故稷皆統於社土以生穀故言社者皆有稷者

也○或問郊社之社與社稷之社同異若何曰謂之

同可也謂之異亦可也譬如天子公侯伯子男通稱

曰君謂之同則異矣謂之異則同矣但有大小之別

而無水炭之殊也蓋社即土也九州皆土而一撮亦

土也自里社侯社以至大社所謂撮土之多隨其小

大而言也郊社之社則以及其無窮而言也故舉其

所在則爲土穀之神而爲社稷之社指其一處言之

也舉其無窮則萬物載焉而爲郊社之社指其全體

言之也彼謂其同而不知其異者非知社者也謂其

異而不知其同者亦非知社者也

漢光武建武二年立大社稷於雒陽在宗廟之右方壇無

屋有牆門而已二月八月及臘月一歲三祀皆太牢具

使有司祠○郡縣置社稷太守令長侍祠特用羊豕唯

州所治有社無稷古者師行載主載社不載稷也○漢

興八年有言周興而邑立后稷之祀於是高帝令天下

立靈星祠言祀后稷而謂之靈星者以后稷又配食星

也舊說星謂天田星也一曰龍左角爲天田主穀祀用

壬辰位祠之壬爲水辰爲龍就其類也

後齊立太社帝社太稷三壇於國右每仲春仲秋月之元

禮樂通考卷之七

社稷

四

蔡照軒

辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親祭則司農卿省牲進

熟司空亞獻司農終獻

後周社稷皇帝親祀則冢宰亞獻宗伯終獻

唐高祖武德九年初令州縣祀社稷士民里閭亦相從祀

社各申祈報用洽鄉黨之歡

宋社稷自京師至州縣皆有其祀歲以春秋二仲月及臘

日祭太社太稷州縣則春秋二祭刺史縣令初獻上佐

縣丞亞獻州博士縣簿尉終獻如有故以次官攝若長

吏職官或少即許通攝或別差官代之牲用少牢禮行

三獻致齋三日其禮器數正配坐尊各二簋豆各八簋

簋各二俎三從祀蠶豆各二簋簋俎各一

太社壇廣五尺高五尺五色土爲之稷壇在西如其制

社以石爲主形如鐘長五尺方二尺刻其上培其牛四

面宮垣飾以方色面各一屋三門每門二十四戟四隅

連飾景恩如廟之制中植以槐其壇三分宮之一在南

無屋慶曆用羊豕各二正配位蠶豆十二山轡簋簋俎

二祈報象尊一社壇廣五丈宮垣廣十五丈故云三分宮之一也在南垣近南垣也

元豐三年詳定禮文所言社稷祝版牲幣饌物請並瘞

於坎更不設燔燎又周禮大宗伯以血祭社稷爲陰祀

血者幽陰之物是以類求神之意郊天先薦血次薦醴

禮樂通考卷之七

社稷

五

蔡照軒

次薦爛次薦熟社稷五祀先薦爛次薦熟至於群小祀

薦熟而已今社稷不用血祭又不薦爛皆違禮經請以

埋血爲始先薦爛次薦熟古者祭社君南面于北牖下

所以答陰也今社稷壇內不設北牖而有司攝事乃設

東向之位非是請設北牖以脩親祠南向答陰之位有

司攝事則立北牖下少西王制曰天子社稷皆太牢諸

侯社稷皆少牢殊不應禮夫爲一郡邑報功者當用少

牢爲天下報功者當用太牢所有春秋祈報大社稷請

於羊豕外加角握二牛又言社稷之祭有瘞玉而無禮

玉開元禮奠大社大稷並以兩圭有邸請下有司造兩

圭有邸以爲禮神之器仍詔於壇側建齋廳三楹以脩

望祭先是州縣社主不以石禮部以爲社稷不屋而壇

當受風雨霜露以達天地之氣故用石主取其堅久又

禮諸侯之壇半天子之制請令州縣社主用石尺寸廣

長亦半大社之制遂下太常修八祀儀元祐中又從博

士孫諤言祭大社大稷皆設登歌樂大觀議禮局言大

社獻官太祝奉禮皆以法服至於郡邑則以常服請下

祭服制度於郡縣俾其自製弊則聽改造之

朱子曰舊法惟社有主而稷無主不曉其意恐不可以

已意增添壇用磚砌無所考然亦不言磚砌者中原土

禮樂通考卷之七

社稷

六

蔡照軒

密雖城壁亦不用磚今南方土疎不砌恐易壞也

元以四十畝爲壇垣近南爲二壇高五丈方廣如之社東

稷西相去五丈社壇土用五色依方飾之四面當中各

設一陛道廣一丈亦各依色稷壇如社壇之制惟土專

用黃壇皆立北牖於社壇之北以磚爲之瘞坎二於稷壇之北少西深足二壇周圍壇垣以磚爲之高五丈廣

內壇垣靈星門容物外壇垣靈星門二所每所門三列

外壇內北下曰望祀堂屋七間南望二堂東曰齊班

廳屋五間連廳南獻官幕四向屋又南曰院官齋所西

又南曰祠祭局曰儀鸞庫曰法物庫曰都監庫曰

問

雅樂庫屋十間自又南曰百官廚北向屋三間外垣南門西
墻垣西南曰大樂署北向屋三間其西曰樂工房東向屋三間其
北曰饌幕殿北向屋一間又北曰饌幕南向屋三間又北稍東曰
神廚南向門一間院曰酒庫東向屋三間近北少却曰犧牲
房東向屋三間井覆以亭望祀堂後曰執事齋房自西而東
間曰監祭執事房自北折而南
社主用石長五尺廣二尺刻其上如鐘于社壇近南北
向埋其半於土中稷不用主后土氏配社后稷氏配稷
神位版用栗素質黑書二壇之南各樹以松○祝版四
以楸木爲之各長二尺四寸濶一尺二寸厚一分文曰
禮樂通考卷之七社稷 七 蔡照軒
維年月日嗣天子敬遣某官某敢昭告於太社之神配
位曰后土之神稷曰太稷之神配位曰后稷之神社稷
玉幣皆黝圭一纁藉瘞玉一以黝石代之黝幣一配位
皆玄幣一各長一丈八尺○牛一色黝角握有副羊四
豕四籩十豆十鉶俎簠簋各四五齊皆用尚醢香用沉
龍涎神席一緣以墨綾黑綾褥方七尺四寸太尊著尊
犧尊山罍各二有坫加勺罍象尊壺尊山罍各二有坫
罍盤一毛血豆一爵一有坫沙池一玉幣篚一木柶一
勺一香鼎一香盒一香案一祝案一皆有衣紅髹器一
以盛馬漣盥洗位二山罍二洗二白羅巾四實以篚朱

漆盤五又有設而不酌籩豆各十鉶俎簠簋各三設於
饌幕以上社稷皆同配位有象尊無太尊設而不酌者
無象尊餘皆並同正位○饌幕省饌殿香殿黃羅幕三
黃羅額四黃絹帷一百九十五幅獻攝板位三十有五
紫綾拜褥百蒲葦席各二百木燈籠四十絳羅燈衣百
一十紅挑燈十剪燭刀二鐵紉盆三十有五架黃燭二
百雜用燭二百麻紙三百松明清油各百斤○初獻官
一亞獻官一終獻官一攝司徒一助奠官二太常卿一
光祿卿一廩犧令一太官令一巾篋官四祝史四監祭
御史二監禮博士二司天監二夏醢令一奉爵官一司
禮樂通考卷之七社稷 八 蔡照軒
尊罍二盥洗官二爵洗官二太社令一太社丞一太樂
令一太樂丞一協律郎二奉禮郎二讀祝官一舉祝官
二奉幣官四剪燭官二太祝七齋郎四十有八贊者一
禮直官三與祭官無定員○凡祭之日用春秋仲月上
戊
儀注之節有六一曰迎香迎香在齋戒之前并禮也
置干望二曰齋戒三曰陳設四曰省牲器以上四節儀
記堂五曰奠玉幣祭日丑前五刻三獻官以下行事執事
官各服其服有司設神位板陳玉幣實籩豆簠簋尊罍
俟監祭監禮按視壇之上下徹去蓋罍未明二刻太樂

令帥工人入奉禮即贊者入就位禮直官贊者入就位
分引監祭監禮諸太祝祝史齋郎及諸執事官自西神
門南偏門入就太社壇北闕下重行南向立東上奉禮
郎曰再拜贊承傳監祭監禮以下皆再拜次贊分引各
就壇上下位祝史奉盤血太祝奉玉幣由西階升壇各
於尊所立次引監祭監禮按視壇之上下糾察不如儀
者退復位質明禮直官贊者各引三獻以下行禮執事
官入就位皆由西神門南偏門入禮直官進初獻之左曰有司謹
具請行事退復位祝協律郎跪伏舉麾與工鼓禮直官
引太常卿瘞血於坎訖復位祝史以盤還饌幕以俟奉
毛血豆奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜又贊諸執事
者各就位諸太祝各取玉幣於篚立於尊所禮直官引
初獻官詣太社壇盥洗位樂作至位南向立樂止搯笏盥手
悅手執笏詣壇樂作升自北陞至壇樂止詣太社神座前南
向立樂作搯笏跪太祝加玉於幣東向跪以授初獻初獻
受玉幣莫訖執笏俛伏興少退再拜訖樂止禮直官引初
獻降自北陞詣太稷壇盥洗位樂作至位樂止盥洗訖升壇
奠玉幣並如太社后土之儀蓋言莫太稷如太社奠后
稷如后土也前莫社時不
疑滿奠畢降自北陞樂作復位樂止初獻奠玉幣將畢祝
史各舉毛血豆立於西神門外俟奠玉幣畢樂止祝史

奉正位毛血豆入自中門配位毛血豆入自偏門至壇
下正位者升自北陞配位者升自西陞諸太祝迎取於
壇上各奠於神位前太祝祝祝史俱退立於尊所
六曰進熟初獻既奠玉幣有司先陳鼎八於神厨各在
於饌右太官令出帥進饌者詣厨以七升羊豕於饌各
實於一鼎羃之祝史以扇對舉鼎有司執七以從各陳
於饌幕內俟光祿出帥其屬實籩豆簋簠訖乃去扇羃
七加於鼎太官令以七升羊豕各載於俎俟初獻還位
止樂禮直官引司徒出詣饌所帥進饌者各奉正配位之
饌太官令引以次自神門入正位之饌入自中門配位
之饌入自偏門饌初入門樂作饌至陞樂止祝史俱進徹毛
血豆降自西階以出正位之饌升自北陞配位之饌升
自西陞諸太祝迎取於壇上各跪奠於神座前訖俛伏
與禮直官引司徒太官令及進饌者自西陞各復位諸
太祝還尊所贊者太祝立茅苴於沙池禮直官引初獻
官詣太社壇盥洗位樂作至位南向立樂止搯笏盥手悅手
執笏詣爵洗位至位南向立搯笏洗爵拭爵以爵授執
事者執笏詣壇樂作升自北陞至壇上樂止詣太社酌尊所
東向立執事者以爵授初獻初獻搯笏執爵司尊者舉
菰良醢令跪酌太尊之泛齊樂作初獻以爵授執事者執

笏詣太社神座前南向立搢笏跪執事者以爵授初獻
初獻執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退立樂舉祝官
跪對舉祝版讀祝官西向跪讀祝訖俛伏興舉祝官奠
祝版於案與初獻再拜訖樂次詣后土氏酌獻如太社
之儀訖樂降自北陛詣太稷壇盥洗酌獻如太社后土
之儀降自北陛樂復位樂讀祝舉祝官亦降復位亞獻
終獻並如初獻之儀惟不讀祝終獻畢降復位樂太祝
各進徹饗豆樂卒徹樂止奉禮曰賜胙衆官再拜贊者承
傳在位者皆再拜樂送神樂作樂禮直官進初獻之左曰
請詣望座位御史博士從樂作至位北向立樂初在位官

將拜諸太祝各執篚進於神座前取座玉及幣齊郎以俎載牲體并黍稷爵酒各由其階降置於坎訖贊者曰可廋東西各二人置土半坎禮直官進初獻之左曰禮畢禮直官各引獻官以次出禮直官引監祭太祝以下執事官俱復於壇北墻下南向立定奉禮曰再拜監祭以下皆再拜訖出祝史齊郎及工人以次出祝版燔於齊所光祿卿監祭監禮展視酒酢訖乃退

明初太社稷以春秋仲月上戊日祭異壇同壇太社以后
土勾龍氏配太稷以后稷氏配每獻禮先詣太社及配
位壇獻畢次詣太稷及配位壇臨祭遇風雨則於齊宮

望祭洪武三年於壇北建享殿又建拜殿各五間以僉行禮十年改建壇於午門之右先是社主用石高五尺闊二尺上微尖立於社壇半埋土中近南北向稷不用主至是埋石主於社稷壇之正中微露其尖仍用木爲神牌而丹漆之祭設於壇上祭畢貯庫奉仁祖神牌配神西向而罷勾龍后稷配自莫帛至終獻皆同時行禮洪武三十一年更奉太祖配永樂遷北京悉如南京舊制洪熙後奉太宗同配嘉靖九年仍以勾龍后稷配○洪武二十六年初定儀一齋戒與祭太廟同○一告朝前二日用祝文酒果於棗先殿告請仁祖配社稷○一

省牲儀亦與祭六廟同牛三豕三豕三鹿一兔二登一餽二蓬豆各十二簋蓋各十二帛一黑色玉用兩圭有邸○太稷在西北向陳設同○仁祖配位在東西向陳設同無玉共設酒尊三爵九簋三於壇西北東向祝文案一○一正祭典儀唱樂舞生就位執事官各司其事導引官導引皇帝至御拜位內贊奏就位典儀唱瘞毛血迎神奏樂止內贊奏四拜百官同典儀唱奠玉帛行初獻禮奏樂止執事官各捧玉帛獻於神位前讀祝祝官取祝跪於神位左內贊奏跪典儀唱讀祝畢進於太社神位前內贊奏俯伏興平身百官同奏樂止典儀唱行亞獻禮奏樂止報事官各捧爵獻於神位前典儀唱行終獻禮儀同亞獻太常卿立於壇西東向

唱賜福祚光祿司官以福昨自神位前由正門左出至
皇帝前內贊奏跪奏摺圭光祿司官以福酒跪進內贊
奏飲福酒光祿官以昨跪進內贊奏受昨出圭俯伏興
平身內贊奏四拜百官同典儀唱送神樂內贊奏四拜
百官同樂典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧
饌各詣瘞位樂內贊奏禮畢○一祝文維洪武年月日
皇帝御名敢昭告於太社之神太稷之神惟神贊輔皇
祇發生嘉穀粒我蒸民萬世永賴時當仲秋禮嚴告祀
謹以玉帛牲齋粢盛庶品脩茲瘞祭以皇考仁祖淳皇
帝配神尚享

禮樂通考卷之七

社稷

三

蔡照軒

嘉靖九年更定陳設社稷如舊后土勾龍氏居東西向
后稷居西東向正祭增三上香
嘉靖十年命於北苑空閒地開墾為田樹藝五穀建帝
社帝稷壇壇高六寸廣一丈五尺甃以細甃實以淨土
繚以土垣北為櫺星門高六尺八寸廣五尺八寸神位
以木為之各高一尺八寸廣三寸題曰帝社之神帝稷
之神俱朱漆質金書壇之南置石龜以藏神位高六尺
廣二尺壇之西為祭器庫樂器庫壇之南北樹二坊以
表之曰帝社街每以仲春秋次戊日躬行祈報禮如次
戊在望後則以上巳日臨期命文武大臣十二員陪拜

隆慶元年議罷○祝文維嘉靖年歲次月朔日嗣天子
御名致告於帝社之神帝稷之神帝時當農務之期
庸修恒祀特茲報祈惟神歆鑒俾五穀皆登萬方咸永
尚享

吉禮祭日月星辰一之四

周禮大宗伯以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風
師雨師實柴實牲幣幣於柴而燔之以降神也槱亦柴也
師謂星也星亦燔也司中司命二星名在北斗間風
師謂星也星亦燔也○典瑞王晉大圭執鎮圭纁藉五采五就
以朝日鄭氏曰纁有五采文所以薦王木為中幹用韋
君也天子常春分朝日秋分夕月親禮拜日於東門之
外是也晉讀為精神之指謂祈於神帶之間若帶劍也

禮樂通考卷之七

日月

十四

蔡照軒

大圭長三尺杆上終葵首天子服之鄭氏曰王所擇大
圭也為惟於其杆上明無所屈也杆段也圭璧五寸以
祀日月星辰者上方而圓曰璧圭璧也○爾雅祭星曰布散
於祭風曰磔郭氏曰今俗當大道中磔
大戴禮天子春朝朝日秋暮夕月所以明有別也
祭法王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也日壇曰王
者之象而王者所居為宮也月明於夜星以
昏見故祭月之壇曰夜明祭星之壇曰幽宗
玉藻玄端以朝日於東門之外朝日服玄端未詳舊說
冕詳小祀之服

祭義郊之祭大報天而主日配以月夏后氏祭其間殷

人祭其陽周人祭日以朝及闇方氏曰天尊而無爲如天而以日爲主猶王燕

以大夫爲主嫁女以大祭日於壇祭月於坎以別幽明

夫爲主也日中爲陽祭日於東祭月於西以別內外以端其位日

以制上下祭日於東祭月於西以別內外以端其位日

出於東月生於西陰陽長短終始相巡以致天下之和

同禮天子大采朝日與三公九卿祖識地德日中考政

與百官之政事師尹惟旅牧相宣序民事少采夕月與

太史司載糾虔天刑日入監九御使潔奉禘郊之粢盛

而後即安韋昭曰禮天子以春分朝日示有尊也大采

大官也掌以美詔王惟陳也旅衆士也牧州牧也相國

相也皆百官政事之所及也夕月以秋分少采補衣載

禮樂通考卷之七日月 祭服軒

左傳日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎祭之

祭音諫又音營禮音諫又音營

晉志禮春分朝日於東秋分夕月於西漢武帝郊泰時平

旦出行宮東向揖日其夕西向揖月又不在東西郊也

後遂旦夕常拜故魏文帝詔曰漢氏不拜日於東郊而

旦夕常於殿下東西拜日月煩褻似家人禮非事天神

之道也黃初二年正月乙亥朝日於東郊之外又違二

分之義魏明帝太和元年二月丁亥朝日於東郊八月

己丑夕月於西郊始得古禮晉武帝太康以後其禮遂

廢

隋志後周以春分朝日於國東門外爲壇如其郊用特牲

青幣青圭有邸皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青

弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圓丘秋分夕月於西國

門之外爲壇於堦中方四丈深四尺燔燎禮如朝日隋

初於國東春明門外爲壇如其郊每以春分朝日又於

國西開遠門外爲坎深三尺廣四丈爲壇於坎中高一

尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同唐志不詳日月

尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同唐志不詳日月

見吉禮第一

宋

禮樂通考卷之七日月 夫 蔡照軒

朝日夕月慶曆用羊豕各二簋豆十二簋簋俎二天禧

初太常禮院以監察御史王博文言詳定準禮春朝朝

日秋夕夕月唐柳宗元論夕月之名者朝拜之偶也古

者且見曰朝暮見曰夕按禮秋分夕月蓋其時晝夜平

分大陽午而陰魄已生遂行夕拜之禮以祀日未前十

刻太官令帥宰人割牲未後三刻行禮蓋是古禮以夕

行朝祭之儀又按禮云從子至已爲陽從午至亥爲陰

參詳典禮合於未後三刻行禮皇祐五年定朝日壇舊

高七尺東西六步一尺五寸增爲八尺廣四丈如唐郊

祀錄夕月壇與隋唐制度不合從舊則壇小如唐制則

諸星祠有壽星周伯靈星之祭大中祥符二年翰林天文邢中和言景德中周伯星出亢宿下望於親郊日特置周伯星位於亢宿間詔禮官與司天監定議且言周伯出氐三度然亢氐相去不遠並鄭分宛州壽星之次宜如中和奏設位氐宿之間以爲永式景德三年詔定壽星之祀太常禮院言按月令八月命有司享壽星於

蔡照軒

南郊注云秋分日祭壽星壽星南極老人星也爾雅云壽星角亢也注云數起角亢列宿之長故云壽星唐開元中特置壽星壇常以千秋節日祭老人星及角亢七宿請用祀靈星小祀禮以秋分日記之熙寧祀儀於壇上設壽星一位南向又於壇下卯陞之南設角亢氐房心尾箕七位東向

元豐中許定禮文所言爾雅所謂壽星角亢非謂秋分所享壽星也今按天文志老人一星在孤矢南一口南極常以秋分之旦見於丙春分之夕沒於丁見則治平主壽昌常以秋分候之南郊後漢於國都南郊立老人星廟常以仲秋祀之則壽星謂老人星其壇下七宿位不宜復設慶曆以一位南向祀老人星其壇下七宿位不宜復設

立秋後辰日記靈星其壇東西丈三尺南北丈二尺壽

蔡照軒

風伯雨師諸州亦致祭大中祥符初詔惟邊地要割者令通判致祭餘皆長吏親奉
幾澤州諸立風伯雨師廟乃令禮官考儀式頒之有司
言唐制諸郡置風伯壇於社壇之東雨師壇於西各稍
比數十步卑下於社壇祠用
羊一羖豆各八盞盞各二
伯之職兆五帝於四郊四類亦如之鄭氏曰兆爲壇之
營域四類日月星辰運行無常以氣類爲之位兆曰於
東郊北月與風師於西郊兆司中司命於南郊北雨師
於北郊各以氣類祭之謂之四類漢儀縣邑常以丙戌
日祀風師於戌地以己丑日祀雨師於丑地亦從其類
故也熙寧祀儀兆曰東郊北月雨師是以氣類爲之位
至於北風師於北郊城東北兆雨師於西城北司中司
命於南風師於南郊城東北兆雨師於南郊城西北司中
請藉舊禮北風師於西郊祠以立春後丑日兆雨師於
北郊祠以立夏後申口兆司中司命司祿於南郊祠以
立冬後亥日其壇兆則從其氣類其祭辰則從其星位
仍依熙寧儀以雷師從雨師之位以司民從司中司命
司祿風師壇舊制高四尺東西四步三尺南北減一尺
之位
皇祐定高三尺周三十三步改和之制廣

三十步雨師壇雷師壇舊制高三尺方一丈九尺皇祐定
五步司中司命司祿爲四壇同壇疑漏司民二字
用栢柴升烟以爲歆神之始製樂章爲降神之節牲用少牢體解薦熟不薦腥羶

明

朝日壇一前期三日太常寺奏祭祀如常儀諭百官致齋二日一前期二日太常卿同光祿卿奏省牲如常儀○一前期一日上親填祝版於文華殿紅藉版朱書如遇遺官之
官代填之遂告於廟告辭曰孝玄孫嗣皇帝御名明日往詣朝日躬祭大明之神謹詣祖宗列聖帝后神位前

禮樂通考卷之七

日月

九

恭預告知遺官○一陳設大明之神西向一羊一豕

豆十玉爵三紅泥酒盞三十酒尊三紅瑪瑙玉一卮一紅色篋一祝案一○一正祭是日免朝錦衣衛備隨朝駕上常服乘輿由東長安門出至壇北門入至具服殿具祭服出導引官導上由左門入與儀唱樂舞生就位執事官各司其事內贊奏就位上就拜位典儀唱迎神樂樂作內贊奏四拜傳贊百官同典儀唱奠玉帛樂作內贊奏升壇導上至大明神位前奏跪奏揖圭司香官捧香跪進於上左內贊奏上香上三上香訖捧玉帛官以玉帛跪進於上右內贊奏獻玉上受玉帛莫訖奏出圭奏復位樂作典儀唱行初獻禮樂作內贊奏

升壇導上至神位前奏揖圭捧爵官以爵跪進於上右受爵內贊奏獻爵上獻爵訖奏出圭奏詣讀祝位上詣讀祝位奏跪傳贊百官皆跪樂作贊讀祝讀祝官跪讀畢樂復奏俯伏興平身傳贊百官同奏復位樂止典儀

唱行亞獻禮樂作儀同初獻惟不讀祝樂止典儀唱行終獻禮樂作儀同亞獻樂止太常卿進立於壇前之右唱賜福胙內贊詣飲福位導上至飲福位奏跪奏揖圭光祿官捧福酒跪進於上右內贊奏受胙上受訖奏出圭俯伏興平身跪進於上右內贊奏受胙上受訖奏出圭俯伏興平身奏復位上復位奏兩拜傳贊百官同典儀唱徹饌樂作執

禮樂通考卷之七

日月

十

恭預告知遺官○一陳設大明之神西向一羊一豕

事官徹饌訖樂止典儀唱送神樂作內贊奏四拜興平身傳贊百官同典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣燎位樂作內贊奏禮畢樂止導引官導上至具服殿易常服陞輦還參拜於廟致詞曰孝玄孫嗣皇帝御名躬祀大明之神禮成恭詣祖宗列聖帝后神位前謹用參拜畢還宮則遺官○一祝文維嘉靖年歲次月朔日嗣天子御名謹昭告於大明之神惟神陽精之宗列神之首神光下昭四極無遠功垂今昔率上仰賴茲當仲春式遵古典以玉帛牲醴之儀恭祝於神伏惟鑒歆錫福黎庶尚享

夕月壇 儀節亦同朝日惟器物用白上由西長安門
出至壇由中門入及祝文有不同耳○祝文維嘉靖年
歲次月朔日嗣天子御名謹昭告於夜明之神惟神鍾
陰之精配陽之德繼明於夕有生共賴既惟五星列宿
咸司下土各有攸分眇予之資仰承帝命君此生民茲
者時值秋分爰遵典禮以玉帛牲醴之儀用修常祭於
神惟神歆鑒福我邦民尚享

明制風雲雷雨并山川同爲報祭

吉禮祭山川一之五

周禮以血祭祭五嶽鄭氏曰四瀆五嶽之以狸沈祭山林

川澤狸埋○小宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方○典瑞

禮樂通考卷之七

日月

主

蔡照軒

璋邸射以祀山川射食亦反○牛圭曰璋射剡也邸○山

虞若將祭山林則爲主而修除○按人凡將有事於山川

則飾黃駒用以狸沈黃土色也○考工記璋邸射素功以祀山川

素功

爾雅祭地曰瘞瘞亦祭川曰瘞縣或瘞或縣置之於

古玉是也○瘞居委反縣懸同

學記先王之祭川也先河而後海或源也或委也此之

謂務本

王制天子祀天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯

諸侯祭名山大川之在其地者視謂視其變

月令孟夏命祀山林川澤犧牲毋用牝仲夏命有司爲
民祈祀山川百源季冬命宰歷卿大夫至於庶民土田
之數而賦犧牲以供山林名川之祀歷亦次也

方祀各祀於其方也春秋魯郊三望望望禮也

元

漢魏以來山川嶽瀆惟從祀郊社及封禪巡行之祭而
未有特爲常祀者世祖至元三年定歲祀嶽鎮海瀆之

祭正月祀東嶽鎮海瀆土王日祀泰山於泰安州沂山

於益都府界立春日祀東海於萊州界大淮於唐州界

禮樂通考卷之七

山川

主

蔡照軒

三月祀南嶽鎮海瀆立夏日遙祭衡山土王日遙祭會

稽山皆於河南府界立夏日遙祭南海大江於萊州六

月祀中嶽鎮土王日祀嵩山於河南府界霍山於平陽

府界七月祀西嶽鎮海瀆土王日祀華山於華州界吳

山於隴縣界立秋日遙祭西海大河於河中府界十月

祀北嶽鎮海瀆土王日祀恒山於曲陽縣界暨巫閭山

於遼陽廣寧路界立冬日遙祭北海於登州界濟瀆於

濟源縣祀官以所在守土官爲之既有江南乃罷遙祭

○凡名山大川在祀典者所在有司主之惟南海女神

靈惠夫人至元中以護海運有奇應加封天妃神號積

至十字廟曰靈慈直沽平江周涇泉福興化等處皆有
廟皇慶以來歲遣使賁香遍祭○至元二十八年加上
東嶽齊天大生仁聖帝南嶽司天大化昭聖帝西嶽金
天大利順聖帝北嶽安天大貞玄聖帝中嶽中天大宰
崇聖帝加封江濱爲廣元順濟王河濱靈源弘濟王淮
清長源溥濟王濟濱清源善濟王東海廣德靈會王南
海廣利靈孚王西海廣潤靈通王北海廣澤靈祐王成
宗大德二年加封東鎮沂山爲元德東王南鎮會稽
山爲昭德順應王西鎮吳山爲成德永靖王北鎮醫巫
閭山爲貞德廣寧王中鎮霍山爲崇德應靈王勅有司
禮樂通考卷之七

歲時嶽瀆同祀

列朝山川惟有從祀天地及巡狩祈禳之祭而未有
特爲常祀者前明雖有山川壇亦以合祭羣神而爲

秋報之禮

吉禮祭五祀一之六

周禮天宗伯以血祭祭五祀司服所掌已見吉禮第一○
蓋國有社稷家有五祀其義一也○小子掌祈於五祀
月令孟春之月其祀戶祭先脾鄭氏曰春陽氣出祀之
脾者春爲陽中於脾立脾爲尊凡祭五祀於廟用特
牲有主有尸皆先設席於廟祀戶之禮南面設主於戶
內之西乃制脾及腎爲俎莫於北又設盛於俎西祭
黍稷烝肉祭醴三祭內脾一腎再既祭徹之更陳罔

祀設饌於庭前迎尸仲春之月季春之月同○孟夏之
月其祀龍祭先肺鄭氏曰夏陽氣盛於外祀之於龍
肺亦在上肺爲尊也龍在廟門外之東祀龍之禮先席
於門之東面設主龍醴乃祭肺及心肝爲俎莫於主
西又設盛於俎南亦祭黍稷三祭肺心肝各一祭醴二亦
既祭徹之更陳鼎俎設饌於庭前迎尸如祀戶之禮
仲夏之月季夏之月同○中央土季夏十其祀中霤祭
先心鄭氏曰中霤猶中室也上主中央而神在室古者
次肺至此心爲尊也祀中霤之禮設主於下乃制心
及肺肝爲俎其祭肉心肝各一他皆如視戶之禮○
孟秋之月其祀門祭先肝鄭氏曰秋陰氣出祀之於門
陰中於門肝爲尊也祀門之禮北面設主於門左
攝乃制肝及脾心爲俎莫於主南又設盛於俎東其他
皆如祭仲秋之月季秋之月同○孟冬之月其祀行祭
禮樂通考卷之七

禮樂通考卷之七

五祀

五祀

五祀

先腎鄭氏曰冬陰盛於水祀之於行從辟除之類也
在廟門外之西爲較壤厚二寸廣五尺輪四尺祀行之
禮北面設主於較上乃制腎及脾爲俎莫於主南又設
盛於俎東祭肉腎一脾一仲冬季冬同北而神主南同
再其他皆如祀門之禮
西禮天子祭天地祭四方望山川祭五祀歲徧諸侯方
祀祭山川祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧士祭其先
王制大夫祭五祀
祭法王爲群姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行
曰泰厲曰戶曰竈王自爲立七祀諸侯爲國立五祀曰
司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自爲立五祀
大夫立二祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行

庶士庶人立一祀或立戶或立竈鬼無歸曰竈

呂氏曰祭法之文於經傳皆不合曾子問稱天子未殯五祀不行士喪禮禱於五祀則祭法言涉不經也

明

孟春遣內官祭司戶之神於宮門外道左南向孟夏遣內官祭司竈之神於前府大庖厨前中道南向季夏遣司禮監官祭中霤之神於文樓前西向孟秋遣守門內官祭司門之神於午門前西角樓東向孟冬遣內官祭司井之神於內府大庖厨井前南向俱羊一豕一果品五禮神制帛一歲暮合祭於太廟丹墀之西羊五豕五禮樂通考卷之七五祀 垂 蔡照軒

果品五禮神制帛五遣太常少卿行事

占禮祭四方一之七

周禮大宗伯以禋辜祭四方百物禋音璧○披牲胸○大

司馬羅弊致禽以祀祊鄭氏曰祊當爲方聲之誤也

詩曰以我齊明與我犧羊以社以方

此詩述公卿有田祿者力於農事以奉方社田祖之祭方秋祭四方報成萬物周禮羅弊致禽以祀祊是也

明初建山川壇於天地壇之西正殿七間祭太歲風雲雷雨五岳五鎮四海四瀆鍾山之神東西兩廡各十五間分祭京畿山川春夏秋冬四季月將及都城隍之神

城隍之名宋志即有之 壇西南有先農壇東有旗纛廟南有耤田

洪武二年封京都及天下城隍神三年正海鎮嶽瀆城隍諸神號合祀太歲月將風雲雷雨嶽鎮海瀆山川城隍旗纛諸神又令每歲用驚蟄秋分各後三日遣官祭山川壇諸神是日上皮弁服御奉天殿降香中殿坐殿上獻官復命解嚴還宮七年令春秋仲月上旬擇日祭未幾以諸神從祀南郊省春祭十年令中七壇上親行禮餘以功臣分祀永樂中建山川壇位置陳設悉如南京舊制惟正殿鍾山之右增祀天壽山神嘉靖八年令以每歲孟春及歲暮特祀太歲月將之神與享太廟同禮樂通考卷之七四方 垂 蔡照軒

日凡親祀山川等神皆用皮弁服行禮以別於郊廟九年更定風雲雷雨之序曰雲雨風雷又分雲師雨師風伯雷師以爲天神嶽鎮海瀆并天下名山大川之神以爲地祇每歲仲秋中旬擇日行報祭禮同日異時而祭城隍神於其廟十年建天神地祇壇於先農壇之南天神在左南向地祇在右北向附祖陵基運山皇陵翔聖山顯陵純德山神於地祇壇并號鍾山曰神烈山十一年令神祇壇以丑辰未戌三年一親祭隆慶元年議罷太歲月將特祭於山川壇如初○洪武二十六年初定儀一齋戒前期一日太常司官宿於本司次日具本奏

山莊府伏興平身奏兩拜百官同典義昌散張奏限事

樂奏兩軍。傳贊百官司典。義昌金帛。于勿伏觀。樂苑

車者捧帛爵於神位前跪奠樂暫奏跪上跪傳贊百官

同讀祝訖樂復奏俯伏興平身傳贊百官同樂行亞獻

禮樂作樂執事者捧爵跪奠於神位前樂行終獻禮樂作樂儀同

亞獻樂大常卿唱答福胙內贊奏跪上飲福受胙訖俯

伏興平身傳贊百官同典儀唱徹饌樂作唱送神樂作內

贊奏兩拜傳贊百官同典儀唱讀祝官捧祝堂祭官捧

帛饌各詣燎位樂捧祝帛饌官過御前奏禮畢內贊對

引官復導至地祇壇御拜位典儀唱瘞毛血迎神內贊

導上升壇至五嶽香案前三上香五鎮以下俱大臣上

香以後行禮俱同前禮畢上易服還詣廟參拜致辭曰

禮樂通考卷之七

四方

完

蔡照軒

孝玄孫嗣皇帝御名祭風雷雨嶽鎮海濱等神回還

恭詣祖宗列聖帝后神位前謹用參拜畢還宮地祇壇

上香大臣儀注典儀唱迎神執事官導引各官由東西

級上詣各壇香案前內贊奏揖主齊奏上香齊奏

出主齊奏復位齊復照前序立餘同○一祝文天神

壇維年月日嗣天子御名致祭於雲師之神雨師之神

風伯之神雷師之神惟神職司雲雨興布風雷贊輔上

帝功施生民今農事告成以牲醴庶品非帛之儀用修

報祀惟神鑒之尚享○地祇壇維年月日嗣天子御名

致祭於五嶽之神五鎮之神基運山之神翔聖山之神

神烈山之神天壽山之神純德山之神四海之神四瀆

之神京畿天下山川之神惟神鍾靈毓秀主鎮一方參

贊大化功被於民今農事既成以牲帛醴齊之儀用修

報祭神其歆哉尚享

吉禮釋奠先師一之八

周禮天官掌學士之版以待致諸子春入學舍菜合舞鄭

必釋菜禮先師也菜蘋蘩之屬

月令仲春上丁命樂正習舞釋菜天子乃帥三公九卿

諸侯大夫親往視

文王世子凡學春官釋奠於其先師秋冬亦如之鄭氏

禮樂通考卷之七

先師

辛

蔡照軒

謂禮樂詩書之官不言夏與從春可知也釋奠者設薦

饌酌奠而已無迎尸以下之事或曰官夏字之誤也

凡始立學者必釋奠於先聖先師及行事必以幣凡釋

者必有合也有國故則否合謂合

〔學記〕大學始教皮弁祭菜示敬道也

漢光武中興立五經博士各以家法教授易有施孟梁丘

京氏易四家施氏孟氏尚書歐陽大小夏侯書三詩齊魯

韓詩禮大小戴家春秋嚴顏春秋二家嚴彭祖顏

凡十四博士大常差次領焉建武五年修太學稽古典

服方領習矩步者委蛇乎其中中元元年初建三雍明

帝即位親行其禮天子始冠通天衣日月坐明堂而朝

群后登靈臺以望雲物祖割辟雍之上尊養三老五更
饗射禮畢帝正坐自講諸儒執經問難於前冠帶縉紳
之人園橋門而觀聽者蓋億萬計安帝時學舍頽敝鞠
爲園蔬牧兒莠豎至於列薪其下順帝感翟酺之言更
修賢宇凡所造構二百四十房千八百五十室試明經
下第補弟子增甲乙之科員各十人除郡國耆儒皆補
郎舍人自是遊學增盛至三萬餘生然章句漸疏而多
以浮華相尚儒者之風益衰矣靈帝詔諸儒正定五經
刊於石碑爲古文篆隸三體書法以相參檢樹之學門
使天下咸取則焉

禮樂通考卷之七

先師

聖

蔡照軒

章帝元和二年東巡狩還過魯幸闕里以太牢祠孔子
及七十二弟子作六代之樂大會孔氏男子二十以上
六十三人命儒者講論孔僖陳謝帝曰今日之會寧於
卿宗有光榮乎對曰臣聞明王聖主莫不尊師貴道今
陛下親屈萬乘辱臨敝里此乃崇禮先師增輝聖德至
於光榮非所敢承帝大笑曰非聖者子孫焉有斯言乎
遂拜孔僖郎中賜褒成侯損及孔氏男女錢帛
初平帝時王莽秉政乃封孔子後孔均爲褒成侯追謚
孔子爲褒成宣尼及王莽敗失國建武十三年世祖復
封均子志爲褒成侯志子損嗣永元四年徙封褒亭侯

損卒子曜嗣曜卒子完嗣世世相傳至獻帝初國絕
章懷太子賢曰獻帝後至魏封孔子二十葉孫美爲崇
聖侯晉封二十三葉孫震爲奉聖亭侯後魏封二十七
葉孫乘爲崇聖大夫太和十九年孝文幸魯親祠孔子
廟又改封二十八葉孫珍爲崇聖侯北齊改封三十一
葉孫某爲恭聖侯周武帝平齊改封鄒國公隋文帝仍
舊封鄒國公煬帝改封爲紹聖侯貞觀十一年封夫子
裔孫子德倫爲褒聖侯倫今見存太子唐高宗之子

禮樂通考卷之七

先師

聖

蔡照軒

唐高祖武德二年始詔國子學立周公孔子廟七年高祖
釋奠以周公爲先聖孔子配九年封孔子之後爲褒聖侯太宗貞觀二年罷周公
升孔子爲先聖以顏回配從左僕射房玄齡博士朱子
俱聖人然釋奠於學以夫子也其言曰周公尼父
以前皆孔子爲先聖顏回爲先師四年詔州縣學皆
作孔子廟十一年詔尊孔子爲宣父作釋奠於國子學詔祭酒孔穎達講孝經二十一年詔左丘明卜
子夏公羊高穀梁赤伏勝高唐生戴聖
毛萇孔安國劉向鄭眾賈逵杜子春馬
融盧植鄭康成服虔何休王肅王弼
杜預范甯二十二人皆以配享定釋奠官先是孔廟
之祝口博士某昭告於先聖州縣之釋奠亦以博士祭
中書侍郎許敬宗等奏禮學官釋奠於其先師鄭氏謂
詩書禮樂之官也四時之學釋其其道故釋奠各以其
師而不及先聖惟春秋合樂則天子視學有司總祭先

聖先師秦漢釋奠無文魏則以太常行事晉宋以學官
主祭且國學樂以軒縣尊組頌於官非臣下所可專也
請國學釋奠以祭酒司業博士為三獻縣學以令丞主導若
州學以刺史上佐博士為三獻縣學以令丞主導若
為三獻如社祭給明衣會皇太子釋奠自為初獻以高
祭酒張後胤亞獻光州刺史攝司業趙弘智終獻以高
宗顯慶二年定孔子為先聖
以隆皆從祀顯慶二年太尉長孫無忌等言禮釋奠於
其先師若禮有唐生樂有制氏詩有毛公書有伏生
又禮始立學釋奠於先聖鄭氏注若周公孔子也故貞
觀以夫子為先聖象儒為先師且周公作禮樂當同王
者之祀乃以周公配武
玄宗開元七年皇太子齒胃於
王而孔子為先聖也

乃詔三獻皆用胃子祀先聖如釋奠謚孔子為王而以

其配為公
武后天授元年封周公為褒德王孔子為隆
道公神龍元年以鄭魯百戶為隆道公采邑

禮樂通考卷之七

先師

重

蔡照軒

以奉歲祀子孫世襲聖侯睿宗太極元年以充州
既稱先聖可謚曰文宣王遣三公持節冊命以其廟為
文宣公任州長史代弟絕先時孔廟以周公南面而
夫子坐西墻下貞觀中廢周公而夫子位未改至弟
是二京國子監天下州縣學夫子始皆南面矣
列象配享而爵為侯伯
高宗總章元年太子弘釋奠於
保唐宗太極元年加顏回太子太師曾參太子太保皆
配享玄宗開元八年司業李潛奏先聖廟為十哲象以
先師顏子配則配象當坐今乃立侍像弟子列象廟堂
不豫享而范甯等皆從祀請釋奠十哲享於上而圖七
十子於壁曾參以孝受經於夫子請享之如二十二賢
乃詔十哲為坐家悉讓祀曾參特為之象坐亞之圖七
二十七年贈諸弟子爵公侯伯
子淵充公
子騫費侯
伯牛鄭侯
仲弓薛侯
子有徐侯
子路衛侯
子
我齊侯
子貢黎侯
子游吳侯
子夏魏侯
又贈

曾參以下六十七人曾參成伯 顏孫師陳伯 澹臺

滅明江伯 宓子賤單伯 原憲原伯 公冶長莒伯

南宮造郊伯 公哲哀卿伯 曾點宿伯 顏路杞

伯 商瞿蒙伯 高柴共伯 漆雕開滕伯 公伯寮

任伯 司馬牛向伯 樊遲樊伯 有若卞伯 公西

赤邵伯 巫馬期節伯 梁纒梁伯 顏柳蕭伯 冉

儒邵伯 曹卹豐伯 伯虔鄒伯 公孫龍黃伯 冉

季產東平伯 秦子南少梁伯 漆雕欽武城伯 顏

子驥琅邪伯 漆雕徒父須句伯 壤駟赤北徵伯

商澤睢陽伯 石作蜀郕邑伯 任不齊任城伯 公

夏首亢父伯 公肩儒東牟伯 后處營丘伯 秦開

彭衙伯 奚容箴下邳伯 公肩定新田伯 顏襄臨

沂伯 邾單銅鞮伯 句井疆淇陽伯 罕父黑乘丘

伯 秦商上洛伯 申黨召陵伯 公祖子之期思伯

樂子旌零婁伯 縣成鉅野伯 左人鄧臨潛伯

燕伋漁陽伯 鄭子徒榮陽伯 秦非汧陽伯 施常

乘氏伯 顏瞻朱虛伯 步叔乘淳於伯 顏之僕東

武伯 原亢籍萊蕪伯 樂欬昌平伯 廉絜莒父伯

顏何開陽伯 叔仲會瑕丘伯 狄黑臨濟伯 扣

吳平陸伯 孔忠汶陽伯 公西與如重丘伯 公西

禮樂通考卷之七

先師

重

蔡照軒

以奉歲祀子孫世襲聖侯睿宗太極元年以充州
既稱先聖可謚曰文宣王遣三公持節冊命以其廟為
文宣公任州長史代弟絕先時孔廟以周公南面而
夫子坐西墻下貞觀中廢周公而夫子位未改至弟
是二京國子監天下州縣學夫子始皆南面矣
列象配享而爵為侯伯
高宗總章元年太子弘釋奠於
保唐宗太極元年加顏回太子太師曾參太子太保皆
配享玄宗開元八年司業李潛奏先聖廟為十哲象以
先師顏子配則配象當坐今乃立侍像弟子列象廟堂
不豫享而范甯等皆從祀請釋奠十哲享於上而圖七
十子於壁曾參以孝受經於夫子請享之如二十二賢
乃詔十哲為坐家悉讓祀曾參特為之象坐亞之圖七
二十七年贈諸弟子爵公侯伯
子淵充公
子騫費侯
伯牛鄭侯
仲弓薛侯
子有徐侯
子路衛侯
子
我齊侯
子貢黎侯
子游吳侯
子夏魏侯
又贈

歲祝阿伯於是二京之祭牲用太牢樂官縣學舞六佾
州縣之牲以少牢而無樂開元二十八年詔春秋二仲
上丁以三公攝事

宋

宋初因周廟塑先聖亞聖十哲像畫七十二賢及先儒

二十一人像於東西廡之木壁因唐志二十二人而去

太祖太宗皆三謁先聖太祖親撰先聖亞聖贊十哲以

禮學講堂木壁真宗幸曲阜謁廟再拜封太山詔以十

氏宗屬並在帝服禮袍行酌獻禮又幸叔梁紇堂命官

分奠七十二弟子先儒暨叔梁紇顏氏初有司定儀肅

揖帝特展拜以表嚴師崇儒之意親製贊刻石廟中復

禮樂通考卷之七先師

幸孔林以樹德道隆興乘馬至文宣王墓設奠再拜追

諡曰立聖文宣王既以國諱改諡至聖文宣王親文進

署祭以太牢修飾祠宇給便近十戶奉塋廟留親奠芬

器於廟中從官立石刻名賜孔氏錢帛錄親屬五人並

賜出追封叔梁紇爲齊國公顏氏魯國夫人伯魚毋开

官氏鄆國夫人十哲爲公七十二弟子爲侯先儒爲伯

或贈官詔太常禮院定州縣釋奠器數先聖先師每生

盞盞各二組三爵一洗一篋一尊皆加勺華各置豆八

巾共二場二爵共四均有從祀之處諸坐各遷二豆二

盞一盞一爵一仁宗再幸國學皆再拜自是帝幸國子監

顏子而下神宗熙寧七年封孟子爲鄆國公與顏子並

配荀况楊雄韓愈並封爵從祀自國子監及天下學廟

封爵荀况封蘭陵伯楊雄封成都伯韓愈封昌黎伯令
學士院撰贊文從判國子監常秩晉州教授陸長愈之
也徽宗崇寧初封孔鯉爲泗水侯孔伋爲沂水侯二年

從通仕郎侯孟請繪子思像從詔王安石配孔子廟

祀於左丘明二十四賢之間鄆國公

次定先聖及七十二弟子冠服言唐封孔子爲文

宣王其廟像內出王者衣冕衣之今乃循五代故制服

上公之服七十二子皆周人而衣冠率用漢制非是詔

孔子仍舊七十二子易以周之冕服國子司業韓

言先聖與門人通被冕服無別配享從祀之人當從所

封之爵服周之服公之衣冕九章侯伯之冕七章家

公服也建於上鄭氏謂公衾無升龍誤矣考周官司服

所掌則公之冕與王同弁師所掌則公之冕與王異今

既考正配享從祀之服亦宜考正先聖之服是增文

宣王冕爲考定七十二子史記弟子傳曰受業身過六

十有二旒考定七十二子其者七十有七人自顏回至

公孫龍三十五人頗有年名及受業見於書傳四十二

人僅存姓名家語曰七十二弟子皆升堂入室者也按

禮樂通考卷之七先師

唐會要七十七人而開元禮止七十二人又復去之不

一乃本朝議臣斷以七十二子之說取琴張等五人而

去公夏首等十人今以家語史記參定公夏首后處公

肩定顏祖鄭單宰父黑黍商原抗樂府會要關

元禮亦互見之皆有伯爵載於祀典請追贈侯爵詔封

禮樂通考卷之七

先師

三

蔡照軒

享公孫丑以下從祀皆定其封爵樂正子克刊國侯公
 與伯告子不害東阿伯孟仲子新泰伯陳臻蓬萊伯尤
 美昌樂伯屋盧連奉符伯徐時仙源伯高子泗水伯桃
 應膠水伯金成括萊陽伯李理宗淳祐元年黜王安石
 孫豐城伯子叔疑永陽伯王安石學術之謬請追奪王爵
 高宗靖康元年賜時言王安石學術之謬請追奪王爵
 明詔中外毀去配享之像使邪說淫辭不為學者之惑
 詔降安石從祀廟庭淳熙四年詔以周敦頤張載程顥程
 頤朱熹從祀○景定二年皇太子詣學請以張栻呂祖
 謙從祀從之○咸淳三年詔封曾參鄒國公孔伋沂國
 公配享先聖封顯孫師陳國公升十哲位復以邵雍司
 光列從祀其序交國公顏回鄒國曾參沂國公孔
 伋鄒國公孟軻居正位之東面西向北上為配○費
 自居正至北上之間疑有脫悞費
 公閔損居殿上西鄒公冉耕齊公宰予徐公冉求
 公卜商居殿上西鄒公冉耕齊公宰予徐公冉求
 吳公言偃陳公顥孫師居殿上東向
 北上為從祀東廡金鄉侯
 澹臺滅明任城侯原憲汝陽侯南宮适萊蕪侯
 曾點須昌侯商瞿平輿侯漆雕開睢陽侯司馬
 耕平陰侯有若東阿侯巫馬施陽穀侯顏辛
 上蔡侯曹邴枝江侯公孫龍馮翊侯秦祖雷澤
 侯顏高上邽侯壤駟赤城侯石作蜀鉅平侯公
 夏首膠東侯后處濟陽侯奚容黈富陽侯顏祖
 滄陽侯句井疆鄆城侯秦商即墨侯公祖句茲

禮樂通考卷之七

先師

三

蔡照軒

武城侯縣成汧源侯燕伋宛句侯顏之僕建成
 侯樂欽堂邑侯顏何林慮侯狄黑鄆城侯孔忠
 徐成侯公西點臨濮侯施之常華亭侯秦非
 文登侯申枨濟陰侯顏喲泗水侯孔鯉蘭陵伯
 荀況睢陵伯穀梁赤萊蕪伯高堂生樂壽伯毛
 萇彭城伯劉向中牟伯鄭眾緱氏伯杜子春
 良鄉伯盧植榮陽伯服虔司空王肅司徒杜預
 昌黎伯韓愈河南伯程顥新安伯邵雍溫國
 公司馬光華陽伯張栻凡五十二人並西向齊
 高密侯公冶長北海侯公皙哀曲阜侯顏無
 繇共城侯高柴壽張侯公伯寮益都侯樊須
 鉅野侯公西赤千乘侯梁鯉臨沂侯冉孺沐陽
 侯伯虔諸城侯冉季濮陽侯漆雕哆高苑侯漆
 雕徒父鄒平侯商澤當陽侯任不齊牟平侯公
 良孺新息侯秦冉梁父侯公肩定聊城侯駟單
 祈鄉侯罕父黑淄川侯申黨厭次侯榮旂南
 華侯左人郢胸山侯鄭國樂平侯原亢昨城侯
 廉潔博平侯叔仲會高堂侯邽吳臨朐侯公西
 輿如內黃侯蓬瑗長山侯林放南頓侯陳亢
 陽平侯琴張博昌侯步叔乘中都伯左丘明臨

淄伯公羊高 乘氏伯伏勝 考城伯戴聖 曲阜伯
孔安國 成都伯楊雄 岐陽伯賈逵 扶風伯馬融
高密伯鄭玄 任城伯何休 偃師伯玉弼 新野
伯范甯 汝南伯周敦頤 伊陽伯程頤 鄆伯戴載
徽國公朱熹 開封伯呂祖謙凡五十二人並東向

元至大元年加號先聖曰大成至聖文宣王。延祐三年封
孟子父爲邾國公母爲邾國宣獻夫人。皇慶二年以
許衡從祀。至順元年以漢儒董仲舒從祀。加封齊
國公叔梁紇爲啟聖王魯國夫人顏氏爲啟聖王夫人

禮樂通考卷之七先師 蔡照軒
顏子充國復聖公會子邾國宗聖公子思沂國述聖公
孟子鄒國亞聖公河南伯程顥豫國公伊陽伯程頤洛
國公

明
洪武四年宋謙上孔子廟議其略曰古者祭皆設主而
無肖像之事今因開元之制博土而肖像焉則失神而
明之之義矣古者各自祭其先師非其師弗學也非其
學弗祭也孔子集群聖之大成顏曾思孟實傳孔子之
道尊爲先聖先師而通祀於天下宜也其餘當各及其
邦之先賢雖七十二子之祀亦當罷去而於國學設之

庶幾弗悖禮意今也雜真而妄列甚至荀況之言性惡
楊雄之仕王莽王弼之宗老莊賈逵之忽細行杜預之
建短喪馬融之附勢家亦廁其中吾不知其何說也古
者立學專以明倫故禹不先經文武不先不憲今一切
寬而不講顏回曾參孔伋子也配享堂上顏路曾點孔
鯢父也列祀廡間張載則二程之表叔也乃坐其下顏
倒夷倫莫此爲甚吾又不知其何說也

洪武五年文廟成遣官以太牢祭孔子駕遂視學行釋
菜禮先聖先師位號如舊。洪武二十六年頒大成樂
於天下府學今州縣學如式製造以祀孔子時江西崇仁縣訓導

禮樂通考卷之七先師 蔡照軒
羅振上疏云孔廟從祀當論道學有若優於卒我論語
記有若言行者四皆有裨於世教記我言行者四皆
見責於聖人宜以有若居十哲而率我兩廡公伯寮四
壞聖門不宜從祀蓋伯王孔子故人行年六十而六十
化不宜在二十八八年黜莽大夫楊雄從行人司副楊祇之言也

建文已卯春二月帝親祀先師於太學盥獻拜跪如廟
社御奠倫堂見師生賞幣鈔有差
永樂庚申正文廟聖賢繪塑衣冠
正統丙辰刊定從祀名爵位次遂頒圖於天下學校州訓導宋廣之言也
丁巳進宋儒胡安國蔡沈真德秀從祀孔子
廟庭。戊午禁祀孔子於釋老宮令祭物非所產者以
所產者代之。癸亥追封宋進士吳澄爲臨川郡公從祀

孔子廟庭從大學士楊士奇之奏也宋進士元大節後祭酒謝鐸亦謂澄出處不正當熱其祀為禮部所格至嘉靖中竟出之

成化丁亥追封從祀諸儒未有爵者董仲舒廣州伯

胡安國建寧伯蔡沈崇安伯真德秀浦城伯

丙申增孔子籩豆樂舞之數國子祭酒周洪謨言臣比

舞俱如數增用弘治戊申帝親以太牢加帛於孔廟行釋奠禮從吏部尚書王

禮樂通考卷之七

先師

聖

蔡照軒

請也禮科給事中張九功少詹事兼侍講學士程敏政請考正孔廟從祀名位不報敏政疏曰孔子功德在萬世必文與行兼名與實副為梁冀草詔殺李固何休辭春秋劉向喜談神仙馬融倡為清談王肅佐司馬昭纂魏杜預為吏不廉為將不義得罪名教皆宜黜祀即象宣撫鄭玄服虔范滂五人皆宜祀於其鄉荀況楊雄賈相伯仲言者并欲黜况宜也中樞申黨本一人祀宜存擇家語七十弟子不及公伯寮素冉顏何遜環林放宜祀環於衛祀林放於魯宜冉何宜置祀禮記傳於後蒼與父在兩廡非所以明倫言顏子曾子子思配享於殿而以祠國公顏無繇萊蕪宜別立敬聖一祠祀叔梁紇而以祠國公顏無繇萊蕪侯會點泗水侯孔鯉和國公孟孫氏配享永八年乙卯年伯程頤飲靖公朱松從祀下禮官議亦寢八年乙卯封宋儒楊時將樂伯從祀廡庭報至是大學士楊溥高時入朝首請罷王安石配享廡其新經有衛道之功或疑其出入之際而少著述之功未之深考也上從之

時言者請尊孔子帝號楊守臣上議曰孔子賢堯舜而配天地萬世人君皆師事之追而王之固禮也而未為之至者說者謂孔子周人當用周制故稱王與周天子埒亦云尊矣夫周制則當稱魯大司寇耳雖公之與魯公班且不可安可與天王埒乎故王之者後世追崇之典非周制也夫周制則王猶帝也在後世則帝為君號王為臣號冠履之分懸絕矣而追王孔子而不帝是猶臣之也禮當其為師則弗臣也况異代之師而可臣耶是故必帝之乃見不臣之禮吳況曰王君之號也夫子人臣也生非王魯死而謚之可乎無臣而為有臣夫子

責子路之欺天非王而稱以王其可以欺聖人乎然則當若何書曰天降下民作之君作之師師之尊與君等

夫師也者君之所不得而臣者也故曰雖詔於天子無北面所以尊師也褒之以王者之貴曷若事之以師之

尊乎彼以王者之貴為隆於師之尊者習俗之見也尊聖人在明其道豈在王與不王乎論者以為楊吳之議

皆所以尊聖人然不若吳氏為得聖心之所安而亦不失為尊崇之極也瓊山丘氏謂於萬世之下惟曰先師

孔子以見聖人所以尊者道不在爵位名稱也斯言確矣至嘉中我皇上卓然行之一如吳氏丘氏所議且

禮樂通考卷之七

先師

聖

蔡照軒

禮樂通考卷之七

易去塑像而以木主盡洗前古之陋一正百王之典倚與偉與

嘉靖庚寅大學士張璠請肇正祀典世宗大悅詔改大成至聖文宣王爲至聖先師孔子位南向扁曰先師廟遂及從祀者去塑像設木主罷公侯伯爵位東西向及門弟子稱先賢某子神位左丘明以下稱先儒某子神位四配爲復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子十哲爲先賢閔損冉耕冉雍宰予端木賜冉求仲由言偃卜商顓孫師升子張而不及兩廡爲先賢濬臺臧明必不齊原憲公冶長南宮适高柴漆雕開樊須司馬

禮樂通考卷之七

先師

聖

蔡照軒

耕公西赤有若琴張申根陳亢巫馬施梁鱣公皙哀商瞿冉孺顏幸伯虔曹卹冉季公孫龍漆雕哆秦商漆雕徒父顏高商澤壤駟赤任不齊石作蜀公良孺公夏首公肩定后處鄒單奚容箴罕父黑顏祖榮族左人郕句井疆鄭國公祖句茲原亢縣成廉潔燕伋叔仲會顏之僕邾豸樂欬公西輿如狄黑孔忠公西箴步叔箴施之常秦非顏噲先儒左丘明公羊高穀梁赤伏勝高堂生孔安國毛萇董仲舒后蒼杜子春王通韓愈胡瑗周敦頤程顥程頤歐陽修邵雍張載司馬光楊時胡安國朱熹張栻陸九淵呂祖謙蔡沈真德秀許衡是時張

璠申先學士程敏政之議以申根申黨二人疑似據論語爲證乃存根一人而公伯寮秦冉顏何荀况戴聖劉

向賈逵馬融何休王肅王弼杜預吳澄十三人俱罷祀其林放遽瑗鄭玄鄭衆盧植服虔范甯七人令各祀於其鄉后蒼王通歐陽修胡瑗陸九淵五人增入從祀以故兩廡惟九十一人而已璠又申敏政議別立祠以祀齊公叔梁紇改稱啟聖公孔氏以顏無繇孔鯉曾點孟孫氏配俱稱先賢某氏神位以程珦朱松蔡元定從祀俱稱先儒某氏神位從之皇帝親臨太學服皮弁謁廟用特奠帛行釋奠禮迎神送神各再拜樂三奏六舞六

禮樂通考卷之七

先師

聖

蔡照軒

佾配享從祀賢儒及啟聖祠分奠用酒脯遂御羹餼堂命儒臣進講書臯陶謨易頤卦而還隆慶五年以薛瑄從祀萬曆十二年以王守仁陳獻章胡居仁從祀天啓元年七月御史董翼孔廟追祀議曰竊惟道德莫盛於孔子而二千年竟有廢缺直爲我世廟始舉之者啟聖祠之祀叔梁紇是也九十年來尚有疎略而待我皇上者啟聖祠之不獨祀叔梁紇是也粵自叔梁紇齊國之封自大中祥符始而名稱徒具典禮無聞國初宋濂言之孝宗朝程敏政言之皆未舉行仁宗詔立啟聖

祠而僅及其父而伯夏防叔不得與樽俎之列臣實傷之臣謂合就啓聖祠做同堂異室之制增設二龕以防叔處中伯夏處左叔梁紇處右或並稱啓聖公而以世次別之可也或並稱公而酌定二謚以別於啓聖可也又曰契爲孔子遠祖爲堯司徒萬世教化之宗孔子道統所自來也視祫禘之稷教養開先並垂永賴應與功臣祭典以湯武之故不便配享臣謂帝王廟旁宜有一祠別祀稷契

朱子文集答劉子澄書曰家塾夫子於古未聞若以義起當約釋萊禮爲佳開元政和兩書必有之可參考也

禮樂通考卷之七

先師

聖

蔡照軒

禮樂通考卷之八

武進胡掄輯

凶禮第二

周禮太宗伯以凶禮哀邦國之憂其目喪禮哀死在下喪禮哀生在上

亡親者制服以荒禮哀凶札年穀不登曰凶札也以弔禮哀禍裁水火爲札札積爲災積災爲禍

失償所以恤禮哀寇亂在內曰亂漢魏晉隋皆爲

第二唐初徙置第五自李義府許敬宗去國恤篇

而天子凶禮闕焉開元制禮始詳五服及諸臣喪

葬以及服卹水旱問疾臨喪之類宋史進喪葬四

卷前明悉以凶禮屬儀制司亦皆喪禮而荒禴無

禮樂通考卷之八

喪服

蔡照軒

聞焉蓋列朝所爲凶禮者皆詳於喪葬而畧於荒

禴諸條故今亦不得而詳惟以喪禮爲凶禮耳雖

儀禮通解亦無荒禴諸條篇目蓋其不可考也久

矣

凶禮喪服二之一

喪服四制篇名四制取於仁義禮智也夫禮吉凶異道不得相干取

之陰陽也要有四制變而從宜取之四時也有恩有理

有節有權取之人情也恩者仁也理者義也節者禮也

權者智也仁義禮智人道具矣其恩厚者其報重故爲

父斬衰三年以恩制者也門內多矣獨言父者舉其重也門內之治恩

拚義門外之治義斷恩資於事父以事君而敬同貴尊
尊義之大者也故為君亦斬衰三年以義制者也三日
而食三月不沐期而練毀不滅性不以死傷生也喪不過
三年直衰不補墳墓不培祥之日鼓素琴告民有終也
以節制者也資於事父以事母而愛同天無二日土無
二王國無二君家無二尊以一治之也故父在為母齊
衰期者見無二尊也始死三日不怠未斂三月不懈未葬
時期悲哀三年憂恩之殺也以漸而殺聖人因殺以制節賢
者不得過不肖者不得不及此喪之中庸也

禮樂通考卷之八

喪服

二

蔡照軒

三時也五月之喪二時也三月之喪一時也故期而祭
禮也期而除喪道也祭不為除喪也期而小祥之祭除
祭除衰麻思親而祭因時而除經帶又期大祥之
禮雖並舉然祭非為除喪設也○親親以三為五以五為
九上殺下殺旁殺而親畢矣自及父子為三祖孫為五
殺由父及高曾為上由子及
曾玄為下期服以下為旁
天傳服術有六一日親親二曰尊尊三曰名若非父母
名四曰出入婦人及為五曰長幼六曰從從服有六有
屬從因親以有徒從謂臣妾本非親屬有從有服而無
服有從無服而有服有從重而輕有從輕而重見服自
仁率親等而上之至於祖名曰輕自義率祖順而下之

至於福名曰重一輕一重其義然也

服問有從輕而重公子之妻為其皇姑有從重而輕為
妻之父母有從無服而有服公子之妻為公子之外兄
弟有從有服而無服公子為其妻之父母皆以國君之
謂尊尊也公子妻之皇姑國君夫人也公子凡見人
之外兄弟國君外孫也公子國君之子也
無免經雖朝於君無免經惟公門有稅齊衰傳曰君子
不尊人之喪亦不可奪喪也免去也脫脫同○罪多而刑五喪
多而服五上附下附列也

禮樂通考卷之八

喪服

三

蔡照軒

喪服子夏傳傳以釋經子夏所作今並斬衰裳直經杖絞
帶冠繩纓管屨者稱儀禮棺十翼皆稱易麻在胸曰衰在下曰裳在首在要曰經
有絞帶象革帶○凡傳曰以傳曰斬者何不緝也直經者
二周公之經以下子夏之傳曰斬者何不緝也直經者
麻之有黃者也斬者痛甚之辭黃麻子也直經大搗左本
在下去五分一以為帶齊衰之經斬衰之帶也去五分一
以為帶大功之經齊衰之帶也去五分一以為帶小功之
經大功之帶也去五分一以為帶緦麻之經小功之帶也
去五分一以為帶緦麻之帶也去五分一以為帶緦麻之帶也
杖者何爵也無爵而杖者何擔主也非主而杖者何輔病

也童子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不能病也
無爵謂庶人擔假也假之以絞帶者繩帶也齊衰以下用布冠繩
纓條屬右縫屬連也居一條繩爲武冠六升外畢外納銀
而勿灰而已衰三升管屨者皆非也周公時名屨外納管
頭尾納居倚廬之東倚牆爲廬寢苦枕塊草苦哭晝夜無
時歎粥朝一溢米夕一溢米寢不脫經帶既虞窮屏
柱楣屏所以蔽廬以草爲之前此不剪寢有席疏食水飲
朝一哭夕一哭而已既練舍外寢倚廬始食菜菓飯素食
哭無時素猶故也漸復平時飲食

禮樂通考卷之八 斬衰 四 蔡照軒
凡衰外削幅裳內削幅幅三衤縫邊向外曰外削幅
向內曰內削幅

禮樂通考卷之八 斬衰 四 蔡照軒
若齊衰內衰外齊衰也緝裳者內展負廣出於適寸
衰在背曰負辟領曰適適博四寸出於衰廣衰長六
寸博四寸右有辟領孝子哀戚無所不在衣帶下尺要
也廣尺足以衽二尺有五寸衽所以揜裳際也袂屬幅
揜裳上際衽二尺有五寸衽所以揜裳際也袂屬幅
正幅衣二尺有二寸自領至要袂尺二寸衽三升三升
有半其冠六升以其冠爲受受冠七升

周禮小宗伯王崩帥異姓而佐縣衰冠之式於路門之
外必異姓者同姓也肆師禁外內命男女之衰不中法
者且授之杖○大僕大喪縣喪首服之法於宮門
間傳斬衰何以服苴苴惡貌也所以首其內而見諸外

也斬衰貌若苴齊衰貌若臬大功貌若止小功總麻容
可也○斬衰三日不食齊衰二日不食大功三不食小
功總麻再不食士與敘焉一不食

三年間三年之喪何也曰稱情而立文因以飾群弗可
損益也創鉅者其日久痛甚者其愈遲三年者所以爲
至痛極也凡有血氣者莫不愛其類鳥獸喪其群匹起
月踰時必反巡其故鄉翔回焉鳴號焉踯躅焉踟躕焉
然後乃能去之人於其親朝死而夕忘之是曾鳥獸之
不若也夫焉能相與群居而不亂乎君子三年之喪若
駟之過隙耳然則何以期也曰天地則已易矣四時則

禮樂通考卷之八 斬衰 五 蔡照軒
已變矣其在天地之中者莫不更始焉然則何以三年

也曰加隆焉故再期也由九月以下使弗及也故三年
以爲隆總小功以爲殺期九月以爲開聲上取象於天
下取法於地中取則於人之所以群居和一之理盡
矣

大禮父母之喪居倚廬不塗寢苦枕塊非喪事不言君
爲廬宮之大夫士禮之由塊同禮音展單也君則廬外
廬也既英柱桐塗廬不於顯者間傳口柱桐則房下可爲席
者但翦之而君大夫士皆宮之未焚皆不塗既凡非適
子者自未焚以於隱者爲廬廬子之廬既練居望室不
更於隱處

與人居君謀國政大夫士謀家事既祥黜室塗泥曰塗

黜期居廬終喪不御於內者父在爲母爲妻齊衰期者

大功布衰九月者皆三月不御於內。婦人不居廬不

寢苦此言喪父母既練而歸期九月者既葬而歸此專

婦夫家也。父不次於子兄不次於弟故也。君之

喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖子大夫寢

門之外杖寢門之內輯之夫人世婦在其次則杖卽位

則使人執之子有王命則去杖國君之命則輯杖聽卜

有事於尸則去杖大夫於君所則輯杖於大夫所則杖

子世子也寢門殯宮門也大夫之喪三日之朝既殯

王人主婦室老皆杖大夫有君命則去杖大夫之命則

輯杖內子爲夫人之命則去杖爲世婦之命授人杖儀禮

執士之喪二日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖婦人

不杖與此不於后夫人大夫世婦之命如大夫如婦人

節子皆杖不以卽位子通謂衆子也不卽位避適子也大夫士哭殯則

杖杖也哭則輟杖杖也棄杖者斷而棄之於隱者注

若仍懼其喪也也謂何不焚之。君之喪子大夫公子衆士

皆三日不食子大夫公子食粥納財朝一溢米莫一溢

米食之無筭士疏食水飲食之無筭夫人世婦諸妻皆

疏食水飲食之無筭用物曰財卽謂米也大夫之喪王

入室老子姓皆食粥衆士疏食水飲妻妾疏食水飲士

亦如之既葬疏食水飲不食菜菜婦人亦如之君大夫

士一也練而食菜菜祥而食肉食粥於盛不盥食於簋

瓦曰簋食粥以醯醬始食肉者先食乾肉始飲酒者先

飲醴酒期之喪二不食疏食水飲不食菜菜三月既葬

食肉飲酒期終喪不食肉不飲酒父在爲母爲妻降母

爲期報妻三年爲九月之喪飲食猶期之喪也食肉飲

酒不與人樂五月三月之喪一不食再不食可也此葬

食肉飲酒不與人樂之不能食粥羹之以菜可也有疾

食肉飲酒可也五十不成喪七十惟衰在身不成喪不

既葬若君食之則食之大夫父之友食之則食之矣不

辟梁肉若有酒醴則辭

雜記注室之中非時見乎母也不入門。三年之喪

如或置之酒肉則受之必三辭主人衰經而受之如君

命則不敢辭受而薦之喪者不遺人人遺之雖酒肉受

也從父昆弟以下既卒哭遺之可也。喪食雖惡必克

飢飢而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也五十不致毀

六十不毀七十飲酒食肉皆爲疑死。童子哭不偯不

踊不杖不菲不廬復音倚委曲聲也。麻者不紳執玉不麻麻

不加於采吉凶不

〔小記〕虞杖不入於室耐杖不升於堂喪事即遠之意婦人不爲

主而杖者姑在爲夫杖母在爲子耐杖婦人不杖惟爲夫及長子杖爲

在而不杖夫不以始女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一

人杖女爲父母不杖若父母撫子而其主喪者又屬不杖則女雖多惟許一人杖

〔檀弓〕喪冠不綬不飾也○曾子曰喪有疾食肉飲酒必有

草木之滋焉以爲薑桂之謂也○古者冠縮縫今也衡

縫故喪冠之反吉非古也縮縫也衡縫同

父傳曰爲父何以斬衰也父至尊也

董叔重問曰居父母之喪而祭先祖及見祖父母以及

歲時上壽各衣何服朱子曰古者居喪三年不祭其見

禮樂通考卷之八斬衰八蔡照軒

祖父母之屬古人亦有節文不盡記得然上壽之禮不

合與

諸侯爲天子傳曰天子至尊也○君傳曰君至尊也君通人也

〔小記〕與諸侯爲兄弟者服斬不以兄弟廢君臣

〔服問〕君爲天子三年夫人如外宗之爲君也並當世子

不爲天子服當繼世而未大夫之適子爲君夫人大子

如士服大夫無繼世之道故其子與士同爲國君服斬爲小君及太子服期

父爲長子傳曰何以三年也正體於上又將以所傳重也

庶子不得爲長子三年不繼祖也

〔雜記〕爲長子杖則其子不以杖即位其子長子之子

萬正淳問曰呂氏楊氏引三年之喪皆有爲妻之文按

夫爲妻服齊衰杖期而左氏昭公十五年王太子壽卒

穆后崩叔向曰王有三年之喪二注云天子絕期惟服

三年故后雖期通謂之三年則是天子爲妻三年也經

文既曰三年之喪達乎天子又曰父母之喪無貴賤一

也則是三年之喪有爲長子爲妻與嫡孫爲祖故別乎

父母之喪也爲長子與嫡孫爲祖三年者主當爲後者

言之爲妻三年者主天子絕期而言之也蓋大夫士庶

之子有當爲後者與不當爲後者故有服三年與不服

禮樂通考卷之八斬衰九蔡照軒

三年之別妻之喪則自大夫以下皆服期故是三年者

惟天子皆服之故曰達乎天子也朱子曰恐是三年之

喪只是父母之喪下文無貴賤一也便是解所以達乎

天子之意與孟子答滕文公語亦相類

爲人後者傳曰何以三年也受重者必以尊服服之何如

而可爲之後同宗則可爲之後何如而可爲之後支子可

也爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子

若子者爲所後之親如親子

〔小記〕祖父卒而後爲祖母後者三年此實承重孫之道也若祖父在亦如

父在爲母服期

宋高宗崩孝宗號慟擗踊踴二日不進膳謂王淮等曰
晉孝武魏孝文實行三年喪何妨聽政對曰晉武雖有
此意後在宮中止用深衣練冠帝曰當時群臣不能將
順其美自我作古何害百官上表請聽政不許詔群臣
自遵易月之令掄按孝宗斷然盡禮於所後可謂孝矣
然古禮天子之喪公侯而下具在方冊帝服三年而群
臣易月是有父子而無君臣也准等之罪不可逭矣

妻爲夫傳曰夫至尊也○妾爲君傳曰君至尊也○女子
子在室爲父古人謂女爲女子子

唐增適孫爲後者爲祖是爲承

禮樂通考卷之八

斬衰

十

蔡照軒

明增子爲母庶子爲所生母適孫爲祖父母承重及曾
高祖父母承重者爲人後者爲所後祖父母承重夫爲
人後則妻從服婦爲舅姑庶子妻爲夫之所生母

朱子文集載父在承重孫宋孝宗崩光宗託疾不治喪
詔太子典喪事禮疑父在不當承重朱子上疏爭之不

能得書疏稿後曰服格適孫承重法意甚明而禮經無

文但有小記可以旁照至爲祖後者疏中所引有諸侯

父有疾不任國政之問鄭答以天子諸侯之服皆斬之

文方見父在而承國於祖之服有疑父在不當承重者

時無明白証驗但以禮律人情大意答之心常不安歸

來稽考始見此說方得無疑學之不講其害如此

右斬衰三年按律令有適孫承重而禮經無文非
缺典也具在爲人後者句中矣唐實善述之耳然
人止知父沒而承重而不知有父在而承重者或
宦遊在外或卧病在牀皆當以朱子文集爲據也
唐宋以來服制漸紊明太祖加母服斬衰不幾躋
地同天乎庶子生母亦斬衰不幾嬖寵配適乎婦
爲舅姑妻皆從夫亦失從服之義也

布總箭筈髮衰三年髮側瓜反○總所以束髮者箭筈以箭竹爲筈也髮露紒也猶男子之括髮傳曰總六升長六寸六寸垂於箭筈長尺吉筈長尺二

禮樂通考卷之八

斬衰

十一

蔡照軒

寸○子嫁反在父之室爲父三年

右婦人斬衰之降服

公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨傳曰公卿大夫室老
士貴臣其餘皆衆臣也君謂有其地者也衆臣杖不以卽
位近臣君服斯服矣繩屨者繩菲也此服如斬衰而易其絰屨耳家臣爲天子諸侯所歷

右男子斬衰之降服

疏衰裳齊壯麻經冠布縷削杖布帶疏屨三年者傳曰齊
者何緝也壯麻者泉麻也壯麻經右本在上冠者沽功也
疏屨者黑制之菲也疏治皆粗也麻無子曰泉疏制草名亦管之細者

朱子曰右本在上者以麻根著頭右邊而從頭向左圍向頭後却就右邊元麻根處相接即以麻尾藏麻根之下麻根搭在麻尾之上

父卒則爲母尊得伸矣

漢文帝遺詔短喪此後世以日易月之始致堂管見曰孝文溺於

小仁信有罪矣行而悖義雖父令不可從也況三年之喪所以盡生者之心又非父之所得令者也然則孝景之薄於君親其罪益大矣

晉武帝居太后王氏之喪一遵古禮既葬群臣請除衰麻不許固請許之而以素服終三年。皇后楊氏之喪

禮樂通考卷之八

齊衰

士

蔡照軒

博士陳達讓曰短喪漢之權制太子無國事自宜終制尚書杜預曰古者天子諸侯始同齊斬既葬除服諒闇以居心喪三年君子之於禮存諸內而已禮非玉帛之謂喪豈衰麻之謂乎太子出則撫軍守則監國不爲無事宜卒哭除衰麻而以諒闇終三年從之司馬公曰規矩主於方員然庸工無規矩則方員不可得而制也衰麻主於哀戚然庸人無衰麻則哀戚不可得而勉也杜預巧飾經傳以附人情辨則辨矣然不若陳達之言質畧而敦實也

魏孝文居太后氏之喪行飲不入口者五日哀毀過禮

群臣固請行舊典喋喋不已且以江南未賓漢北不臣爲慮帝曰魯公帶經從戎晉侯墨衰敗敵聖賢所許豈可以宴安之辰預念軍旅之事而廢喪紀哉朕在不言之地豈應如此喋喋公卿固奪朕情遂成往復追用悲絕乃號慟而入群臣不敢復請

周高祖居太后叱奴氏之喪居廬食粥卒申三年之制五服之內亦令依禮致堂管見曰自漢文短喪之後斷然行三年者惟晉武帝魏孝文周高祖可謂難得矣然春秋責備賢者晉武既爲裴傳所惑行禮不備裴傳裴秀傳咸孝文之禮備矣而服非所服周高祖衰麻苦塊卒申三

禮樂通考卷之八

士

蔡照軒

年之制最爲賢行然推明通喪止於五服不及群臣非所教天下著於君臣之義也而又在喪遊幸無冠與師皆禮所不得爲者由高祖不學在廷無稽古之臣也

繼母如母傳曰繼母何以如母繼母之配父與因母同故孝子不敢殊也因猶親也

晉安豐太守程諒兩娶並嫡前妻亡後妻子疑所服中書令張華作甲乙問曰甲先娶乙後又娶丙如二嫡乙亡丙之子當何服二嫡雖非失在前人子何得制其也也太尉荀顗曰並后四嫡不可犯也斷之以禮先至爲嫡後至爲庶丙子以嫡母服乙乙子以庶母服丙。

李繁姊爲陳詵妻，奉姑避難，遭賊被辱，詵更娶生子，繁得姊消息，往迎還，詵籍注二妻，及李亡，詵疑所服以事言征西大將軍庾亮，府平議司馬王愨期議曰：「繼母如母，況前母乎？禮無前母之服者，前母亡而後繼室也，而祭記未有不先奉前母者，亡猶母之，況其存乎？」詵子宜以李爲嫡。

慈母如母，傳曰：「慈母者，何也？」傳曰：「妾之無子者，妾子之無母者，父命妾曰：『女以爲子。』命子曰：『女以爲母。』若是則生養之終其身，慈母死，則喪之三年如母。貴父之命也。」傳下稱夏引古書也。

禮樂通考卷之八

齊衰

古

蔡照軒

小記爲慈母之父母無服。○爲慈母後者，爲庶母可也。爲祖庶母可也。三母皆妾皆以妾生之子爲子。○慈母與妾母不世祭也。祭止一世。

母爲長子，傳曰：「何以三年也？」父之所不降，母亦不敢降也。

右齊衰三年

疏衰裳齊壯麻經冠布纓削杖布帶，疏屨期者，傳曰：「問者曰：『何冠也？』曰：『齊衰大功冠其受也。』」死之冠與受服之衰升數同。總麻小功冠其衰也。冠與帶緣各視其冠也。緣領也。

父在爲母，傳曰：「何以期也？」屈也。至尊在，不敢伸其私也。父必二年，然後娶，達子之情也。

唐高宗時，武后請改父在爲母齊衰三年，致堂管見曰：「五服聖人所制，其輕重隆殺皆有義理，豈可以私意增損武氏之爲此請也？」蓋太宗加高祖父母有以敬之也。古者父在爲母服齊衰期，豈聖人薄於母哉？天無二日，民無二王，家無二主，尊無二上，定於一也。今躋地同天，持陰敵陽，其欲陵滅夫宗，獨御四海之意，豈特履霜而已哉？不獨高宗懵然而其失，豈未改也，必欲得正其以古爲則乎？」

開元六年，敕五服並從禮傳，從石補闕盧履冰之言也。然士大夫猶議論不已，各行其意，積無量歎曰：「聖人豈不知母恩之厚乎？降服之禮，所以明尊卑異戎狄也。俗情膚淺，誰能正之？」

禮樂通考卷之八

齊衰

古

蔡照軒

開元二十四年，太常卿韋縉請加母黨服，加外祖父母爲大功，姨舅皆小功，堂舅堂姨舅母並袒免，韋述曰：「傳曰：『禽獸知母而不知父。』學士大夫則知尊祖矣，然則母黨比於本族，不可同貫明矣。今若外祖及舅皆加等堂舅，堂姨列服，紀廢禮徇情，所務者末，苟可加也，亦可減也。先王之制，謂之義倫，奉以周旋，猶恐失墜，一紊其制，庸可止乎？請依古禮，議久不決，肅嵩改五禮，於是父在爲母齊三年。」

明太祖加母服爲斬衰三年。盡廢齊衰三年之服而名服制之書爲孝慈錄以訓古聖而不自知其悖也可謂愚而好自用矣

妻傳曰爲妻何以期也妻至親也

晉溫嶠妻李氏微時卒又娶王氏何氏並先嶠卒嶠薨朝廷以問陳舒三人皆得爲夫人否舒云禮記其妻爲夫人而卒而後其夫不爲大夫而附於其妻則不易性妻卒而後夫爲大夫而附於其妻則以大夫性然則夫榮於朝妻貴於室禮也又禮記妻附於祖姑祖姑有三

人則三人皆爲夫人也

齊衰

夫

蔡照軒

禮樂通考卷之八
出妻之子爲母傳曰出妻之子爲母期則爲外祖父母無服傳曰絕族無施服親者屬出妻之子爲父後者則爲出母無服傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也在旁而及曰施屬猶連也至親則連屬而無絕道也

檀弓子之上之母死而不喪門人問諸子思曰昔者子之先君子喪出母乎曰然子之不許白也喪之何也子思曰昔者吾先君子無所失道道隆則從而隆道汙則從而汙汙則安能爲伋也妻者是爲白也母不爲伋也妻者是不爲白也母故孔氏之不喪出母自子思始也禮也汙猶殺也隆謂有服承謂無服伯魚之母死期而猶哭夫子聞之

曰誰與哭者門人曰鯉也孔子曰噫其甚也伯魚聞之除之。子思之母死於衛柳若曰子望人之後也四方於子乎觀禮子蓋慎諸子思曰吾何慎哉有其禮無其財君子弗行也。有其禮有其財無其時君子弗行也。子思之母死於衛赴於子思哭於廟門人至曰庶氏之母死何爲哭於孔氏之廟乎子思曰吾過矣吾過矣遂哭於他室

小記婦當喪而出則除之舅姑爲父母喪母父未練而喪

出則三年當服反在父既練而出則已除而重服未練而反則期反復歸夫家也既練而反則遂之可中廢

禮樂通考卷之八

齊衰

亡

蔡照軒

爲父後者爲出母無服無服也者喪者不祭故也父在母皆無服父沒則適子一人無服

雜記諸侯出夫人夫人比至於其國以夫人之禮行至以夫人入使者將命曰寡君不敏不能從而事社稷宗廟使使臣某敢告於執事主人對曰寡君固前辭不教矣敢不敬須以俟命有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿嫁時妻出夫使人致之曰某不敏不能從而供案盛使某也告於侍者主人對曰某之子不肖不敢避誅敢不敬須以俟命使者退主人拜送之如舅在則稱舅舅沒則稱兄夫之兄無兄則稱夫

父卒繼母嫁從爲之服報以其爲父服傳曰何以期也貴終也皆爲母子貴終其恩

服問母出則爲繼母之黨服母死則爲其母之黨服爲其母之黨服則不爲繼母之黨服母死謂繼母其母出母也

右齊衰杖期

不杖麻屨者惟此異於杖期耳。祖父母傳曰何以期也至尊也。

○世父母叔父母世父伯父也傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也然則昆弟之子何以亦期也旁尊也不足以加

尊焉故報之也父子一體也夫妻一體也昆弟一體也故

父子首足也夫妻胖合也昆弟四體也故昆弟之義無分

禮樂通考卷之八齊衰 大 蔡照軒

然而有分者則避子之私也子不私其父則不成爲子是

故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財有餘則歸

之宗不足則資之宗世母叔母何以亦期也以名服也。

大夫之適子爲妻傳曰何以期也父之所不降子亦不敢

降也何以不杖也父在則爲妻不杖凡言不降者疑若有降者也

雜記爲妻父母在不杖不稽顙母在不稽顙傳言母在父已卒也

父沒則爲妻杖但不稽顙耳

昆弟姊妹在室亦如之

檀弓成人有其兄死而不爲衰者聞子臯將爲成宰遂

爲衰成人曰贊則續而贊有匡范則冠而蟬有綏兄則

死而子臯爲之衰范峰也蟬絲如蟬蟹背有匡范首似冠蟬如綏言絲必盛以匡然蟬有

爲范之冠也以喻成人之衰非爲兄也子臯而已

爲衆子。昆弟之子傳曰何以期也報之也。大夫之適

子爲昆弟傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也。

適孫傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫必適子卒

而後孫當承重者曰適孫孫婦亦如之

檀弓公儀仲子之喪檀弓免焉免音問齊衰首服之通名免焉者與其喪也

仲子舍其孫而立其子檀弓曰何居我未之前聞也趨

而就子服伯子於門右曰仲子舍其孫而立其子何也

伯子曰仲子亦猶行古之道也文王舍伯邑考而立武

禮樂通考卷之八齊衰 大 蔡照軒

王微子舍其孫臯而立衍孔子曰否立孫

爲人後者爲其父母報傳曰何以期也不貳斬也何以不

貳斬也特重於大宗者降其小宗也爲人後者孰後後大

宗也曷爲後後大宗大宗者尊之統也禽獸知母而不知父

野人曰父母何算焉言無分輕重都邑之士則知尊禰矣大夫

及學士則知尊祖矣諸侯及太祖天子及其祖之所自出

尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族

者也不可以絕故族人以支子後大宗也適子不得後大

宗

漢宣帝本始二年追諡戾太子戾夫人悼考悼后置園

邑元康元年追尊悼考爲皇考立寢廟范氏曰宣帝於昭帝爲孫則稱其父爲皇考可也然議者終不以爲是者以其以小宗而合大宗之統也程子曰爲人後者謂其所後者爲父母而謂所生者爲伯叔父母此人道之大倫不可變更者也然所生之義至尊至大豈得盡絕私恩是以先王制禮既明大義降其服以正統緒然不以正統之親疏而皆爲齊衰不杖期以別之則所以明至尊而與伯叔父不同也宣帝稱其所生爲皇考亂倫失禮則已甚矣而後之制禮者又不推明尊崇所生之禮乃欲奉以高官大國但如期親尊屬故事亦非至論禮樂通考卷之八

齊衰

子

蔡照軒

也要當揆量事體別立殊稱若曰皇伯叔父某國大王而使其子孫襲爵奉祀則于正統無嫌貳之失而於所生亦極尊崇之道矣然禮謂爲人後者爲其父母云者猶以父母稱之何也曰旣爲人後則所生之父母爲伯叔父母矣然直稱伯叔父母則與諸伯叔父母無別故其立文不得不爾非謂旣爲人後而猶得以父母名其所生也

哀帝追尊定陶共王爲定陶共皇定陶王太后曰定陶共皇太后丁姬曰定陶共皇后議者以爲宜去定陶藩國之言爲共皇立廟京師群臣多順旨言母以子貴宜

立尊號以厚孝也惟丞相光大司馬喜大司空丹以爲不可曰聖王制禮取法天地不可亂也太后以定陶共爲號者母從子妻從夫之義也子無爵父之義尊父母也爲人後者爲之子服斬衰而降其父母期尊本祖而重正統也孝成皇帝聖恩深厚故爲共皇立後長爲一國太祖陛下繼體先帝不可復奉共皇祭今欲立廟奉師而使臣下祭之是無主也又親盡當毀空去一國太祖不墮之祀而就無主當毀不正之禮非所以尊厚共皇也

禮樂通考卷之八

齊衰

子

蔡照軒

宋英宗治平二年韓琦等請尊濮王司馬光曰爲人後不得顧私親帝王入承大統或推尊所生爲帝后皆見非常時取譏後世臣不敢引以爲聖朝法况前代入繼多在官車宴駕之後策出臣下非如仁宗皇帝年齡未衰深惟宗廟之重親簡聖明授以大業陛下所以負展端冕子孫萬世相承皆先帝德也濮王宜準先朝封贈期親尊屬故事尊以高官大國稱皇伯而不名歐陽脩引喪大記爲人後者爲其父母降服而不沒父母之名以見服可降而名不可沒也若本生之親改稱皇伯並無典據議久不決諫官呂誨范純仁呂大防固爭不報遂刻韓琦專權專詔附會不正歐陽脩首開邪說以說

人主乞皆貶黜不報中書亦上言皇伯無稽決不可稱
既而皇太后手詔中書尊濮王爲皇夫人爲后皇帝宜
稱親帝下詔謙讓皆中書之謀也韓公於是乎得罪名
教矣能不爲賢者惜哉

明武宗崩內閣楊廷和以箋迎世宗曰殿下以憲宗皇
帝之孫繼孝宗皇帝之統進士張璁曰非公議也世宗
卽位詔禮部議尊所生父母尚書毛澄請之內閣廷和
檢文獻通考漢定陶宋漢議授之曰是足爲據異議者
既於是廷議爲人後者爲之子不得顧私親皇上既承
大統宜稱孝宗皇帝爲皇考改稱興獻王爲叔父興國

禮樂通考卷之八

齊衰

三

蔡照軒

王興獻王妃爲皇叔母獻王妃上曰父母而互易若是
卽此事重大其再議廷議執如初張璁上疏曰廷議不
過拘執漢宋故事謂爲人後者不得顧私親耳不知漢
哀帝宋英宗預爲皇嗣而育於宮中是爲人後也今武
宗立十七年而崩廷臣遵祖訓兄終弟及而迎皇上比
之預爲皇嗣者較然不同矣故謂皇上繼統武宗而得
尊其親則可謂繼嗣孝宗以自絕其親則不可奏入上
大悅兵部主事霍韜與毛澄辨論且曰舜受堯之天下
未聞不父瞽瞍上聽已爲之動璁因擬大禮或問以進
論世宗入繼與宋故事及繼統繼嗣之不同謂統乃

帝王相傳之次而嗣必父子一體之親也南刑部主事

桂夢疏曰陛下遵太祖兄終弟及之訓奉武宗遺詔付

託之重則爲憲宗之孫孝宗之姪興獻帝之子武宗之

弟倫序秩然不待文飾者禮官失考納陛下於爲人後

者之非而滅武宗十有六年之統奪興獻帝不可奪之

適嗣且孝宗有武宗爲之子承統久矣何爲而又立後

乎武宗一統神器不失尺寸以付陛下亦何忍不繼其

統乎宜稱孝宗曰皇伯考興獻帝曰皇考武宗以皇兄

繼其統而不泯其傳焉則一改詔而天下之爲父子若

臣者定疏入楊廷和罷去是時擊廷議者惟進士張璁

禮樂通考卷之八

齊衰

三

蔡照軒

主事桂萼霍韜給事中醮泮等數人而已執廷議者尚
書汪俊喬宇楊廉侍郎何孟春等及御史以下二百五
十餘人八十餘疏桂萼疏執政輕棄武宗之罪執政猶
執稱孝宗爲皇考昭聖爲聖母謂之所後父母興獻帝
興國太后謂之本生父母桂萼又疏云本生二字決非
皇上之心必出禮官之陰術豈皇上亦自不察以本生
父母爲親之耶禮官正以此爲外之耳疏入汪俊罷未
幾蔣冕亦罷吏部員外方獻夫疏曰大禮之議在於執
爲人後之說而不知天子諸侯無爲人後之禮也爲人
後者大夫士之禮也兄終弟及者天子諸侯之禮也禮

係獄何孟春等九十六人待罪

掄按爲人後者爲之子不得顧私親此人道之大倫萬世之定禮也楊廷和等固守之而不變張璁等夾去之以取庸則似乎邪正不侔矣抑知璁等之罪廷和有以故之而璁等爲之實甚也蓋禮以節情也而常不足以克乎情善守禮者執至正以裁不正猶恐不勝而况有隙可乘哉武宗在位十六年矣新君卽位而曰以繼孝宗是與璁等以媒孽之端也尚何璁等之兄罪哉雖然璁等以小人途君誠不足責獨奈何巧言亂德甚至繼統繼嗣之不可分者而強以爲

曰大人世及以爲禮大人天子諸侯也父子相傳曰世兄弟相傳曰及天子諸侯無嗣必兄終弟及而不必爲後故繼承之義有二繼統也繼嗣也兄終弟及者繼統也爲人後者繼嗣也蓋天子者天下之統也諸侯者一國之統也何爲人後之足云漢宣繼昭帝者也未嘗不

考史皇孫光武繼元帝者也未嘗不考南頓君是繼統而不繼嗣也若成帝必立哀帝爲子而後與之者私也宋必育於宮中則又私之甚矣疏入上大喜御左順門手勅更定聖母尊號去本生二字何孟春等率百官力爭伏哭文華門不起上震怒詔馬理等一百三十四人

不同太宗小宗之必爲天子諸侯者而強以爲大夫士帝王無嗣而預養宗室者而強以爲徇私情罪窮於利口禍甚於覆邦所謂小人而無忌憚也

女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者傳曰爲父何以期也婦人不貳斬也婦人不貳斬者何也婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者猶曰不貳天也婦人不能二尊也爲昆弟之爲父後者何以亦期也婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也

繼父同居者傳曰何以期也傳曰夫死妻稱子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉妻不與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不爲異居爲夫之君傳曰何以期也從服也姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報傳曰無主者謂其無祭主者也何以期也爲其無祭主故也爲君之父母妻長子祖父母傳曰何以期也從服也父母長子君服斬妻則小君也父卒然後爲祖後者服斬注曰君有父母之喪謂始封之君也若是繼體則其父若有廢疾不立

疏曰鄭志趙商問已爲諸侯父有廢疾不任國政不任喪事而爲其祖服制云何答云父卒爲祖後者三年何疑趙商又問父在爲祖何如欲言三年則父在欲言期復無主未知所定答曰天子諸侯之喪皆斬衰按此朱子所據以定父在承重孫者也

妾爲女君傳曰何以期也妾之事女君與婦之事舅姑等雜記女君死則妾爲女君之黨服攝女君則不爲女君之黨服

不記妾從女君而出則不爲女君之黨服。妾爲君之長子與女君同

禮樂通考卷之八

齊衰

三

蔡照軒

婦爲舅姑傳曰何以期也從服也。夫之昆弟之子男傳曰何以期也報之也。公妾大夫之妾爲其子傳曰何以期也妾不得體君爲其子得遂也。女子子爲祖父母

傳曰何以期也不敢降其祖也。在室固期。嫁亦不降。大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者

爲大夫命婦者唯子不報傳曰大夫者其男子之爲大夫者也命婦者其婦人爲大夫妻者也無主者命婦之無祭

主者何何以言唯子不報也女子子適人者爲其父母期故言不報也言其餘皆報也何以期也父之所不降子亦不敢降也大夫曷爲不降命婦也夫尊於朝妻貴於室矣

雜記大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服不敵以已士爲其父母兄弟之爲大夫者之喪服如士服大夫之適子服大夫之服也世卿大夫之庶子爲大夫則爲其父母服大夫之服其位與未爲大夫者齒

大夫爲祖父母適孫爲後者傳曰何以期也大夫不敢降其祖與適也。公妾以及士妾爲其父母傳曰何以期也妾不得體君得爲其父母遂也

唐增舅姑爲適子婦明增父母爲嫡長子。繼母爲長子。慈母爲長子。

禮樂通考卷之八

齊衰

三

蔡照軒

繼母改嫁爲前夫之子從已者。嫁母出母爲其子。妾爲夫之長子及衆子

右不杖期

疏衰裳齊壯壯經無受者不著月數天子諸侯葵月異也

不記齊衰三月與大功同者繩履

寄公爲所寓傳曰寄公者何也失國之君也何以爲所寓服齊衰三月也言與民同也。丈夫婦人爲宗子宗子之母妻傳曰何以服齊衰三月也尊祖也尊祖故敬宗敬宗者尊祖之義也宗子之母在則不爲宗子之妻服也張子說非也妻與宗子事宗廟。爲舊君君之母妻傳曰爲者豈可以母在而不服也

舊君者孰謂也什焉而已者也何以服齊三月也言與民同也君之母妻則小君也

晉崇德太后褚氏崩於孝武帝為從嫂或疑其服博士

徐藻議曰資父事君而敬同又禮其夫屬父道者其妻

皆母道也則夫屬君道者妻亦后道矣宜以資母之義

此誠是也服齊衰期從之此則非也天子絕期親直如母服三年耳

庶人為國君天子亦如之大夫在外其妻長子為國

君傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去

也此言大夫去國而妻去者繼父不同居者曾祖父母傳曰何

以齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以兄弟之服服

禮樂通考卷之八齊衰 蔡照軒

至尊也正言小功者服之數盡於五則高祖宜緦麻曾祖宜小功也高祖

曾祖皆有小功之差則曾祖宜緦麻為之服也大夫為宗子

傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也舊君傳

曰大夫為舊君何以服齊衰三月也大夫去君歸其宗廟

故服齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎言其以道

去君而猶未絕也

檀弓穆公問為舊君反服禮與子思曰古之君子進人

以禮退人以禮故反服也今之君子進人若將加諸膝

退人若將隊諸淵毋為戎首不亦戢乎何反服之有

雜記運諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服

管仲遇盜取二人焉上以為公臣曰其所避辟也可人也管仲死桓公使為之服宦於大夫者而為之服也自

管仲始也有君命焉爾也遊隙與遊者和僻也

曾祖父母為士者如衆人傳曰何以齊衰三月也大夫不

敢降其祖也女子子嫁者未嫁者為曾祖父母傳曰嫁

者其嫁於大夫者也未嫁者其成人而未嫁者也何以服

齊衰三月不敢降其祖也

唐太宗加高祖父母服齊衰五月嫡子婦服期嫂叔弟

妻夫兄舅皆小功寄公舊君諸服盡除之范氏曰人莫

不有本自高祖以上推而至於無窮苟或知之何可忘

禮樂通考卷之八齊衰 蔡照軒

其所自來也然既遠矣則服有時而絕而先王之意非

以服盡而親絕也後世不達於禮者或益之或損之皆

出於私意不足法也嫂叔之無服古人於此豈獨無恩

乎傳曰其夫屬乎父道者妻皆母道也嫂不可以為母

則無屬而又不可以屬乎妻道故遠之以明人倫也凡

喪服從先王之禮則正矣

右齊衰三月

大功布衰裳杜麻經無受者大功布者綴治之功粗大也女子子

之長殯中殯傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪

成人者其文為喪未成人者其文不綴故殯之經不綴重

蓋未成人也。年十九至十六爲長殤，十五至十二爲中殤，十一至八歲爲下殤。不滿八歲以下爲無服之殤。無服之殤，以日易月。以日易月之殤，殤而無服，故子生三月，則父名之死，則哭之。未名則不哭也。叔父之長殤，中殤，姑妹之長殤，中殤，昆弟之長殤，中殤，夫之昆弟之子，女子子之長殤，中殤，適孫之長殤，中殤，大夫之庶子爲適昆弟之長殤，中殤，公爲適子之長殤，中殤，大夫爲適子之長殤，中殤，其長殤皆九月纓經，其中殤七月不纓經。

唐除大夫以上降服

明盡除殤大功

禮樂通考卷之八

大功

手

蔡照軒

右殤大功

大功布衰裳，牡麻經纓，布帶三月。受以小功衰，卽葛九月者，傳曰：大功布九升，小功十一升。凡受服皆在既葬此言三月者，大功以下皆大

夫士之服也

問傳：大功之葛與小功之麻同

檀弓：喪與其不當物也，寧無衰。齊衰不以邊坐，大功不以服勤。

以服勤

姑姊妹女子子適人者，傳曰：何以大功也？出也。

羅記：伯母叔母，疏衰踊不絕地。服重姑姊妹之大功，踊

絕於地，服輕情重，知此者由文矣哉。

從父昆弟。爲人後者，爲其昆弟，傳曰：何以大功也？爲人後者，降其昆弟也。庶孫。適婦，傳曰：何以大功也？不降其適也。女子子適人者，爲衆昆弟。姪，丈夫婦人報傳曰：姪者何也？謂吾姑者，吾謂之姪。夫之祖父母，世父母，叔父母，傳曰：何以大功也？從服也。夫之昆弟何以無服也？其夫屬乎父道者，妻皆母道也；其夫屬乎子道者，妻皆婦道也。謂弟之妻，婦者是嫂，亦可謂之母乎？故名者，人治之大者也，可無慎乎？

檀弓：喪服，兄弟之子猶子也。蓋引而進之也。嫂叔之無服也，蓋推而遠之也。姑姊妹之薄也，蓋有從我而厚之者。

禮樂通考卷之八

大功

手

蔡照軒

者也

大夫爲世父母叔父母子昆弟，昆弟之子爲士者，傳曰：何以大功也？尊不同也。尊同則得服其親服。公之庶昆弟，大夫之庶子，爲母妻昆弟，傳曰：何以大功也？先君餘尊之所厭，不得過大功也。大夫之庶子，則從乎大夫而降也。父之所不降子，亦不敢降也。皆爲其從父昆弟之爲大夫者。爲夫之昆弟之婦人子適人者，婦人子，卽女子子。大夫之妾，爲君之庶子，女子子嫁者，未嫁者，爲世父母，叔父母，姑姊妹，傳曰：嫁者，其嫁於大夫者也；未嫁者，成人而未嫁者也。何以大功？妾爲君之黨，服得與女君同，下言爲世父母

叔父母姊妹者謂妾服其私親也。大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於大夫者。君爲姑姊妹女子子嫁於國君者傳曰何以大功也尊同也尊同則得服其親服諸侯之子稱公子公子不得稱先君公子之子稱公孫公孫不得祖諸侯此自卑而別於尊者也若公子之孫有封爲國君者則世世祖是人也。不祖公子此自尊別於卑者也是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟故君之所爲服子亦不敢不服也君之所不服子亦不敢服也

禮樂通考卷之八

大功

三

蔡照軒

右大功九月

總衰裳牡麻經既葬除之者總音傳曰總衰者何以小功之總也治其縷如小功而成布四升半細其縷者以恩輕也升數少者以服至尊也凡布細而疏者謂之總。諸侯之大夫爲天子傳曰何以總衰也諸之大夫以時接見乎天子

右總衰

小功布衰裳渌麻帶五月者渌音早洗治也

小記下殯小功帶渌麻不絕本訕而反以報之訕屈同

小功本期親而以殯降也次不去麻根示重也報猶答也

叔父之下殯。適孫之下殯。昆弟之下殯。大夫庶子

爲適昆弟之下殯。爲姑姊妹女子子之下殯。爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殯傳曰問者曰中殯何以不見也大功之殯中從上小功之殯中從下。爲夫之叔父之長殯。昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殯爲姪庶孫丈夫婦人之長殯。大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殯。大夫之妻爲庶子之長殯

右殯小功

小功布衰裳牡麻經卽葛五月卽就也三月既葬變麻以就葛

間傳小功之葛與總之麻同

禮樂通考卷之八

小功

三

蔡照軒

玉藻小功不說勞當事免則說之說音脫免音繞

從祖祖父母從祖父母報。從祖昆弟。從父姊妹。孫

適人者在室亦大功。爲人後者爲其姊妹適人者。爲外祖

父母傳曰何以小功也以尊加也。從母丈夫婦人報傳

曰何以小功也以名加也外親之服皆總也從母母之姊妹女同。夫之姑姊妹姊妹似婦報傳曰姊妹似婦者第長

也何以小功也以爲相與居室則生小功之親焉第似婦之妻相名也長婦謂稱婦爲。大夫大夫之子公之昆弟

爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者。大夫之妻爲

庶子適士者。庶婦。君母之父母從母傳曰何以小功

也君母在。則不敢不從服。君母不在。則不服。君子子爲庶母慈已者。傳曰。君子子者。貴人之子也。爲庶母何以小功也。以慈已加也。此亦慈母也。與如母之慈母不同。蓋父妾之有子者。庶母也。庶母而慈妾子。則如母而服。齊衰庶母而慈適子者。則不如母而服小功。

〔曾子問〕子游問曰。喪慈母如母。禮與。孔子曰。非禮也。古者男子外有傳。內有慈母。君命所使教子也。何服之有。昔者魯昭公少。喪其母。有慈母良。及其死也。公弗忍也。欲喪之。有司曰。古禮慈母無服。公弗忍也。遂練冠以喪慈母。喪慈母。自魯昭公始也。此與儀禮不合。姑存之。

唐加嫂叔第妻夫兄舅

禮樂通考卷之八

小功

雷

蔡照軒

明增同母異父之兄弟姊妹

右小功

總麻三月者。傳曰。總者。十五升抽其半。有事其縷。無事其布曰總。族曾祖父母。族祖父母。族父母。族昆弟。同高祖者。庶孫之婦。庶孫之中殤。從祖姑姊妹適人。通謂之族。者。從祖父從祖昆弟之長殤。外孫。從父昆弟姪之下殤。夫之叔父之中殤。下殤。從母之長殤。報。庶子爲父後。爲其母。傳曰。何以總也。傳曰。與尊爲一體。不敢服其私親也。然則何以服總也。有死於宮中者。則爲之三月不舉祭。因是以服總也。凡言爲父後者。皆言父已卒也。

〔不記〕庶子不祭祖者。明其宗也。庶子不爲長子。祔不繼祖與禰故也。庶子不祭殤與無後者。殤與無後者。從祖耐食。庶子不祭禰者。明其宗也。庶子在父之室。則爲其母不禰。庶子不以杖卽位。父在。庶子爲妻以杖卽位。可也。爲父母則鑒於適子。爲妻則適子不在也。

〔檀弓〕石駘仲卒。無適子。有庶子六人。卜所以爲後者。曰沐浴佩玉則兆。五人者皆沐浴佩玉。石祁子曰。孰有執親之喪而沐浴佩玉者乎。不沐浴佩玉。石祁子兆。衛人以龜爲有知也。

晉加庶子爲其母大功。太常卿車胤曰。禮經總麻由來。禮樂通考卷之八

總麻

雷

蔡照軒

尚矣。禮居喪不祭。身承祖宗之重。而以母之私廢蒸嘗之事。失莫大焉。

士爲庶母傳曰。何以總也。以名服也。大夫以上爲庶母無服。

朱子曰。庶母。謂父妾之生子者。若是生已者。則有公子爲其母之文。不謂之庶母也。

貴臣貴妾傳曰。何以總也。以其貴也。

〔檀弓〕君臨臣喪。以巫祝桃茢。執戈惡之也。所以異於生也。喪有死之道焉。先王之所難言也。荀音列崔若也可。爲壽桃性辟惡。辟。 掃不。〇知悼子卒。未葬。平公飲酒師曠李調侍。鼓鐘。柱

黃自外來聞鐘聲曰安在曰在寢杜黃入歷階而升酌
曰曠飲斯又酌曰調飲斯又酌堂上北面坐飲之降趨
而出平公呼而進之曰黃彘者爾心或開予是以不與
爾言爾飲曠何也曰子卯不樂知悼子在堂斯其爲子
卯也大矣曠也太師也不以詔是以飲之也爾飲調何
也曰調也君之衰臣也爲一飲一食忘君之疾是以飲
之也爾飲何也曰黃也宰夫也非刀匕是供又敢與知
防是以飲之也公曰寡人亦有過焉酌而飲寡人杜黃
洗而揚觶公謂侍者曰如我死則必無廢斯爵也至於
今既畢獻斯楊解謂之杜舉子卯者祭○悼公之母死
禮樂通考卷之八
總麻

總麻

彘

蔡照軒

哀公爲之齊衰有若曰爲妾齊禮與公曰吾得已乎哉
魯人以妻我以妻我謂以爲我妻也
此哀公飾非文過之辭

服問公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經大
夫相爲亦然

不記士妻有子而爲之總無子則已

乳母傳曰何以總也以名服也○從祖昆弟之子○曾孫

○父之姑○從母昆弟傳曰何以總也以名服也

○檀弓從母之六舅之妻二大人之相爲服君子未之言

也或曰同爨總二大猶言

或問從母之夫舅之妻皆無服何也朱子曰先王制禮

父族四皆由父而推之也母族三母之父母之母母之
兄弟恩止於舅故從母之夫舅之妻皆不爲服推不去
故也

甥姊妹傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以總也報
之也

左傳季康子使冉求弔父之舅氏曰以肥之得備彌甥
也甥之子若孫
皆謂彌孫

婿傳曰何以總也報之也○妻之父母傳曰何以總從服
也○姑之子外兄傳曰何以總報之也○舅母之兄弟傳曰何

以總從服也○舅之子內兄傳曰何以總從服也○夫之
禮樂通考卷之八
總麻

總麻

彘

蔡照軒

姑姊妹之長殤○夫之諸祖父母○君母之昆弟傳曰何
以總從服也○從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤
傳錯簡在
次條之下○爲夫之從父昆弟之妻傳曰何以總也以爲
相與同室則生總之親焉○長殤中殤降一等下殤降二
等齊衰之殤中從上大功之殤中從下此上條之傳也

唐增婦人爲夫之舅及從母報

明增爲人後者爲本生外祖父母○妻之母改嫁猶服

○外孫婦○外甥婦○夫之舅夫之從母

右總麻三月大傳曰四世而總服之窮也五世袒
免殺同姓也六世親屬竭矣此專以本宗言之而

其所謂袒免者肉袒而著免皆五服所有事也但五服之內時則定其羣有布則辨其精粗人則限其繫屬是為正服五服之外無日月之期與於喪則服之離於次則不服是為袒免蓋其服如總而無三月之限者也凡於我情有相通禮有往來而不得入五服之數者皆得服之而不可定其人以限其數也明制於總麻之後別為袒免一服是六服矣而其所服之人類多不可服者殊失先王袒免之意而亦非儀禮五服之義也不足法也

記公子為其母練冠麻麻衣緇緣為其妻練冠葛經帶麻禮樂通考卷之八

喪服

夫

蔡照軒

衣緇緣皆既英除之練冠麻治之布也緇淺緇色練緣邊也麻衣緇緣者即白布深衣以緇緣為緣而不制衰裳也此三年既紼之受服也諸侯妾子歷於適而服此也練冠葛經為事傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也君之所為服子亦不敢不服也其母若貴妾則得服

○大夫公之昆弟大夫之子於兄弟降一等○為人後者於兄弟降一等報於所為後之兄弟之子若子○兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下為兄弟○朋友皆在他邦袒免歸則已○朋友麻

麻亦袒免也所謂

檀弓孔子之喪門人疑所服子貢曰夫子之喪顏淵也

若喪子而無服喪子路亦然請若喪父而無服○孔子之喪二三子皆經而出群居則經出則否居經出否師之經而出加

君之所為兄弟服室老降一等○夫之所為兄弟服妻降一等二者之從服皆○庶子為後者為其外祖父母從母舅無服不為後如邦人○宗子孤為殤大功衰小功衰皆

三月親則月算如邦人○無父曰孤大功衰長殤也小功衰殤不問長殤下殤皆服三月若○改葬總○童子唯

有服之親則各以其親為月數也○改葬總○童子唯當室總傳曰不當室則無總也○凡妾為私兄弟如邦人

○大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰傳曰錫者禮樂通考卷之八

喪服

手

蔡照軒

何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半無事其纁有事其布曰錫謂之錫者治其布使之滑易也錫者不子適人者為其父母婦為舅姑惡笄有首以擊卒哭子折

笄首以笄布總傳曰笄有首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄也折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也何以言子

折笄首而不言婦終之也○櫛木名象象骨也子折吉笄者終喪不易也○妾為女君君之長子惡笄有首布總

周禮司服凡凶事服升服凡弔事服經服升服者其冠弁經者素弁而加經也凡喪為天王斬衰為王后齊衰

土為三公六卿錫衰為諸侯總衰為大夫疑衰其首服

皆弁經疑衰布盆細

禮記卷之九 喪服

禮樂通考卷之九

武進胡

凶禮喪通禮二之二

喪禮有可以次第見者自初喪至於訖則有儀禮士喪既夕士虞三篇是當隨其先後而詳其節目而以諸經傳附於各條之下其有三篇不載無經可附散見諸書而通喪所有者分其門類去其重複以爲此篇則檢閱便而喪禮亦畧備矣

孝經孝子之事親也病則致其憂止不滿容喪則致其哀行不正履

擗踊哭泣祭則致其嚴齋戒沐浴孝子之喪親也哭不盡其哀情祭則致其嚴必誠必敬

哀音屈問傳曰大功之哭三曲而偯注云三曲一舉聲而三折也偯聲從容也是偯爲聲餘委曲也斬衰聲

禮樂通考卷之九

喪禮

一 蔡紹軒

無委禮無容言不文服美不安食旨不甘此哀戚之情

也喪不過三年示民有終也生事愛敬死事哀戚生民

之本盡矣

經經喪祭之禮所以明臣子之恩也喪祭之禮廢則臣

子之恩薄而倍死忘生者衆矣

天戴禮凡不孝生於不仁愛也不仁愛生於喪祭之禮

不明喪祭之禮所以教仁愛也喪祭之禮明則民孝矣

故有不孝之獄則飾喪祭之禮

祭統孝子之事親也有三道焉生則養沒則喪喪畢則

祭養則觀其順也喪則觀其哀也祭則觀其敬而時也

盡此三道者孝子之行也

禮器喪禮忠之至也

謂哭踊

備服器仁之至也

謂衣衾

賓客之用幣義之至也

謂聘

君子之於禮也有直而行

也

謂若始死

有由而殺也

謂若父在

有經而等也

謂若

曲禮君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之

位皆如其國之故謹修其法而審行之

荀子禮者謹於治生死者也生人之始也死人之終也

終始俱善人道畢矣故君子敬始而慎終也夫厚其生

而薄其死是敬其有知而薄其無知是瘞人之行而倍叛

禮樂通考卷之九

喪禮

二

蔡照軒

之心也君子以倍叛之心接臧穀猶且羞之況以事其

親乎

婢子曰穀

右喪義

奔喪凡喪父在父為主

與賓客為禮

父沒兄弟同居各主

其喪

各主其妻

親同長者主之不同親者主之

不記男主必使同姓

女主必使異姓

喪必有男主以接

賓父母之喪則以適子適婦為之

若無子而使

大功從父昆弟也

者主人之喪有三年者則必為之再祭

朋友虞祔而已

大功從父昆弟也

可主子又幼小故從父昆弟主喪則必為之行過祿祥

二祭若朋友則

大夫不主士之喪

但虞祔而已

謂士無主後其親屬

有為大夫者不主其

喪尊養有疾者不服喪遂以主其喪

已有喪服則釋之

而服婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之

哭在

寢祭婦也祔於王姑祭舅

士不攝大夫士攝大夫唯宗

之母也故其所主不同

子尊也

諸侯弔於異國之臣則其君為主

本為兩君之

喪則弔之

父不主子之喪則孫以杖即位可也

杖即位喪無二主之義

大記其無女主則男主拜女賓於寢門內其無男主則

女主拜男賓於阼階下子幼則以衰抱之人為之拜為

後者不在則有爵者辭無爵者人為之拜在竟內則俟

禮樂通考卷之九

喪主

三

蔡照軒

維記主妾之喪

謂攝女

則自祔至於練祥皆使其子主

之殯祭不於正寢

祭則其子主之

凡主兄弟之喪雖

疏亦虞之姑姊妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人

主喪妻之黨雖親弗主夫若無族矣則前後家東西家

無有則里主之

服記晉所主夫人妻太子適婦

少儀婦人為喪主則不手拜

婦人以肅

拜為正

魯子問喪有二孤廟有二主禮與孔子曰未知其為禮

也昔者齊桓公亟舉兵作偽主以行及反藏諸廟廟有

二主桓公始也衛靈公適魯遭季桓子之喪衛君請弔哀

公辭不得命。公爲主。客入弔。康子立於門右北面。公揖。遜升自東階。西向。客升自西階。弔。公拜興。哭。康子拜稽顙。於位。有司弗辨也。今之二孤。自季康子始也。禮君弔於門右北面。與拜稽顙。孤之所以答公弔也。公既爲主。而答賓。康子但當哭踊而已。仍行孤禮。是二孤也。按孔子先哀公。康子而率不當稱其諡。

家禮立喪主。註曰。凡主人謂長子無則。長孫承重。以奉饋奠。其與賓客爲禮。則司居之親者主之。親而且尊者。

司馬公曰。喪大記曰。喪行無後。無主。若子孫有喪。而祖父主之。子孫執喪。祖父拜賓。

禮樂通考卷之九

喪主

四

蔡照軒

右主喪。○掄按喪禮主喪有二事。而一事無二主。也有二事者。其一則亡者之子孫以奉饋奠。其一則同居之家長以禮弔賓。如雜記所云。家禮所載是也。然在支庶及卑幼之喪。則然耳。若公侯之適嗣。卽爲家國之長。而庶長諸父不得爲之長也。饋奠拜賓。皆兼之矣。一事無二主者。子孫而非宗子者主饋奠。不主拜賓。家長而非嗣子者主拜賓。不主饋奠。如儀禮所記。曾子問所譏是也。由是觀之。可見靈座魂帛。明旌重主。皆屬饋之事。宜從奉祀之人。稱之。而世俗於家長妻子之喪。以亡男荆室書魂帛者。失禮甚矣。若門狀則從家長可也。

周禮大宗伯大喪則爲上相。○世婦大喪。王后有拜事。則詔相。○大行人大喪。詔相。詔諸侯之禮。○肆師掌卿大夫之喪。相其禮。○象胥大喪。詔相。國客之禮儀。而正其位。內小臣若有喪。紀則擯。詔后之禮事。相九嬪之禮事。正內人之禮事。

檀弓有若之喪。悼公弔焉。子游擯由左。擯亦相也。凡相事由左。當時喪禮久廢。記言子游之得禮。

雜記泄柳之母死。相者山左。泄柳死。其徒由右相。由右相。泄柳之徒爲之也。記禮始失。杜喬之母之喪。宮中無相。以爲沽也。沽猶畧也。

禮樂通考卷之九

護喪

五

蔡照軒

家語孔子在衛。司徒敬子卒。夫子弔焉。主人不哀。夫子哭不盡聲。而退。遽伯玉請曰。衛鄙俗。不習喪禮。煩吾子相焉。孔子許之。

家禮護喪。註曰。以子弟知禮能幹者爲之。凡喪事皆稟之。○司書司貨。註曰。以子弟或僕吏爲之。

右相。古禮曰相家。禮曰護喪。

曲禮居喪未葬。讀喪禮。既葬。讀祭禮。復常讀樂章。居喪不言樂。祭祀不言凶。公庭不言婦女。君子凡事純一不雜。○居喪之禮。毀瘠不形。視聽不衰。升階不由阼階。出入不當門隧。形骨見也。隧中道也。○居喪之禮。頭有創則沐。身有瘍則浴。有疾

則飲酒食肉炭止復初不勝喪乃比於不慈不孝不勝喪

性成○臨喪不笑揖人必違其位必違當○鄰有喪春

不相里有殯不巷歌相者春人○臨喪不惰○五十不

致毀六十不毀七十唯衰麻在身飲酒食肉處於內大記

雜記與此
文少異

檀弓始死充充如有窮既殯瞿瞿如有求而弗得既葬

皇皇如有望而弗至練而慨然祥而廓然○高子臯之

執親之喪也泣血三年未嘗見齒君子以為難○喪禮

與其及不足而禮有餘也不若禮不足而敬有餘也○

喪事欲其縱縱耳吉事欲其折折爾故喪事雖遽不陵

節吉事雖止不怠故騷騷爾則野鼎鼎爾則小人君子

蓋猶猶爾縱縱質貌折折文貌騷疾之甚也○顏丁

咎居喪始死皇皇焉如有求而弗得及殯望望焉如有

從而弗及既葬慨焉如不及其反而息○喪不慮居為

無廟也喪不危身為無後也○大功廢業或曰大功誦可

也○齊衰不以邊坐大功不以服勤

間傳斬衰貌若直齊衰貌若杲大功貌若止小功總麻

容貌可也直黎黑色杲枯○斬衰唯而不對齊衰對而

不言大功言而不議小功總麻言而不及樂言先發言
於人也議

泛論他
事也

玉藻喪容因慙色容顛顛不舒視容瞿瞿梅梅不

貌言容爾爾斷續

左傳襄公薨子野卒毀也毀滅立公子稠穆叔曰是人

也居喪而不哀在戚而有嘉容是謂不度不度之人鮮

不為患武子不聽立之比葬三易衰衰衽如故衰於是

昭公十九年矣猶有童心君子是以知其不能終也

王制喪三年不祭惟祭天地社稷為越紼而行事解見喪

用三年之仿仿音勒十一也總計三喪祭用不足曰暴

有餘曰浩刻減其親故曰自天子達於庶人喪從死者

祭從生者

禮樂通考卷之九

居喪

七

蔡照軒

雜記君子不奪人之喪亦不可奪喪也孔子曰少連大

連咎居喪三日不怠言無一三月不懈未期悲哀小三年憂終

東夷之子也言無一○子貢問喪子曰敬為上哀次之

瘠為下顏色稱其情

奔喪奔喪之禮始聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭盡

哀遂行日行百里不以夜行惟父母之喪見星而行見

星而舍若未得行則成服而後行過國至境哭盡哀而

止哭避朝市望其國境哭至於家入門左升自西階殯

東西面坐哭盡哀括髮袒降堂東卽位西向哭成踊襲

經於東序絞帶反位拜賓成踊送賓反位有賓後至者則拜之成踊送賓皆如初衆主人兄弟皆出門哭止闔門相者告就次倚於又哭括髮袒成踊於三哭猶括髮袒成踊三日成服拜賓送賓皆如初此言當主喪者奔謂至家之明日象小斂也三奔喪者非主人則主人爲哭又哭之明日象大斂也奔喪者自齊衰以下入門左之拜賓送賓此非主人之奔喪者於序東卽位袒與主人哭成踊中庭北面哭盡哀免麻於序東卽位袒與主人哭成踊於又哭三哭皆免袒有賓則主人拜賓送賓丈夫婦人之待之也皆如朝夕哭位無變也此齊衰以下奔喪之禮喪西面哭盡哀括髮袒降堂東卽位西向哭成踊襲免禮樂通考卷之九

畢此當主喪者奔父喪而不及殯之禮也冠歸者不括髮然路也五哭者初至象始死爲一哭明日象小斂爲二哭又明日象大斂爲三哭又明日成服爲四哭又明日爲五哭皆數朝哭不數夕哭也此蓋言期而至者故於五哭告事畢若爲母所以異於父者一括髮其餘皆免以終事他如奔父之喪不及殯之禮齊衰以下不及殯先之墓西面哭盡哀免麻於東方卽位與主人哭成踊襲有賓則主人拜賓送賓賓有後至者拜之如初相者告事畢遂冠歸入門左北面哭盡哀免袒成踊東卽位拜賓成踊賓出主人拜送於又哭免袒成踊於三哭猶免袒成踊三日成服於五哭相者告事畢此言齊衰以下奔喪而不及殯之禮聞喪不得奔喪哭盡哀問故又哭盡哀乃爲位括髮袒成踊襲經絞帶卽位拜賓反位成踊賓出主人拜送於門外反位若有賓後至者拜之成踊送賓如初於又哭括髮袒成踊於三哭猶括髮袒成踊三日成服於五哭拜賓送賓如初若除喪而後歸則之墓哭成踊東括髮袒經拜賓成踊送賓反位又哭盡哀遂除於家不哭主人之待之也無變於服與之哭不踊自齊衰以下所以異者免麻此言聞喪而不得奔喪之禮也遂除於墓也凡爲位非親喪齊衰以下皆卽位哭盡哀而東免經卽位袒成踊襲拜反位哭成踊送賓反位相者告就次三哭卒主人出送賓衆主人兄弟皆出門哭止相者

告事畢成服拜賓若所為位家遠則成服而往禮聞親喪哭罷

即行不暇為位若非親喪及有故不得即行者則為位而哭齊衰望鄉而哭大功望

門而哭小功至門而哭總麻即位而哭哭天子九諸侯

七大夫五士三也九哭及九日也七五三微此大夫哭諸侯不敢拜賓

諸臣在他國為位而哭不敢拜賓與諸侯為兄弟亦為

位而哭凡為位者一袒所識者弔先哭於家而後之墓

皆為之成踊從主人北面而踊知生者弔故先哭於家聞遠兄弟

之喪既除而後聞喪免袒成踊拜賓則尚左手總小功為遠兄

第於禮不得稅服者而免袒親之意無服而為位者惟叔也尚左手吉拜也則仍不稅之意凡奔喪有大夫至袒拜

嫂及婦人降而無服者麻麻弔凡奔喪有大夫至袒拜

禮樂通考卷之九奔喪十 蔡照軒

之成踊而後襲於士襲而後拜之。凡為位不奠

檀弓曾子與客立於門側其徒趨而出曾子曰爾將何

之曰吾父死吾將哭於巷曰反哭於爾次曾子北面而

弔焉

小記奔兄弟之喪先之墓而後之家為位而哭所知之

喪則哭於宮而後之墓兄弟天合情勝禮奔父之喪括

髮於堂上袒降踊襲經於東方奔母之喪不括髮袒於

堂上降踊襲免於東方經即位成踊出門哭止三日而

五哭三袒五哭三袒者成服而後不袒

雜記凡異居始聞兄弟之喪惟以哭對可也其始麻散

帶經未服麻而奔喪及主人之成服也疏者與主人皆

成之親者終其麻帶經之日數凡喪始死即麻帶經既

親必追服麻帶經之日數而後成服聞兄弟之喪大功以上見喪者之鄉

而哭與奔喪

右奔喪

檀弓曾子曰小功不稅則是終遠兄弟而無服也而可

乎稅音退過時而追服也當時不稅小功故曾子云然也

小記生不及祖父父母諸父昆弟而父稅喪已則否謂祖

諸父昆弟在家既死而後生於外者為君之父母妻長也若主於未死之前者則亦稅矣子君已除喪而後聞喪則不稅此言人臣出降而在總

禮樂通考卷之九稅喪十 蔡照軒

麻小功者則稅之此言降服與從君之服不同近臣君服斯服矣其

餘從而服不從而稅此言從君在外者近臣則稅非近臣則不稅君雖未知

喪臣服已此言君在外而臣在家者

右稅喪由檀弓小記觀之正服稅及小功降服稅

及總麻也

曾子問並有喪如之何孔子曰英先輕而後重其奠也先

重而後輕禮也自啟及奠不奠行奠不哀次反奠奠而

後辭於殯遂修葬事其虞也先重而後輕禮也哀次者

之有生時待賓客之處孝子至此停柩伸哀也既夕禮無之豈士喪禮固多未備與大夫士有

私喪可以除之矣而有君服焉如之何孔子曰有君喪

黎照軒

蔡照軒

11-444

其初葛帶細之麻不變小功之葛小功之麻不變大功之葛以有本為稅稅音退亦變也言麻斷本者皆不變惟有本者則變也殯長中皆變三年之葛終殯之月算而反三年之葛是非重麻為其無卒哭之稅下殯則否

通解周人有喪魯人有喪周人弔魯人不弔周人曰固吾臣也使人可也魯人曰吾君也親之者也使大夫則不可也故周人弔魯人不弔以其下成康未久也君至尊也去父之殯而往弔猶不敢況未殯而臨諸臣乎

右在喪遭喪吉凶相遭散見各條

左傳僖公三十三年晉先軫請伐秦師子墨衰經晉文公禮樂通考卷之九 並喪 未葬故

裏公稱子以凶服從戎故墨染其衰而加經

遂墨以英文公晉於是始墨禮記

變

文定公傳晉襄親將紂不稱君者俯逼英期忘親背惠墨衰即戎其惡甚矣

後唐主克用卒子莊宗攻梁夾寨破之致堂管見曰喪不三事故春秋於背喪而即戎者皆深譏之惟門庭之寇存亡繫焉然後從權制而無避此費誓所以得列於典謨命誥之後也若李存勗夾寨之戰君子深有取者與是類耳梁置夾寨距晉陽不百里可謂危急之勢矣使存最於是焉執哀戚之常情忽國家之大計上黨淪陷

則晉陽不存又豈得以為孝是以審緩急量輕重出奇制勝以走梁師然後霸基復安君子取之垂訓大矣

右墨衰掄按同一在喪興師也在晉襄則為大惡在莊宗則為主美何也兵喪皆大事也有繫存亡兵為重無關社稷喪為重從重則善從輕則惡重喪為常重兵為變後世而有為晉襄者不得藉口於莊宗也

禮樂通考卷之九

黑衰

圭

蔡照軒

禮樂通考卷之十

武進胡掄輯

凶禮喪禮二之三

儀禮自始死至卜葬爲士喪禮其下篇葬禮爲
既夕禮二篇記文總在既夕之下自虞以後爲
士虞禮三篇皆爲士禮有前後次第而無天子
諸侯之制戴記諸書有天子諸侯之制而無前
後次第今仍儀禮次第而諸書以類附於其下
頂書儀禮尊經也諸書附見以傳從經也傳附
於經無次而有次矣經統於傳未備而亦備矣
先王之禮庶幾不患其浩瀚而難考耳

禮樂通考卷之十

痼疾

蔡照軒

士喪禮

雜記恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮
於是乎書當時喪禮盡廢孔子以士喪禮教孺悲乃書而存之

記本經之記文也原本總在既夕之末今以分列各條而以記字別之士處適寢寢東首於
 北牖下適丁狄反。適寢正寢也。將疾居於正寢以正終也。東首受生氣也。牖牆也。一陽生於北生氣之始
 也經文起於始死有疾疾者齊正性養疾者皆齊常湯散
 記文起於有疾琴瑟去琴瑟不命之士疾病病疾之甚外內皆埽徹褻衣加
 琴瑟去琴瑟不命之士疾病病疾之甚外內皆埽徹褻衣加
 新衣爲有客御者四人皆坐持體所謂體男女改服亦爲客來屬
 續以俟氣絕屬音燭續音曠新綿也將死者氣微男子不
 絕於婦人之手婦人不絕於男子之手備褻也乃行禱於五

祀乃卒

天記疾病外內皆瘳。君大夫徹縣士去琴瑟寢東首於北墉下廢牀。徹褻衣加新衣。體一人。廢牀者人初生在地。冀反於地而復。

受生氣也

曲禮父母有疾冠者不櫛行不翔言不惰琴瑟不御食

肉不至變味。飲酒不至變貌。笑不至矧。怒不至詈。疾止

復故見也有憂者側席而坐有喪者專席而坐也專

也獨

檀弓扶君卜人師扶右射人師扶左平時正君即位者疾則以扶君

○曾子寢疾病樂正子春坐於牀下曾

禮樂通考卷之十

始死

11

蔡照軒

元曾申坐於足童子隅坐而執燭童子曰華而曉大夫之簣與子春曰止曾子聞之瞿然曰呼疑問之聲曰華而曉大夫之簣與曾子曰然斯季孫之賜也我未之能易也元起易簣曾元曰夫子之病草矣不可以變幸而至於旦請敬易之曾子曰爾之愛我也不如彼君子愛人以德小人以姑息吾何求哉吾得正而斃焉斯已矣舉扶而易之反席未安而沒朱子曰易簣結纓古人所謹不使人有行一不義殺一不辜而得天下不爲之心以死生之變易其所守如此便○子張死召申祥而語之曰君子曰終小人曰死吾今日其庶幾乎○季武子寢疾蟻固不說齊衰而入見曰斯道也將亡矣士惟公門說

面禮天子死曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人

曰死異其稱以在牀曰尸在棺曰柩貴賤通稱壽考曰卒短

折曰不祿

檀弓穆伯之喪敬姜書哭文伯之喪晝夜哭孔子曰知

禮矣哭夫以禮節情哭子竭情無猜禮以別微亦以明嫌文伯之喪敬姜據其牀

而不哭曰昔者吾有斯子也吾將以為賢人也吾未嘗

以就公室以為賢故不考其行今及其死也朋友諸臣未有出涕

者而內人皆哭失聲斯子也必多曠於禮矣○弁人有

母死而孺子泣者孔子曰哀則哀矣而難為繼也天禮

為可傳也為可繼也故哭踊有節○子蒲卒哭者呼滅

禮樂通考卷之十

始死

四

蔡照軒

子臯曰若是野哉哭者改之滅子○孔子惡野哭者不

為位也○父母之喪哭無時

雜記曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒

失其母焉何常聲之有

右始死

復者一人以爵弁服簪裳於衣左何之扱領於帶復者有

復魄也一人士禮也升自前東榮中屋北面招以衣曰

舉某復三降衣於前北面求諸幽也舉長聲也某受用匪

升自阼階以衣尸衣尸者覆之復者降自後西榮不由前

虛反也降因徹西北若得魂反之復者降自後西榮降不以

左執領右執要招而左

周禮夏采掌大喪以冕服復於大祖以乘車建綏復於

四郊夏采下士四人天子乘玉路建大祭僕大喪復於

小廟祭僕中士六人隸僕大喪復於小寢大寢隸僕下

各以其職求之生王府大喪供復衣裳司服大喪供其

復衣服皆掌其陳序服之至美者王府供

大記復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階小臣

復林麓名山大川也諸侯封內有林麓則設虞復者朝

服一也君以卷夫人以屈狄大夫以玄纁世婦以褕衣

士以爵弁士妻以稅衣各以死者皆升自東榮中屋履

禮樂通考卷之十

復

五

蔡照軒

危北北面三號捲衣投於前司服受之降自西北榮復

衣不以衣尸不以斂不以衣覆婦人復不以神以絰

嫁時之服凡復男子稱名女子稱字此謂大夫士若王惟哭

先復復而後行死事

雜記復諸侯以衰衣冕服爵弁服夫人稅衣揄狄狄稅

素沙內子以鞠衣衰衣素沙下大夫以褕衣其餘如士

祭服復西上謂復者行列之序也復之人數如其命數

北面西上如公九命則復者九人其序立之次則

檀弓君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊尊者求

妻復之以矢蓋自戰於升陘始也軍中無衣復盡哀之

道也有禱祀之心焉望反諸幽求諸鬼神之道也北面

求諸幽之義也

曲禮天子復曰天子復矣不名諸侯復曰某甫復矣某甫

上宜有其侯二字蓋稱爵字而不名

小記復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦

人書姓與伯仲如不知姓則書氏此言天子與士並稱名與曲禮不合當以

曲禮為正註疏以此為殷禮亦設說

右復。按喪大記沐浴甸人取所徹西北扉用纁

疏云甸人取復魄人所徹正寢西北扉以燃示至

人已死此堂無復用也據此則復人既復而下則

禮樂通考卷之十

復

六

燕照軒

徹正寢西北扉矣

楔齒用角柶楔息結反。為將含恐其口閉也。綴足用燕几。綴猶拘也。為

也。記楔貌如輓上兩末。輓馬輓屈木為之者上兩末者屈

人疑其形體未便特記之以明異於扱醴之柶

天記小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也

周禮王府大喪供角枕角柶枕尸

檀弓毀龜以綴足殷道也學者行之不可

右楔齒綴足

奠脯醢醢酒升自阼階奠於尸東鬼神無象設記卽牀而

奠當牀用吉器若醴若酒無巾柶奠以憑依之記卽牀而

檀弓始死之奠其餘閣也與以生時食餘為奠不忍死其親也

帷堂

檀弓曾子曰尸未設飾故帷堂小斂而徹帷仲梁子曰

夫婦方亂故帷堂小斂而徹帷設飾饗飯也觀此則知

矣當云復楔齒綴足朝夕哭不帷無柩者不帷謂既殯

也欲見殯故不帷無柩謂既葬也神主在廟而無事於堂矣

右奠帷堂。按儀禮楔齒綴足卽奠唐制五品以

上如儀禮六品以下襲而後奠家禮不計官品沐

浴正尸然後設奠主人不親酌今之世俗始死卽

奠殆本未知家禮而暗與古禮合與但失餘闕之

禮樂通考卷之十

奠

七

燕照軒

意耳禮有從俗而卽為復古者此類是也疏曰始

無尸不忍異於生故稱奠謂奠之為言定也始

死神靈未定孝子痛之故以生時飲食之道奉之

親死未久不忍言祭故稱奠

乃赴於君主人西階東面命赴者拜送赴告也有賓則拜

之賓僚友之未記赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君

之臣某之某死

曲禮天子崩告喪曰天王登假登升也假遐過也

雜記君訃於他國之君曰寡君不祿敢告於執事夫人

曰寡小君不祿太子之喪曰寡君之適子某死君夫人

告鄰國大夫赴於同國敵者曰某不祿不稱喪

不祿計於他國之君曰君之外臣寡大夫某死計於敵
者曰吾子之私寡大夫某不祿使其實計於士亦然私
相好也使某之某士赴於同國大夫曰某死計於士亦
使者各實以實告士赴於同國大夫曰某死計於士亦
然計於他國之君曰君之外臣某死計於大夫曰吾子
之外私某計於士亦然

檀弓父兄命赴者主喪者曰父兄。伯高死於衛赴於孔子孔
子曰吾惡乎哭諸兄弟吾哭諸廟父之友吾哭諸廟門
之外師吾哭諸寢朋友吾哭諸寢門之外所知吾哭諸
野於野則已踈於寢則已重夫由賜也見我吾哭諸賜
氏遂命子貢爲之主曰爲爾來者拜之知伯高來者勿
拜也。陳莊子死赴於魯魯欲勿哭穆公召縣子而問
焉縣子曰古之大夫交政於中國雖欲勿哭焉得而勿哭
而哭之今之大夫交政於中國雖欲勿哭焉得而勿哭

且臣聞之哭有二道有愛而哭之有畏而哭之公曰然
然則如之何而可縣子曰請哭諸異姓之廟於是哭諸
縣氏。妻之昆弟爲父後者死哭之適室子爲主祖免
哭踊夫入門右使人立於門外告來者俾則入哭父在
哭於妻之室非爲父後者哭諸異室

奔喪哭父之黨於廟母妻之黨於寢師於廟朋友
於寢門外所識於野張帷皇氏曰逸禮哭母黨於廟而
此云於寢者母存則哭於寢

母歿則哭於廟也沈氏曰檀弓師哭諸寢而此
云於廟者師由父者哭諸廟由已者哭諸寢也

左傳隱公七年滕侯卒不書名未同盟也凡諸侯同盟

於是稱名故薨則赴以名告終稱嗣也盟以名告神故
稱嗣位之至以繼好息民謂之禮經。襄公十二年

吳子壽薨卒臨於周廟禮也周廟文王廟也魯凡諸侯
之喪異姓臨於外向城同姓於宗廟此說未允諸侯
不得祖天子魯有文王廟非禮同宗於祖廟別子爲宗
也他國又安得有所出王之廟同族於祖廟其廟爲祖
廟同族於祖廟同高祖以故魯爲姬姓臨於周廟公後

爲凡蔣邢茅胙祭臨於周公之廟皆周公之後是爲
家禮計告於親戚僚友注云護喪司書爲之發書若無

則至人自計親戚不計僚友自餘書問悉停以書來弔
者並須卒哭後答之

禮樂通考卷之十
九 蔡怡軒

右計

右計

入坐於牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面入坐者
計而入也衆主人庶昆弟也婦親者在室謂大功衆婦人

戶外北面衆兄弟堂下北面小功記室中惟主人主婦坐

兄弟有命夫命婦亦坐重適嗣
周禮肆師大喪令外內命婦序哭

大記既正尸子坐於東方卿大夫父兄子姓立於東方

有司庶士哭於堂下北面夫人坐於西方內命婦姑姪

妹子姓立於西方外命婦率外宗哭於堂上北面世婦
為內命婦卿大夫妻為外大夫之喪主人坐於東方主
命婦姑姊妹之女為外宗
婦坐於西方其有命夫命婦則坐命夫命婦同士之喪
主人父兄子姓皆坐於東方主婦姑姊妹子姓皆坐於
西方尊卑皆坐與
儀禮不合

檀弓曾子曰小功不為位也者是委巷之禮也子思之
哭嫂也為位婦人倡踊申神之哭言思也亦然言思子
申詳之妻昆弟也當時有小功而不為位者故曾子識
之而曾子思申詳哭無服且為位但使有服者倡踊耳
况小功乎嫂與妻兄皆無
服鄭似此策則皆有服矣

禮樂通考卷之十

哭位

十

蔡照軒

服三年者坐其下皆藉以藁同姓期功以下各以服次
坐於其後皆西向南上尊行以長幼坐於牀東北壁下
南向西上藉以席薦主婦眾婦女坐於牀西藉以藁同
姓婦女以服為次坐於其後皆東向南上尊行以長幼
坐於牀西北壁下南向東上藉以席薦妾婢立於婦女
之後別設帷以障內外異姓之親丈夫坐於帷外之東
北向西上婦人坐於帷外之西北向東上皆藉以席以
服為行無服在後○若內喪則同姓丈夫尊卑坐於帷
外之東北向西上異姓丈夫坐於帷外之西北向東上

右哭位

君使人弔徹帷主人迎於寢門外不出見賓不哭先入門
右北面門西弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致
命君弔於大夫升堂致命主人升聽命士不主人哭拜成
踊賓出主人拜送於外門外成踊哭踊三者三
見曾子問世子生

大記君之喪未小斂為寄公國賓出大夫之喪未小斂

為君命出士之喪於大夫不當斂則出國賓鄰國來聘
謂迎出寢門凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階
君拜寄公國賓於位降於庭向其位而拜之此時寄公
之後寄公東大夫於君命迎於寢門外與士使者升堂
致命與士主人拜於下大戴禮曰大夫於士於大夫親

弔則與之哭不逆於門外大夫親夫人為寄公夫人出
命婦為夫人之命出士妻不當斂則為命婦出出拜之
此時寄公夫人命婦位在堂
上北面小斂之後尸西東面

禮樂通考卷之十

弔

十

蔡照軒

少儀尊長於已踰等喪俟事不植弔植特
曲禮知生者弔知死者傷知生而不知死弔而不傷知
死而不知生傷而不弔方氏曰不知生而弔近於誣不
禮之恤乎外傷○弔喪不能賻不問其所費問疾弗能
遺不問其所欲見人弗能館不問其所舍

檀弓魯婦人之髮而弔也自敗於臺始也魯哀公四
年為邾敗於臺始人皆○死而不弔者三畏厭溺厭音
有喪故以喪服相弔

○死而不弔者三畏厭溺厭音
有喪故以喪服相弔

此非篤論與魯子 ○魯子襲裘而弔子游揚裘而弔魯

子指子游而示人曰夫夫也爲習於禮者如之何其楊

裘而弔也主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶經

而入曾子曰我過矣我過矣夫夫是也曾子聞道最早

○五十無車者不越疆而弔人○大夫弔當事而至則

辭焉事斂舍弔於人是日不樂婦人不越疆而弔人行

弔之日不飲酒食肉○晉獻公之喪秦穆公使人弔公

子重耳且曰寡人聞之亡國恒於斯得國恒於斯雖吾

子儼然在憂服之中喪亦不可久也時亦不可失也孺

子其圖之以告舅犯舅犯曰孺子辭焉喪人無實仁親

禮樂通考卷之十 弔 三 蔡照軒

以爲寶喪父之謂何又因以爲利天下其孰能悅之公

子重耳對客曰君弔亡臣重耳身喪父死不得與於哭

泣之哀以爲君憂父死之謂何或敢有他志以辱君稽

顙而不拜哭而起起而不私子顯致命於穆公穆公曰

仁夫公子重耳夫稽顙而不拜則未爲後也故不成拜

哭而起則愛父也起而不私則遠利也○衛司徒敬子

死子夏弔焉主人未小斂經而不往子游弔焉主人既

小斂子游出經反哭子夏曰聞之也與曰聞諸夫子主

人未改服則不經○陽門之介夫死司城子罕入而哭

之哀晉人之規宋者反報於晉侯曰陽門之介夫死而

子罕哭之哀而民悅殆不可伐也孔子聞之曰善哉規

國乎詩云凡民有喪扶服救之雖微晉而已天下孰能

當之○喪公弔之必有拜者雖朋友州里舍人可也拜

於弔曰寡君承事示若爲主人曰臨謝君○大夫之喪

庶子不受弔○君臨臣喪詳見○孔子曰拜而後稽顙

顙乎其順也稽顙而後拜順乎其至也三年之喪吾從

其至者順音懇○拜以敬賓稽顙以哀親也先禮於賓

而後施於人得自盡之道故曰而後施於人得自盡之道故曰

至從其至亦與易宰戚之意

雜記三年之喪以其喪拜稽顙而拜而後非三年之喪以吉拜

稽顙而後○其國君有喪不敢受弔 三 蔡照軒

禮樂通考卷之十 弔 三 蔡照軒

小記爲父母長子稽顙大夫弔之雖總必稽顙婦人爲

夫長子稽顙其餘則否

右未小斂而弔○弔輓喪禮時里有喪弔者歸

謂子曰孝子拜於於方體與予答之亦未合禮也

嗚呼正當編輯喪禮之時人以喪禮來問且不能

答之以禮也雖予之愚昧使然然亦足見知禮之

難也行禮者可不慎哉因爲之考經質傳而知孝子

於賓拜柩之時宜俛伏於柩西其子姓陪拜於柩

西南東面俟賓拜畢子姓退避孝子進拜禮也倘

賓尊孝子有家長宜主喪拜賓則弔者宜辭其陪

拜并辭其不至殯宮俟賓出而拜之禮也賓苟不辭則主喪者不可視賓獨拜乃向西南稍背於柩以答賓拜可也若孝子而處東方是尊無二上之道而非所以對尊客也何也東方為陽其位尊西方為陰其位卑自古皆然於今為烈矣今按儀禮十七篇中凡主人西向者皆主尊於賓也倘有君命及君臨於臣則主人皆北面可見主人西面者非所施於尊貴者也士禮君使人弔主人門右北面弔者升堂主人進中庭哭拜成踊是主人中庭北面拜也孝子豈得常居西面哉大記亦然其

伏於西方之柩旁此正禮也至於子姓陪拜古禮雖不載然行之已久所謂有其舉之莫敢廢也但孝子既處西方若子姓反處東方失其序矣故宜同處西方陪拜在孝子之南謝拜立孝子之後庶幾得之下文西階下東面為主人拜君命之位亦足為孝子不常西面之據矣君使人綖微帷主人如初綖者左執領右執要入升致命主人拜如初綖者入衣尸出主人拜送如初惟君命出升自西階遂拜賓初皆如弔如有大夫則特拜之為君出而來即位如西階下庭而當西階東面西階下中庭東面也不踊哭拜大夫不辭主人出入也主人親者綖不將命非為已入也竟入親者綖不將命

以卽陳大功以上有席兄弟綖使人以將命於室主人拜於位委衣於尸東牀上庶兄弟即眾兄弟變眾言庶客同兄弟或朋友綖親以進主人拜委衣如初退哭不踊反綖徹衣者如綖以適房亦左執領記綖者委衣於牀不坐其綖於室戶西北面致命

雜記諸侯使人弔其次含綖贈臨皆同日而畢事弔者卽位於門西東面其介在其東南北面西上西於門當門外不主孤西面立相者受命曰孤某使某請事客曰寡君使某如何不淑相者入告出曰孤某須矣弔者入主人升堂西面弔者升自西階東面致命曰寡君聞

君之喪寡君使某如何不淑子拜稽顙弔者反位諸侯在喪稱子對賓稱孤反位

者入告出曰孤某須矣含者入升堂致命子拜稽顙含

者坐委於殯東南有葦席既葬蒲席降出反位宰夫朝

服卽喪履升自西階西面坐取璧降自西階以東朝服告鄰

孤某須矣以上含禭者曰寡君使某禭相者入告出曰

寡君使某禭子拜稽顙委衣於殯東禭者降受爵弁服

於門內齋將命子拜稽顙如初受皮弁服於中庭自西

階受朝服自堂受玄端將命子拜稽顙皆如初禭者降

禮樂通考卷之十

出反位宰夫五人舉以東降自西階其舉亦西面以上

上介贈執圭將命曰寡君使某贈相者入告反命曰孤

須矣陳乘黃大路於中庭北執圭將命客使自下由

路西子拜稽顙坐委於殯東南隅宰舉以東孤不稱名

北執車轅北也客使客之從者也自下由路西設在

路車之西也執圭坐委贈客爲之將命畢而委圭於殯

東也坐跪凡將命卿殯將命子拜稽顙西面而坐委之

宰舉璧與圭宰夫舉禭升自西階西面坐取之降自西

階此總言弔含贈者出反位於門外上客臨曰寡君有

宗廟之事不得承事使一介老某相執紼相者反命曰

孤須矣臨者入門右介者皆從之立於其左東上宗人

納賓升受命於君降曰孤敢辭吾子之辱請吾子之復

位客對曰寡君命某母敢視賓客敢辭宗人反命曰孤

敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命使臣

某母敢視賓客是以敢固辭固辭不獲命敢不敬從客

立於門西介立於門左東上孤降自阼階拜之升哭與

客拾踊三客出送於門外拜稽顙上客即弔賓臨亦弔

臨殊公私也

左傳隱公元年天王使宰咺來歸惠公仲子之賵緩且

子氏未薨故名惠公既薨賵不及尸尸未葬弔生不及

哀哀謂衰豫凶事非禮也仲子未薨

禮樂通考卷之十

公羊傳車馬曰賵貨財曰賻衣被曰襚

穀梁傳歸死者曰賵歸生者曰賻

檀弓伯高之喪孔氏之使者未至冉子攝束帛乘馬而

將之孔子曰異哉徒使我不誠於伯高○孔子之衛遇

舊館人之喪入而哭之哀出使子貢說驂而賻之子貢

曰於門人之喪未有所說驂說驂於舊館無乃已重乎

夫子曰予鄉者入而哭之遇於一哀而出涕予惡夫涕

之無從也小子行之說脫○衛有太史曰柳莊寢疾獻

公曰若疾革雖當事必以告公再拜稽首請於尸曰有

臣柳莊也者非寡人之臣社稷之臣也聞之死請往不

釋服而往遂以祔之脫祭服以祔賢之也

少儀適有喪者曰比童子曰聽事適公卿之喪則曰聽

役於司徒詳未臣致祔於君則曰致廢衣於賈人敵者曰

祔賈人掌收藏獻物者親者兄弟不以祔進命不將臣為君喪納貨

貝於君則曰納甸於有司甸謂甸馬入廟門故也賈人

馬與其幣大白兵車不入廟門歸生故也賈人既致命

坐委之殯者舉之主人無親受也非尸柩之事

荀子賻贈所以佐生也贈祔所以送死也送死不及尸

柩弔生不及悲哀非禮也故古者吉行五十里奔喪百

里賻贈及事禮之大也

禮樂通考卷之十一 賻 六 蘇軾

右祔賻賻臨

為銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣三寸書

銘於末曰某氏之柩緇帛為物大夫之所建也亡無通無

竹杠長三尺置於宇西階上杠音江銘也長三尺與物

尺也大夫五尺諸侯七尺天子九尺

周禮司常大喪供明旌

檀弓銘明旌也以死者為不可別矣故以其旗識之愛

之斯錄之矣敬之斯盡其道焉耳禮曰明旌

家禮立銘旌注曰以絳帛為銘旌廣終幅三品以上九

尺五品以上八尺六品以下七尺書曰某官某公之柩

無官即隨其生時所稱以竹為之杠如其長倚於靈座

之右溫公曰銘旌設跽立於殯東注曰跽杠足也其制

如傘架家禮曰

右明旌

甸人掘坎於階間少西為垆於西墻下東鄉垆音役鄉向

田野者新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造於西墻下敦音對

敦也盆也槃也瓶也廢敦也重鬲也五者皆記掘坎南順

瓦器用其新者而並濯之致潔也造猶陳也掘坎南順

廣尺輪二尺深三尺南其壤也輪從也垆用塊塊土

檀弓掘中霤而浴殿道也學者行之一示此室無用一

禮樂通考卷之十一 明旌 九 蘇軾

周禮小宗伯王崩大肆以柩鬯陳尸也海浴也

冢禮掘坎於屏處潔地

陳饌事於房中西領南上不結結一作紵側庚反

天記凡陳衣實之篋取衣者亦以篋升降者自西階凡

陳衣不訕非列采不入絺綌紵不入不訕猶不結也列

衣也紵衣著也衣也紵衣著也衣也紵衣著也

明衣裳用布為主明衣裳用幕布袂屬幅長下膝幕布帷幕之

幅也凡衣皆及要明衣獨下膝其下有前後裳不辟長及

嚴嚴足跽也線線緹緹色飾裳在幅曰緹在下曰緹緹純衣

領袂曰純衣以緇

警筭用桑長四寸，纓中也長四寸，死者不冠故也，其母之喪，警無筭之冠。

掩練帛，廣終幅，長五尺，析其末掩裏首也，析其末為可結。

填用白纊，生者用玉若象生者縣旁死，慎目用緇，方尺二寸，經裏著組繫慎目覆面者也，著充以繫組繫為可結。

握手用玄纁，裏長尺二寸，廣五寸，牢中旁寸著組繫牢中。

也中，決用正王棘若櫟棘組纁極二釋音澤。央射以鈎弦者，木為之，極射以筵弦者也，生者以朱韋為之，而三死用纁，又二明不用也。

禮樂通考卷之十 陳襲 干 蔡照軒

冒纁質長與手齊，經殺掩足冒纁尸者制如直囊，上曰質，殺纁足而上，後以質縗首而下，齊手，上京下纁，象天地也，殺所界反。

大記君錦昌黼殺纁旁七大夫京昌黼殺纁旁五士纁

冒纁殺纁旁三凡冒質長與手齊，殺纁三尺，自小斂以往

用夷衾，夷衾質殺之，裁猶冒也綴旁殺纁也，襲用冒小斂用夷衾，其制同。

雜記冒者何也，所以掩形也，自襲以至小斂，不設冒，則

形是以襲而設冒也。

爵弁服純衣皮弁服，祿衣緇帶，韎合，竹筭，夏葛屨，冬白屨。

皆纁緇絢純組，綦繫於踵解兄祭服，庶幾繼陳不用不以。

多陳之為崇，少納之為貴。

貝三實於筭，貝水物出，江水古者稻米一豆實於筐，沐巾

一浴巾二皆用，綌於筭，櫛於簞，浴衣於篋，皆饌於西序下

櫛所以整容者，饌陳也。
自貝以下而總陳之。

檀弓季康子之母死，陳襲衣敬姜曰：婦人不飾，不見舅

姑，將有四方之賓來，襲衣何為？陳於斯，命徹之。

右陳浴飯襲之具。

管人汲，不說緇屈之緇汲水素不脫，祝淅米於堂，南面用

盆淅沃，管人盥階，不升堂受潘，煮於俎，用重鬲潘米，祝盛

米於敦，奠於貝北，士有冰，用夷盤可也夷盤承外御受沐。

入沐，即主人皆出，戶外北面象平生沐浴裸，乃沐，櫛拒用

禮樂通考卷之十 陳襲 王 蔡照軒

巾振拭也，浴用巾拒用浴衣，湔濯棄於坎潘既沐，蚤揃如

他日蚤揃，警用組乃筭，設明衣裳警古文，記夏祝淅米

差盛之也差擇，御者四人抗衾而浴，禮第抗衾為裸程蔽之，

其母之喪，則內御者浴。

大記管人汲，不說緇屈之，盡階不升堂，授御者，御者入

浴，小臣四人抗衾，御者二人浴，浴水用盆，沃水用杓音。

勺之有，管人汲授御者，御者差沐於堂上，君沐梁，大夫

沐梁，士沐梁，甸人為倭於西墻下，陶人出重鬲，管人受

沐乃煮之，甸人取所徹廟之西北，扉薪用爨之寢有尸，

見復，管人授御者沐，乃沐，沐用瓦盤，拒用巾，如他日，小

臣爪手翦須濡濯棄於坎濡濯即君設大盤造冰焉大
夫設夷盤造冰焉士倂瓦盤無冰設牀第有枕含一牀
襲一牀遷尸於堂又一牀君大夫士一也

右浴

主人入即位設明衣商祝襲祭服祿衣次自祭服至主人
出南面左袒扱諸面之右盥於盆上洗貝執以入宰洗柩
建於米執以從面前也右商祝執巾從入當牖北面徹枕
設巾徹楔受貝奠於尸西設巾覆面為主人由足西牀上
坐東面祝又受米奠於貝北宰從立於牀西在右當佐王
人左扱米實於右三實一貝左中亦如之又實米惟盈王

禮樂通考卷之十

浴

圭

蔡照軒

人襲復反位反尸記卒洗貝反於筭實貝柱右顙左顙

千反牙畔

周禮典瑞大喪供飯玉含玉贈玉飯玉碎以雜米者含

加璧者○大祝大喪相飯

雜記天子飯九貝諸侯七大夫五士三。鑿巾以飯公

羊賈為之也

檀弓飯用米貝弗忍虛也不以食用美焉耳。知要考

公之喪徐君使容居來弔含曰寡君使容居坐含進侯

玉使臣親含非禮也含不使賤者君行則親含大夫則
歸含耳。疏曰凡敏後至葬有來含者其人親自致
璧於柩謂之親含若但以璧授主人謂之不親含。使
臣親含而玉稱侯天子含諸侯之禮也徐僊稱王故以

王禮其使容居以含。有司曰諸侯之來辱敝邑者易則
易子則干。易子難者未之有也

左傳晉荀偃伐齊卒而視口噤不可含。范宣子盥而撫

之曰事吳敢不如事主吳偃之子猶視仍不藥貞子曰

其為未卒事於齊也乎乃撫之曰王苟終所不嗣事於

齊者有如河乃啗受含。宣子曰吾淺之為丈夫也

右含。士喪禮經文浴後即云商祝襲祭服祿衣

次然後畢陳含事乃復再陳襲事者以見含襲並

作含畢而襲未畢含以貴者而襲以賤者

商祝掩瑱設瞋目乃屨綦結於跗連絢綦屨繫絢屨飾乃

禮樂通考卷之十

含

圭

蔡照軒

襲三稱明衣不在算明衣稱衣不設給帶搢笏設決麗於

擊自飯持之設握乃連擊擊與肘同手後節中也飯大等

以帶結於腕也自飯持之者決設右手大指從

大指本而持之腕也連脫者兩帶之餘連結之設冒蔡之

帷用衾也中柩繫蚤埋於坎也蚤音爵亂髮記設握裘親

虞繫鉤中指結於擊左手無夾以提繫一端繞擊還甸人

築吟坎築實土其中而堅之隸人湮廁塞之不用古者不

檀弓司士責告於子游曰請襲於牀禮也當時失子游

曰諾縣子聞之曰沐哉叔氏專以禮許人護子游不稱

氏謂。襄公朝於荊康王卒荊人曰必請襲使同魯人

曰非禮也荊人彊之巫先梯極先用君臨荊人悔之

〔雜記〕子羔之襲也。繭衣裳與稅衣。繭神爲一。親身第素

端一。第一皮弁一。第二爵弁一。第三玄冕一。第四第五稱大

服在。魯子曰：不襲婦服。婦服公襲卷衣一。親身第玄端

一。二朝服一。三素積一。四繡裳一。五爵弁二。第六玄冕一

八。褻衣一。九上公九稱朱綠帶革申加大帶之上。衣雖

帶止。一種。

高氏曰：襲衣所以衣尸。斂衣包之而已。此襲斂之辨也。

劉氏曰：古者人死不冠。但以帛裹其首。謂之掩蓋。襲斂

以保庇肌體。貴於柔軟。繫實冠則高脚虛簷。置於棺中

何由安帖。莫若襲以常服。其腰帶靴笏俟葬時安於棺

禮樂通考卷之十 襲 蔡照軒

上可也

〔記〕既襲香爲燎於中庭

〔大記〕君堂上二燭下二燭。大夫堂上一燭下二燭。士堂

上一燭下一燭

右襲

重木刊鑿之。伺人置重於中庭。三分庭。一在南。木有縣物

治也。鑿之爲縣。簪孔。夏祝鬻餘飯用二鬲於西墻下。飯以

飯。尸餘米作鬻。鬻也在喪用。霏用疏布。久之繫於軀。縣於重

霏用葦席。北面左衽。帶用紵。賀之結於後口也。讀作炎。蓋高

賀猶祝取銘置於重。凡直稱祝者皆周禮者也。習夏

束也。祝取銘置於重。凡直稱祝者皆周禮者也。習夏

〔檀弓〕重主道也。皆以依神殷主綴重焉。主作猶縣廟去。周主

重徹焉。主作卽埋之

〔家禮〕置靈座設魂帛。注曰：設衾於尸南。覆以帕。置椅卓

其前。結絹爲魂帛。置椅上。設香炉合盞。注酒果於卓子

侍者。朝夕設櫛頰奉養之具。皆如平生。

右重○古禮鑿木爲重。家禮結絹爲魂帛。今世俗

用楮爲靈牌。豈木變而絹絹變而楮。其質則異。其

義則同。與古禮不見書重。家禮不題魂帛。今之世

俗則寫靈牌。乃其名稱悉從家長。甚至年過五十

而有家長。亦有亡男荆室之號。非禮極矣。此其名

禮樂通考卷之十 重 蔡照軒

稱宜如神主。當從主饋奠者爲詞也。

〔家禮〕不作佛事。司馬溫公曰：世俗信浮屠誑誘。於始死

及七七。日百日。期年。再期。除喪。飯僧。設道場。或作水陸

大會。寫經造像。修建塔廟。云爲死者滅彌天罪惡。必生

天堂。受種種快樂。不爲者必入地獄。剝燒。磨受無邊

波叱之味。殊不知人生含氣血。知痛癢。或剪爪刺髮。從

而燒斫之。已不知苦況於死者。形神相離。借使剝燒。磨

磨。豈復知之。且浮屠所謂天堂地獄者。計亦勸善而懲

惡也。苟不以至公行之。雖鬼神可得而治乎。是以唐盧

州刺史李丹與妹書曰：天堂無則已有。則君子登地獄

無則已有則小人入世人親死而禱浮屠是不以親爲君子而爲積惡有罪之小人也何其待親之不厚哉就使其親有罪豈賂浮屠所能免乎此則中知所共知而舉世滔滔信奉之何易惑而難曉也

右不作佛事○掄按楊墨之道不息孔子之道不著浮屠之事不除先王之禮不行此猶水火冰炭之不可並立者也家禮諄諄戒之垂教切矣

厥明陳衣於房南領西上厥明襲之明日綰絞橫三縮一廣終幅

析其末綰解見前絞衣緇衾緇裏無統統被之識祭服次

祭服爵弁服也次者次於衾也散衣次謂之散衣凡十

不言朝服者以次爵弁可知也不作佛事 柔 蔡照軒

禮樂通考卷之十 九稱地數終於十天數終於九陳衣繼之不必盡用陳衣繼

十九稱九十九者取天地全數而設燎襲於將夕也凡絞

而已記厥明滅燎陳衣而陳衣絞於平日也凡絞

給用布倫如朝服倫比也類也言 天記小斂於戶內大斂於阼君以簾席大夫以蒲席士

以葦席簾竹之美者蒲葦之美者小斂布絞縮者一橫者三君錦衾

大夫縞衾士緇衾皆一衾十有九稱君陳衣於序東大

夫士陳衣於房中皆西領北上絞給不在列西領北上

合小斂之衣祭服不倒君無祿大夫士畢主人之祭服

親戚之衣受之不以即陳斂衣裏尸要取其方故有倒

也無縫不用襪也單猶小斂君大夫士皆用複衣複衾

王制六十歲制七十時制八十月制九十日修惟絞給衾冒死而后制

饌於東堂下脯醢醴酒幕奠用功布實於簾在饌東古文

尊設盆盥於饌東有巾喪事畧西方盥如東方西方盥爲

也陳一鼎於寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬯去

蹄兩胎脊肺設局鼈鼈西末素俎在鼎西西順覆匕東柄

甲爲不潔也餘見吉禮自西方至東柄四十九字原本

在直經夷衾下蓋錯簡也故移置記設於東堂下南順

之以便簡閱志明之以存原本齊於坵饌於其上兩甒醴酒酒在南簾往東南順實角解

四木柶二素勺二豆在甒北二以並邊亦如之凡邊豆實

禮樂通考卷之十 小斂 柔 蔡照軒

具設皆巾之屬俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之時朝

也枋與柶同小斂辟奠不出室辟音避小斂之奠曰辟

錯七故反室者尸方在室未 右陳小斂之奠

直經大鬲下本在左要經小焉散帶垂長三尺牡麻經右

本在上亦散帶垂皆饌於東方婦人之帶牡麻結本在房

牀第夷衾饌於西坵南

右陳小斂經帶

士盥二人以並東面立於西階下俟舉布席於戶內下莞

上簟有司布商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中

近尸爲中士舉遷尸反位遷尸於設牀第於兩楹之間衽如初有枕亦下第卒斂徹帷尸已主人西面馮尸踊無算

主婦東面馮亦如之馮音憑後皆記無節踊即無

天記君之喪大胥是斂衆胥佐之大夫之喪大胥侍之

衆胥是斂士之喪胥爲侍士是斂胥音計小斂大斂祭服

不倒皆左衽結絞不紐紐帶結易解者斂者旣斂必哭

士與其執事則斂斂焉則爲之一不食凡斂者六人賈

也○鋪絞給踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊

斂絞給踊以上踊君撫大夫撫內命婦大夫撫室老撫

姪婦姪婦大夫君大夫馮父母妻長子不馮庶子士馮

禮樂通考卷之十 小斂

天 蔡照軒

父母妻長子庶子庶子有子則父母不馮其尸凡馮尸

者父母先妻子後君於臣撫之父母於子執之子於父

母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫

於妻昆弟執之馮尸不當君所凡馮尸與必踊撫奉持

也服膺捧持曰馮以手按尸曰撫手持尸衣曰執執手在

衣下曰奉執衣延引曰拘五者皆以表哀而以親疏貴

賤爲隆殺也凡馮尸必坐馮畢乃與故必踊

雜記公七踊大夫五踊婦人居間士三踊婦人皆居間

水○嫂不撫叔叔不撫嫂遠嫌君不撫僕妾界賤

檀弓夏后氏尚黑大事斂用昏殷人尚白大事斂用日

右小斂

主人髻髮袒衆主人免於房髻髮同

鄭氏曰始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂

變又將初喪服也髻髮者去笄纒而紒衆主人免者齊

衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞

舊說以爲如冠狀廣一寸用麻布爲之狀如今之著慘

頭矣自項中而前交於額上卻繞紒也於房於室髻髮

宜於隱者

婦人髻於室髻側

鄭氏曰始死婦人將斬衰者去笄而纒將齊衰者骨笄

禮樂通考卷之十 拮髮

元 蔡照軒

而纒今言髻亦云笄纒而紒也髻者去纒而以髮爲大

紒如今露紒亦著慘頭然拮髮與髻皆挽髮爲大紒而

以男婦而異名也其在男子麻曰拮髮布曰免在婦人則曰髻

天記小斂於戶內卒斂主人袒說髻拮髮以麻婦人髻

帶麻於房中士既殯說髻此云小斂蓋人君禮也

帶麻於房中士之既殯諸侯之小斂皆死三日也

而免疏曰又哭是斂襲經於序男子冠而婦人笄男子

東時竊有未安宜關以俟知者男子冠而婦人笄男子

免而婦人髻其義爲男子則免爲婦人則髻

檀弓南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髻曰爾母從從

爾爾母扈扈爾蓋榛以爲笄長尺而總八寸從音總高

士舉男女奉尸俛於堂幃用夷衾男女如室位踊無算尸

亞兩胎亞脊肺在於中皆覆進柅執而俟舉鼎載俎之法詳於祭禮備矣

夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊匍
人徹鼎巾待於阼階下奠於尸東尸方東首故執醴酒北
面西上豆錯俎錯於豆東立於俎北西上醴酒錯於豆南
奠在尸東祝受巾中之由足降自西階婦人踊奠者由重
故西上南東丈夫踊

檀弓小斂之奠子游曰於東方曾子曰於西方斂斯席
矣小斂之奠在西方曾禮之末失也禮小斂奠於東方
故子游稱禮曾子述所見而斷其失也

曾子問大功之喪可以與於饋奠之事乎孔子曰豈大
功耳自斬衰以下皆可禮也曾子曰不以輕服而重相
禮樂通考卷之十 奠 章 蔡照軒

爲乎孔子曰非此之謂也天子諸侯之喪斬衰者奠大
夫之喪齊衰者奠士則朋友奠不足則取於大功以下
者不足則反之此喪奠主人不親而以有服之輕者爲
之曾子疑已有喪而代他人奠故曰非
此之謂也反之曰小功可以與於祭乎孔子曰何必小
功耳自斬衰以下與祭禮也曾子曰不以輕喪而重祭
乎孔子曰天子諸侯之喪祭也不斬衰者不與祭大夫
齊衰者與士祭則於兄弟大功以下者未葬曰饋奠既
葬曰喪祭皆以
有服之輕曰廢喪服可以與於饋奠之事乎孔子曰說
衰與奠非禮也以擯相可也廢說皆

賓出主人拜送於門外

天記賓出徹帷

乃代哭不以官未殯哭不絕聲故使人代

周禮挈壺氏縣壺以代哭者皆以水火守之分以日夜
及冬則以火爨鼎水而沸之而沃之

天記君喪虞人出木角薪木以供爨狄人出壺雍人出

鼎司馬縣之乃官代哭大夫官代哭不縣壺士代哭不
以官

右小斂之奠

有祔者則將命擯者出請入告主人待於位擯者出告須
以賓入賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出
禮樂通考卷之十 奠 章 蔡照軒

於足西面委衣如於室禮降出主人出拜送朋友親祔如
初儀西階東北面哭踊三降主人不踊祔者以褶則必有
裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東

右小斂而祔

宵爲燎於中庭小斂

右設燎

厥明日小斂明滅燎陳衣於房南領西上緇絞紛衾二君祔
祭服散衣庶祔凡三十稱紛不在算不必盡用

天記大斂布絞緇者三橫者五布紛二衾君大夫士一
也君陳衣於庭百稱北領西上大夫陳衣於序東五十

稱西領南上士陳衣於序東三十稱西領南上綬紛如

朝服綬一幅爲三不辟紛五幅無統如朝服者亦用十

同製也謂不析其末也給單被也。大斂君大夫士祭服

也統組類綴之被頭爲識別也。無算君褶衣褶衾大夫士猶小斂也復衣無。凡斂者

袒遷尸者襲謂與喪執事之人也若在孝子則小。君

將大斂子弁經卽位於序端卿大夫卽位於堂廉樞西

北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房

中南面小臣鋪席商祝鋪絞紛衾衣士盥於盤上士舉

尸於斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之諸侯

諸父昆弟大夫之喪將大斂既鋪絞紛衾衣君至主人迎

禮樂通考卷之十

先入門右巫止於門外君釋菜祝先人升堂君卽位於

序端卿大夫卽位於堂廉樞西北面東上主人房外南

面主婦尸西東面遷尸卒斂宰告主人降北面於堂下

君撫之主人拜稽首君降升主人馮之命主婦馮之君

升之命主婦者亦君命也士之喪將大斂君不在其

餘禮猶大夫也

東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶水栖駢豆其實葵菹芋

羶醢兩盞無勝布巾其實栗不擇脯四脰而無飾者全道

爲羊齊人語奠席在饌北斂席在其東大斂奠有

也勝緣也掘肆見在深露在在西階上棺入主人不哭升棺用

蓋在下

鄭氏曰軸輶軸也軸狀如轉轆刻兩頭爲輶輶狀如長

狀穿棹前後著金而闕軸大夫諸侯以上有四周謂之

輶天子畫以龍輶車曰輶輶下兩頭橫木曰棹輶兩

輶天子畫以龍輶車曰輶輶下兩頭橫木曰棹輶兩

輶天子畫以龍輶車曰輶輶下兩頭橫木曰棹輶兩

輶天子畫以龍輶車曰輶輶下兩頭橫木曰棹輶兩

輶天子畫以龍輶車曰輶輶下兩頭橫木曰棹輶兩

輶天子畫以龍輶車曰輶輶下兩頭橫木曰棹輶兩

輶天子畫以龍輶車曰輶輶下兩頭橫木曰棹輶兩

輶天子畫以龍輶車曰輶輶下兩頭橫木曰棹輶兩

輶天子畫以龍輶車曰輶輶下兩頭橫木曰棹輶兩

輶天子畫以龍輶車曰輶輶下兩頭橫木曰棹輶兩

輶天子畫以龍輶車曰輶輶下兩頭橫木曰棹輶兩

輶天子畫以龍輶車曰輶輶下兩頭橫木曰棹輶兩

輶天子畫以龍輶車曰輶輶下兩頭橫木曰棹輶兩

輶天子畫以龍輶車曰輶輶下兩頭橫木曰棹輶兩

輶天子畫以龍輶車曰輶輶下兩頭橫木曰棹輶兩

輶天子畫以龍輶車曰輶輶下兩頭橫木曰棹輶兩

輶天子畫以龍輶車曰輶輶下兩頭橫木曰棹輶兩

輶天子畫以龍輶車曰輶輶下兩頭橫木曰棹輶兩

之瓦棺葬無服之殯

左傳季文子以穆姜櫬槨葬齊姜穆姜齊姜之姑君子

曰非禮也禮無所逆婦養姑者也虧姑以成婦逆莫大

焉

祭稷各二簋有魚腊饌於西祭稷也也南感蚩蚩令不至棺

大記熬君四種八簋大夫三種六簋士二種四簋加魚

腊焉

陳三鼎於門外北上豚合升魚鮓鮓九腊左胙髀不升其

他皆如初

周禮典瑞駟圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸主

禮樂通考卷之十

大斂

圭

蔡照軒

璧琮琥璜六玉名大宗伯所掌以禮天地四方其制以

組穿之使聯屬也斂六玉於胸背四旁玄璜在首赤璜

在左青圭在右白琥在右蒼璧在胸黃琮在背以象其

地四方也疏通也以組

聯之取天地交之義

右陳大斂殯之具

燭俟於饌東火在地曰燭祝徹盥於門外入升自阼階文

夫踊祝徹巾授執事者以待待於阼徹饌先取醴酒北面

其餘取先設出於足降自西階婦人踊設於序西南當西

祭如設於堂

堂戶東也徹戶東之奠而設於醴酒位如初

執事豆北南面東上乃適饌俟斂訖而惟堂徹事

右徹小斂之奠

婦人尸西東面主人及親者升自西階出於足西面袒士

盟位如初布席如初商祝布絞衾衣美者在外君薨不

倒有大夫則告士舉遷尸復位主人踊無算卒斂徹帷主

人焉如初王婦亦如之記大斂於阼未忍便舉主人位也

西階大夫升自西階階東北面東上大夫升既馮尸大夫

逆降復位復未升時

檀弓大夫弔當事而至則辭焉辭猶告也讀者生

右大斂

主人奉尸斂於棺踊如初乃蓋棺在肆中斂尸主人降拜

大六之後至者北面祝肆衆主人復位婦人東復位設熬

禮樂通考卷之十

大斂

圭

蔡照軒

旁一筐乃塗踊無算卒塗祝取銘置於肆主人復位踊襲

記既殯說璧

檀弓天子之殯也菆塗龍輴以梓加斧於梓上畢塗屋

菆櫃同菆也菆塗木於棺而塗之也斧刺斧於菆以覆棺也屋菆木題案如屋。子思曰喪二

日而殯凡附於身者必誠必信勿之有悔焉耳矣夏后

氏殯於東階之上則猶在阼也殷人殯於兩楹之間則

與賓主夾之也周人殯於西階之上則猶賓之也。有

殯聞遠兄弟之喪雖恐必往非兄弟雖鄰不往據生者

所識其兄弟不同居者皆弔據死者。○惟殯非古也百

敬養之哭穆伯始也

大記君殯用輜轎至於上畢塗屋大夫殯以輜轎至於西序塗不暨於棺士殯見衽塗上惟之暨及。君大夫

髻爪實於綠中埋之髻爪見髻綠中棺四角也

王制天子七日而殯諸侯五日大夫三日

雜記有殯聞外喪哭之他室入奠卒奠出改服即位如始即位之禮

右殯。殯棺之禮以檀弓及大記參之天子之殯

載棺以龍輅轎木題漆象梓其上四注如屋以覆

之而四面盡塗之諸侯輅不畫龍轎不題漆象梓

其他如天子大夫之殯無輅置西墻下就墻橫其

禮樂通考卷之十

蔡照軒

三面塗之不及於棺者言橫中狹小只取容棺耳

然則天子諸侯差寬大矣士則掘地而不攢

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設於奧東面祝反降及執

事執饌士饌舉鼎入西面北上如初載魚左首進饌三列

腊進抵饌巨之反脊也魚左首而在南進饌未祝執饌如

初酒豆邊俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎奠由楹內入

於室醴酒北面設豆右菹菹南栗東脯豚當豆魚次腊

特於俎北醴酒在籩南巾如初既錯者出立戶西西上祝

後闔戶先由楹西降自西階婦人踊奠者重南東丈夫踊

賓出婦人踊主人拜送於門外入及兄弟北面哭殯兄弟

出主人拜送於門外此小功以下至衆主人出門哭止皆西面於東方闔門記巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人

室事終於中奠

右殯奠

主人揖就次所謂倚廬也

右居廬

君若有賜焉則視斂賜特既布衣君至主人出迎於外門

外見馬首不哭還入門右北面及主人袒巫止於廟門外

祝代之小臣二人執戈先二人後君釋菜入門主人辟門

賓宮門也凡宮有鬼神曰廟君升自阼階西向祝負牆南面主人中庭君

禮樂通考卷之十

蔡照軒

哭主人拜稽顙成踊出出不敗必君命反行事行斂主人復

位門右君升主人主人西楹東北面升公卿大夫繼主人

東上乃斂公大國之卒公卿大夫逆降復位主人降出君

反主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出君反之復

初位衆主人辟於東壁南面以君將君降西鄉命主人馮

尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所踊主婦東面

馮亦如之君降欲孝奉尸斂於棺乃蓋主人降出君反之

入門左視塗君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之

反奠入門右乃奠升自西階以君君要節而踊主人從踊節

執奠始升階及既卒奠主人出哭者止不君出門廟中

哭主人不哭辟君式之辟遠也貳車畢乘主人哭拜貳車

也襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊賓出主人

拜送記君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至

卒事

大記君於大夫世婦大斂焉正爲之賜則小斂焉特恩

於外命婦既加蓋而君至於士既殯而往禮爲之賜大

斂焉特恩夫人於世婦大斂焉正爲之賜小斂焉特恩於諸

妻爲之賜大斂焉言特恩而於大夫外命婦既殯而往

特恩可知言正禮而大夫士既殯而君往焉使人戒之主人具

殷奠之禮俟於門外見馬首先入門右至止於門外祝

禮樂通考卷之十 君視斂 畢 蔡照軒

代之先君釋菜於門內先祝先升自阼階負墻南面

君即位於阼小臣二人執戈立於前二人立於後擯者

進主人拜稽顙君稱言視祝而踊主人踊言君弔於大

夫士禮之不同也大夫則奠可也士則出俟於門外命之反奠

乃反奠此言禮卒奠主人先俟於門外君退主人送於

門外拜稽顙又言禮君於大夫疾三問之在殯三往焉

士疾一問之在殯二往焉又言禮君弔則服殯服又言

同夫人弔於大夫士主人出迎於門外見馬首先入門

右夫人入升堂即位主婦降自阼階拜稽顙於下夫人

視世子而踊奠如君至之禮夫人退主婦送於門內拜

稽顙主人送於大門之外不拜世子夫大夫君不迎於

門外入即位於堂下主人北面衆主人南面婦人即位

於房中若有君命命夫命婦之命四隣賓客其君後主

人而拜大夫君家臣以大夫爲君也君弔見尸柩

而後踊既塗則大夫士若君不戒而往不具殷奠君退

必奠戒預告也殷盛也不具殷奠不設必

右君視大斂

三口成服杖拜君命及衆賓不拜棺之賜非以賜已詔三

日絞垂冠六升外緇纓條屬厭句衰三升屨外納杖下本

竹桐一也絞垂絞經之垂者厭主人乘惡車拜君命

禮樂通考卷之十 服斂 畢 蔡照軒

及他有故而白狗臂十伏反蒲蔽御以蒲蔽蔽則留反犬

服所乘也白狗臂覆客也蒲蔽御以蒲蔽蔽則留反犬

服車上之答問在木館爲之取其少聲緩約響皆繩爲之

馬不齊髦文主婦之車亦如之疏布被被尺占反貳車

白狗攝服其他皆如乘車貳車從者所乘攝猶緣也緣服

人所乘即

周禮巾車王之喪車五等木車蒲蔽犬稊尾髮疏飾小

服皆疏疏音貢素音高服服同稊即稊也稊即服也疏

也此始遺喪之車也素車素車琴蔽犬稊素飾小服皆素

所乘之車藻車藻蔽鹿淺稊草飾藻音淺淺毛

之車駟車舊蔽然稊髮飾駟車名所謂果然也稊音休赤而

微黑色此大漆車藩蔽軒袞雀飾軒胡犬名雀赤而微祥所乘之車

右成服拜君命及衆賓乘惡車

朝夕哭不辟子卯吉事避子卯日今不避日日哭也婦人卽位於堂南上

哭丈夫卽位於門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之

北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人

卽位辟門辟婢亦反開也婦人拊心不哭主人拜賓旁三右還入

門哭婦人踊主人堂下直東序西面兄弟皆卽位如外位

卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西

少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位

雜記朝夕哭不帷

禮樂通考卷之十

成服

聖

蔡照軒

右朝夕哭

徹者盥於門外燭先入升自阼階丈夫踊視取醴北面取

酒立於其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降

自西階婦人踊設於序西南直西榮醴酒北面西上豆西

面錯立於豆北南面遂俎既錯立於執豆之西東上酒錯

復位醴錯於西遂先由主人之北適饌

右徹大斂奠

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾入入於室也錯無俎故不巾

者出立於戶西西上滅燭出祝闔戶先降自西階婦人踊

奠者由重南東丈夫踊賓出婦人踊主人拜衆主人出婦

人踊出門哭止皆復位闔門主人卒拜送賓揖衆主人乃就次

檀弓朝奠日出夕奠逮日

右朝夕奠

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之朔月日也大夫以上月半無饌有黍稷用瓦敦有蓋當饌位主

又奠如初如大斂微猶人拜賓如朝夕哭卒徹奠舉鼎入升皆如初奠之儀卒

七釋七於鼎俎行杞者逆出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍

稷俎其設於室豆錯俎錯腊特黍稷當饌位敦敦會卻諸

其南醴酒位如初祝與執豆者乃出主人要節而踊皆如

禮樂通考卷之十

朝奠

聖

蔡照軒

朝夕哭之儀月半不殷奠凡士禮言不者皆大有薦新如

朔奠徹朔奠先取醴酒其取先設者敦敦會面足序出如

入其設於外如於室外序記朔月童子執帚卻之左手奉

之從徹者而入比奠舉席埽室聚諸突布席如初卒奠埽

者執帚垂末內鬣從執燭者而東室東南隅燕養饋羞湯謂之交

沐之饌如他日朔月若薦新則不饋於下室殷奠必於正室

右朔月奠

筵宅家人管之宅墳也管量度也掘四隅外其壤掘中南其壤掘

將北既朝哭主人皆往兆南北面免經兆即宅也免經者

命筵者在主人之右筵者東面抽上轡兼執之南面受命

命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱

筮人許諾不命右還北面指中封而筮卦者在左既受命而申言

之曰進命中封兆中央卒筮執卦以示命筮者與主人占

也卦者識卦爻畫地者更擇地而筮之歸殯

之曰從主人經哭不踊若不從筮宅如初儀更擇地而筮之歸殯

前北面哭不踊易位而哭記筮宅冢人物土相宜

周禮冢人掌公墓之地辨其兆域而爲之圖先王之葬

居中以昭穆爲左右凡諸侯居左右以前卿大夫士居

後各以其族凡死於兵者不入兆域凡有功者居前先王

墓之第一穴也昭穆先王之世適也諸侯卿大夫以爵等

爲丘封之度與其樹數漢列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差疏曰周禮封丘墓

禮樂通考卷之十筮宅墓 蔡照軒

之數無文故註以漢法況也按春秋緯天子墳高三仞

樹松侯半之樹柏大夫八尺樹花藥士四尺樹槐庶人

家禮擇日開塋域祀后土注曰主人既朝哭帥職事者

於所得地掘穴四隅外其壤掘中南其壤各立一標當

南門立兩標擇遠親或賓客一人告后土氏祝帥執事

者設位於中標之左南向設盞注酒果脯醢於其前又

設盞盃帨巾二於其東南其東有臺架告者所盥其西

無者執事者所盥也告者吉服立於神位之前北向執

事者在其後東向皆再拜告者與執事者皆盥帨執事

者一人取酒注西向跪一人取盞東向跪告者斟酒反

注取盞酌於神位前俛伏興少退立祝執版立告者之

左東向跪讀之曰維年月日子某官姓名敢告后土之

神今爲某官姓名營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以

清酌脯醢祗薦於神尚饗訖復位告者再拜祝及執事

皆再拜徹出主人歸靈座前哭再拜

雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨繼

布冠不縫不純吉亦占者皮弁如筮則史練長衣以筮

占者朝服

小記耐葬者不筮宅先葬者已卜吉

右筮宅 筮宅 星 蔡照軒

禮樂通考卷之十筮宅墓 蔡照軒

既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭於堂

井椁者匠刊椁材如井

檀弓虞人致百祀之木可以爲棺椁者斬之不至者廢

其祀勿其人百祀凡百名山柏椁以端長六尺以端題

湊者木頭相向而作之在祀典者○有子問於曾子曰問喪於夫子

四阿也長六尺未詳○有子問於曾子曰問喪於夫子

乎曰聞之矣喪欲速貧死欲速朽有子曰是非君子之

言也曾子曰參也與子游聞之有子曰然則有爲言之

也曾子以告子游子游曰甚哉有子之言似夫子也昔

也夫子居於宋見桓司馬自爲石椁三年而成夫子曰

若是其靡也死不如速朽之愈也死之欲速朽爲桓

司馬言之也南宮敬叔反必載寶而朝夫子曰若是其貨也喪不如速貧之愈也喪之欲速貧為敬叔言之也曾子以告有子曰然吾固曰非夫子之言也曾子曰何以知之有子曰夫子制於中都四寸之棺五寸之槨以斯知不欲速朽也昔者夫子失魯司寇將之刑先之以子夏又申之以冉有以斯知不欲速貧也

天記君松槨大夫柏槨士雜木槨天子柏槨故諸侯以材雖同而制則異棺槨之間君容祝大夫容壺士容甒其間可飾

右井槨

禮樂通考卷之十 井槨

吳 蔡照軒

獻材於殯門外西面北上績至人徧視之如哭槨獻素獻成亦如之林明器材也素形質定也成工畢也

檀弓既殯旬而布材與明器布布散而暴乾之也布材日布散槨材與明器之材而暴乾之○孔子曰之死而致死之不仁而不可為也之死而致生之不知而不可為也是故竹不成

用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平等笙備而不和

有鐘磬而無筭虞其曰明器神明之也味莫佩切仲憲器光曜也

言於曾子曰夏后氏用明器示民無知也殷人用祭器

示民有知也周人兼用之示民疑也曾子曰其不然乎

其不然乎夫明器鬼器也祭器人器也夫古之人胡為

而死其親乎形質具而不可用為明器可用為祭器○宋襄公葬其夫人

醢醢百甕曾子曰既曰明器矣而又實之祭器則以醢醢實之明器則不用○孔子謂為明器者知喪道矣備物而不可用

也哀哉死者而用生者之器也不殆於用殉乎哉其曰明器神明之也塗車芻靈自古有之明神之道也孔子

謂為芻靈者善謂為備者不仁不殆於用人乎哉塗車為車芻靈備見孟子注

右明器

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜於西塾上南首有席楚煇置於煇在龜東楚木名煇所以鑽灼龜者族長泣卜以楚為之煇所以然火者

及宗人吉服立於門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執燹席者在塾西族長有司掌族親疏者闔東扉主婦立於其內席於闔西闔外為卜者宗人告事具主人北面免經

左擁之泣卜即位於門東西面泣卜族人也族人抱龜燹先奠龜西首燹在北宗人受卜人龜示高高所當泣卜受視反

之宗人還少退受命命曰哀子其來日卜其父其南考降無有近悔考降猶言升降也謂焚為升降者取魂升魄降之義也許諾不迷命還

即席西面坐命龜與授卜人龜負東扉卜人坐作龜與宗人受龜示泣卜泣卜受視反之宗人退東面乃旅占不釋

龜告於泣卜與主人占曰其日從授卜人龜告於主婦

婦哭告於舅者使人告於眾賓卜人徹龜宗人告事畢
主人經入哭如筮宅賓出拜送若不從卜擇如初儀記卜
日吉告從於主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止
王制天子七日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月而
葬大夫士庶人三日而殯三月而葬與左傳不同
雜記祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其
兄弟曰伯子某

右卜葬曰

司馬溫公曰古者天子七月諸侯五月大夫三月士踰
月而葬今五服年月數王公以下皆三月而葬然世俗

禮樂通考卷之十

卜日

喪

蔡臨軒

信葬師之說擇時擇地至有累世不葬或子孫衰替忘
失處所悖禮傷義無過於此又有宦游沒於遠方子孫
火焚其柩收殮歸葬者夫孝子愛親之肌體故敏而藏
之殘毀他人之尸在律尤嚴況子孫乃悖謬如此其始
蓋出於羌胡之俗浸染中華恬然不怪豈不哀哉延陵
季子適齊其子死葬於贏博之間孔子以爲合禮必也
不能歸葬葬其地可也豈不猶愈於焚之哉

程子曰卜其宅兆卜其地之美惡也非陰陽家所謂禍
福者也地之美者則其神靈安其子孫盛若培塿其根
而枝葉茂理則然矣地之惡者則反是然則曷爲地之

美者土色之光潤草木之茂盛乃其驗也父祖子孫同
氣彼安則此安彼危則此危亦其理也而拘忌者或以
擇地之方位決日之吉凶不亦泥乎甚者不以奉先爲
計而專以利後爲慮尤非孝子之用心也惟五患者不
得不謹須使他日不爲道路不爲城郭不爲溝池不爲
貴勢所奪不爲耕犁所及

禮記集說卷之十一

喪禮

喪

六條卷中

禮樂通考卷十一

武進胡

凶禮葬禮二之四

既夕禮士喪禮之下篇實葬禮也篇名

既夕哭請啟期既夕哭者請啟在夙興也請啟期告於賓有司請於主人因以告

右請啟期

夙興設盥於祖廟門外陳鼎皆如殯東方之饌亦如之僕牀饌於階間階間西記夷牀輿軸饌於西階東僕牀輿軸載以奠享曰夷牀載以移行曰輿其二廟則饌於廟廟如小敘奠二廟適士也殯奠乃啟

禮樂通考卷十一

一 蔡照軒

右陳朝祖奠

二燭俟於殯門外早闢以為明丈夫髻散帶垂卽位如初也燭用蒸啟變也丈夫髻互文也於是丈夫則婦人不哭主人拜賓免婦人則髻如初如朝夕哭門外位免婦人則髻如初如朝夕哭門外位入卽位袒將有事止喧譁也商祝袒執功布入升自西

階盡階不升堂聲三啟三命哭聲三三有聲存神也燭入燭徹與祝降徹者與夏祝交於階下取銘置於重相左凶相右踊無算主人商祝拂柩用功布幘用夷衾拂去塵也形記啟之听外內不哭听將

雜記小敘大敘啟皆偏拜

右啟及變服

遷於祖用軸重先奠從燭從遷於祖用軸重先奠從燭從主人從行之序也主人婦人由左以服之親疏為先後各升自西階從者丈夫由右從其路穆男賓在前女賓在後升自西階道不由阼也奠俟於下東面北上侯正主人從升婦人升東面衆人東卽位正位正柩於兩楹間用夷牀北首主人柩東西面置重如初如在席升設於柩西奠設如初中之升降自西階如初不設柩東東非神位也主人踊無算降拜賓卽位踊襲主婦及親者由足西面疏者可以薦車直東榮北輓薦進輓質明滅燭質正徹者升自阼階降自西階徹從柩乃奠如初升降自西階之奠主人要節而踊節升薦馬纓三就入門北面交轡圍夾牽之士之制一車兩馬薦車三乘

禮樂通考卷十一

二 蔡照軒

纓以三色而三成也國人養馬者在左右御者執策立於曰夾既奠乃薦馬者為其踐汗廟中也御者執策立於馬後哭成踊右還出主人至此哭者薦賓出主人送於門外記朝於廟廟重止於門外之西東面柩入升自西階正柩於兩楹間奠止於西階之下東面北上主人升柩東西面衆主人東卽位婦人從升東面奠升設於柩西升降自西階主人要節而踊燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下適祖時主人降卽位徹乃奠升自西階主人踊如初祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖此朝廟明且舉奠適祖也凡喪自卒至殯自啟至同者主人常在位不出惟君命出日數亦同者故曰朝又明朝祖又明乃奠與始死日襲明日小敘又明日大敘而

殯亦同日。主人主婦變服亦同。以其小斂主人。薦乘車。散帶。主婦。自啟至。主人主婦亦同。于未殯。薦乘車。鹿淺辟。千竿。革鞞。載。輿。載。皮弁服。纓。轡。貝勒。縣。於。衡。鹿。夏。毛也。辟。覆。也。千。竿。也。竿。矢。旅。也。鞞。道。車。載。朝。服。之。次。於。輿。也。有。千。無。兵。有。服。無。矢。明。不。用。道。車。載。朝。服。之。次。於。輿。者。豪。車。載。衰。笠。大。焉。者。也。既。正。柩。賓。出。遂。匠。納。車。於。階。間。

鄭氏曰：遂匠，遂人匠人也。遂人主引徒役，匠人主載柩。空職相左右也。車載柩車，周禮謂之屨車，雜記謂之圓。或作輅，或作搏，其車之輦狀如牀，中央有轅，前後出。句設前後輦轡，上有四周，下則有前後軸，以輅為輪，許叔重說有輅曰輪，無輅曰輅。

禮樂通考卷十一

朝祖

三

蔡照軒

賈氏曰：周禮遂師，屨車之役。注云：屨車，柩路四輪，迫地而行，有似於屨，因取名焉。

雜記：升正柩，諸侯執紼五百人，四綽皆銜枚，司馬執鐸左八人，右八人，匠人執羽葆，御柩大夫之喪，其正柩也。執引三百人，執鐸者左右各四人，御柩以茅。綽引皆引中曰：綽，在途曰引，立言之耳。四綽四面皆著綽也。銜枚止喧囂也。御柩居前，導正之。

檀弓：喪之朝也，順死者之孝心也。其哀離其室也，故至於祖考之廟而後行。殷朝而殯於祖，周朝而遂。蔡：殷先朝祖故朝而遂，殯於祖廟。周及葬，毀宗躐行，出於大門，殷道也。學者行之。之位在焉。躐，踐而過之也。殷殯於

朝，柩車之出，毀廟門西邊。○子柳之母死，子碩請具子塋，躐行神之位而出大門。○子柳之母死，子碩請具子柳曰：何以哉？子碩曰：請粥庶弟之母。子柳曰：如之何？其粥人之母，以葬其母也，不可。既葬，子碩欲以輅布之餘具。器子柳曰：不可。吾聞之也。君子不家於喪，請班諸兄弟之貧者。以謂無財也，不家於喪，謂不因喪為利也。

右朝祖奠薦車馬

有司請祖期，亦因在外位，請之曰：何？主人答之。

右請祖期

主人入，柩乃載，踊無算，卒束。東奠，東棺，降奠，當前束。下遷。奠於車也。前記：鼎載祝及執事，舉奠戶西南面，東上，卒束。東當戶，鼎也。記：鼎載祝及執事，舉奠戶西南面，東上，卒束。

禮樂通考卷十一

朝祖

四

蔡照軒

前而降奠，席於柩西。時於柩西，當前束，設之降奠，土禮也。大夫以上有遺車，謂之遺車。麻陳也。遺車。

雜記：遺車視牢具。遺車，載遺奠以送葬之車也。遺奠，即體焉之疏布，輅四面有章，置於四隅。諸侯之輅，有祿大夫以布士以葦席。輅，倉甸反。輅，車蓋也。殯謂之輅，焚謂之四隅。也。

檀弓：魯子曰：晏子可謂知禮也。已恭敬之有焉，有若曰：晏子一狐裘三十年，遺車一乘，及墓而反，國君七個道車，七乘，大夫五个，遺車五乘。晏子焉知禮？魯子曰：國無道，君子耻盈禮焉。國奢則示之以儉，國儉則示之以禮。

及墓而反者不留賓。君之適長殯車三乘。公之庶長客皆言儉不中禮也。君之適長殯車一乘。

雜記：君若載而後弔之，則主人東面而拜，門右北面而踊出待，反而後后奠。踊畢而出，不敢必君留。或問於曾子曰：「既遣而包其餘，曾既食而裹其餘，與君子既食則裹其餘乎？」曾子曰：「吾子不見大饗乎？夫大饗既饗，卷三牲之俎歸於賓館，父母而賓客之所以為哀也。」

右載極

商祝飾柩一池，紐前經後繼齊三采，無貝。飾極為飾，柩極牆在上，曰荒。曰：「鄉池者，象宮室之承雷以竹為之，狀如小車，卷以青衣之一池，繫於柩前，土榆絞紐，所以聯帷荒前禮樂通考卷十一。」
載極
亦後黑，因為飾左右面，各有前後，齊音轉柩中心也。設以三采，綳為之，上米中白下蒼，著以紫元士以上有貝。設披屬引，披在軸輻曰引，皆人所執持以備傾側。記市奠乃牆，謂降輿於柩車，執披者旁四人。

天記：飾棺若龍帷三池。君諸侯也，池象承靈，天子屋四亦四注而柳振容，以青黃繪畫，雖如旂，縣於池，諸侯屋降一池，繼後振容，下車行則旂動，故曰振容。黼荒火，一列，黻三列，畫以黼，中央畫火三行，又畫黻三行，素錦褚加偽荒，錦作帷荒之裏，以素纁紐六，兩旁各三，故六五采五貝，連貝為五行，各繫一，又黼二，黻二，畫嬰二，皆戴圭，髮形以扇木為之，二畫，黼二，畫，魚躍拂池，以銅魚繫於池振容之間，君纁戴六，戴繫紐而著柳骨，車行則魚跳躍上拂於池，君纁戴六者也，亦以纁帛為。

之纁披六，按繫於柳與戴之中，而大夫畫帷二池，不振容，畫荒火三列，黻三列，素錦褚纁紐二，玄紐二，齊三采。

三貝，黻嬰二，畫嬰二，皆戴綬魚躍拂池。大夫戴前纁後玄，披亦如之。畫畫為雲氣也，二池前後各一也。三采，纁角士布帷布荒一池，榆絞纁紐二，緇紐二，齊三采，一貝。

畫嬰二，皆戴綬士戴前纁後緇二，披用纁，榆絞纁紐。絞青黃繪也，榆絞即振容也，以其畫榆於絞。則謂之榆絞，以其容飾振動，則謂之振容。雜記：大夫不榆絞，屬於池下，屬於池下。

周禮：縫人掌縫棺飾，禹衣柳嬰之材，去聲，纁纁。極弓池視重，重，視比也，重。孔子之喪，公西赤為志，謂。

禮樂通考卷十一。載極。志章：飾棺牆置嬰設披，周也。設崇殷也，綳練設旒夏也。綳練以練。子張之喪，公明儀為志焉，褚幕丹質，蟻結。

於四隅，殷士也。以丹質幕為帷荒之褚，其禮也。右飾極。

陳明器於乘車之西，折橫覆之，折猶廢也。方盤連木為之，無簋，寧事畢加之，壤上以承抗，帝橫陳之者為苞，苞者五綳於其北，便也。覆之見善面也。疏曰：折承抗，帝若蔽藏物然，故云。抗木橫三，縮二，其橫與縮各足掩壤。加抗席，三，席所以加茵用，疏布縮弱有幅，亦縮二，橫三，茵所以藉也。柩器西南上，綳屈，屈之言也。陳以西行南端為上，茵茵在抗木上，陳次而北也。疏曰：茵非明器，苞二，所以裹而言之，陳器從此茵向北為次，第故言之。苞二，實全不。

肉筭三黍稷麥筭容斗簍三醢醢屑簍用疏布簍簍二

醢酒簍用功布五斗皆木桁久之桁所以蔽苞簍簍也久當作後謂以蓋塞其

口每器異桁用器弓矢束耜兩敦兩杆樂匱匱實於樂中南流

此常用之器也杆盛湯漿無祭器士禮畧也大夫有燕樂

樂匱樂匱也流匱口也此師役燕器杖笠簍也此

器可也言可者許役器甲冑干竿此師役燕器杖笠簍也此

居適體記抗木刊也茵著用茶實綏澤焉茶茅秀也綏

蘭也皆取其葦苞長三尺一編截其長而編管筭三其實

香且樂皆盛黍稷以水淪之弓矢之新沽功沽粗也設之宜

皆淪不用食道所以為敬亦張也有秘秘弓設依捷

有弭飾焉為飾者謂之弭亦可張也有秘秘弓設依捷

焉依經弦也捷附捷附矢一乘骨鏃短衛候也候物而

側也所以出矢矢一乘骨鏃短衛候也候物而

禮樂通考卷十一陳器七蔡照軒

衛骨鏃短衛志矢習射之矢也軒輶猶言輕重也

亦示不用也志矢一乘軒輶中亦短衛志矢習射之矢也

亦示不用志矢一乘軒輶中亦短衛志矢習射之矢也

右陳器

徹奠巾席俟於西方主人要節而踊袒商祝御極乃祖還

向外為踊襲少南當前來主人婦人降即位於階間將行

也祖還車不還器祖有行漸車宜向外祝取銘置於茵不

藏故於此移二人還重左還車馬右還重左布席乃翼如

非經典也以摯虞之議存之

狂祐通典漢高帝時齊王田橫自殺其門人不忍哭但

隨柩叙哀歌名曰薤露蒿里後代相承使挽柩者歌之

呼為輓歌武帝時李延年分為二曲薤露送王公貴人

蒿里送大夫士庶人其辭曰薤上露何易晞露晞明朝

更復落人死一去何時歸蒿里誰家地聚斂精魄無賢

愚鬼伯一何相催促人命不得少踟躕

檀弓曾子弔於負夏主人既祖填池推柩而反之降婦

人而復行禮從者曰禮與曾子曰夫祖者且也且胡為

其不可以反宿也從者又問諸子游曰禮與子游曰飯

禮樂通考卷十一

輓歌

九

蔡照軒

於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭奠於

墓所以即遠也故喪事有進而無退填池當作奠微

右祖奠 輓歌附

有司請葬期亦因事畢在外位時入復位主人在內位

右請葬期

公賵玄纁束馬兩公國君也兩馬士制擯者出請入告主人釋杖迎

於廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒馬入設設於

重賓奉幣由馬西當前路北面致命實使者也輅轅縛也謂以木縛於柩車轅

上以屬引於主人哭拜稽顙成踊實奠幣於左服出柩車轅

凡車無漆飾者謂之棧服幸由主人之北舉幣以束柩車

位以東士受馬以出此士謂胥徒之長至人送於外門外拜襲入

復位杖

賓賵者將命賓卿大夫士擯者出請入告出告須不迎告曰馬

入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初如公主人拜於位

不踊柩車東位也既收後與在室同賓奠幣如前舉幣受馬如初賓擯者

出請請復有若奠入告出以賓入將命如初士受羊如受

馬施而後奠皆又請若賵入告主人出門左西面人故出

賓東面將命主人拜賓坐委之牽由主人之北東面舉之

反位坐委之明主哀戚志不在若無器則接受之器所以承賵物

禮樂通考卷十一

公賵

十

蔡照軒

者擯受對又請賓告事畢拜送入賵者將命玩好曰賵

行之事畢乃擯者出請納賓如初賓奠幣如初若就器則坐奠

於陳就猶即也即為明器者則凡將禮必請而后拜送

事畢猶請君兄弟賵賵可也所知則賵而不奠知死者賵

知生者賵賵以適其所好賵於方若九若七若五若賵

名及所賵之行數書遣於策遺謂以乃代哭如初初有賵

將去不忍絕聲宵為燎於門內之右為哭者記凡賵幣無

常

左傳宋景公卒季桓子季康子使冉有弔且送葬曰敝

邑有社稷之事使肥與有職競焉是以不得助執紼使

求從與人曰以肥之得備彌甥也彌遠也於父之有不
腆先君之產馬使求薦諸夫人之宰其可以稱旌繁乎
旌極車所建
繁馬飾也

右賓兄弟所知賄奠賄贈

諡法惟周公旦太公望開嗣王祭建功於牧野及終將
英乃制諡法諡者行之迹號者功之表車服者位之章
也是以大行受大名細行受細名行出於己名生於人

壹民無爲曰神 一德不懈曰簡 靖民則法曰皇

平易不訾曰簡 德象天地曰帝 尊賢貴義曰恭

仁義歸往曰王 敬事供上曰供 立志及衆曰公

禮樂通考卷十一

諡

十二

蔡照軒

尊賢敬讓曰恭 勢應八方曰侯 既過能改曰恭

賞慶刑威曰君 執事堅固曰恭 平正不阿曰君

愛民長悌曰恭 揚善賦簡曰聖 執禮御賓曰恭

敬祀享禮曰聖 比親之闕曰恭 照臨四方曰明

尊賢讓善曰恭 諸所不行曰明 威德悉備曰欽

經緯天地曰文 大慮慈民曰定 道德博聞曰文

純行不差曰定 學勤好問曰文 安民大慮曰定

慈惠愛民曰文 安民法古曰定 愍民惠禮曰文

闢土有德曰襄 賜民爵位曰文 甲冑有勞曰襄

綏柔士民曰德 小心畏忌曰僇 課慮不威曰德

有伐而還曰釐 剛強直理曰武 質淵受諫曰僇

威強直德曰武 溫柔賢善曰懿 克定禍亂曰武

心能制義曰度 刑民克服曰成 聰明睿哲曰獻

夸志多窮曰武 智質有聖曰獻 安民立政曰成

五宗安之曰孝 淵源流通曰康 慈惠愛親曰孝

溫年好樂曰勤 協時肇後曰孝 秉德不回曰孝

安樂撫民曰康 令民安樂曰康 執心克壯曰齊

布德執義曰穆 輕輜供就曰齊 中情見貌曰穆

甄心動懼曰頃 容儀共笑曰昭 敏以敬慎曰頃

昭德有勞曰昭 柔德威衆曰靜 聖善周聞曰宣

禮樂通考卷十一

諡

十三

蔡照軒

供已解言曰靖 治而無省曰平 寬樂令終曰靖

執事有制曰平 威德剛武曰圉 布剛治紀曰平

彌年壽考曰胡 忠義而濟曰景 保民耆艾曰胡

耆意大慮曰景 強毅果敢曰剛 布義行剛曰景

追補前過曰剛 清白守節曰貞 猛以剛果曰威

大慮克就曰貞 不隱無屏曰貞 強毅執正曰威

闕土服遠曰桓 治典不殺曰祈 克敬勤民曰桓

大慮行節曰孝 闕土兼國曰桓 治民克盡曰

能思辯衆曰元 好和不爭曰安 行義說先曰元

道德純一曰思 始建國都曰桓 大省兆民曰思

主義行德曰元 外內思索曰思 追悔前過曰思
 兵革亟作曰壯 見行中外曰慤 土圍克復曰壯
 狀古述今曰譽 勝敵克亂曰壯 昭功寧民曰商
 死於原野曰壯 克殺秉正曰夷 屢征殺伐曰壯
 安民好靖曰夷 武而不遂曰壯 執義揚善曰懷
 柔質慈民曰惠 慈仁短折曰懷 愛民好與曰惠
 述義不克曰丁 夙夜敬戒曰敬 述事不第曰丁
 夙興恭事曰敬 有功安民曰烈 象方益平曰敬
 秉德尊業曰烈 令善典法曰敬 剛克爲伐曰翼
 剛德克就曰肅 思慮深遠曰翼 執心決斷曰肅

禮樂通考卷十一 三 蔡照軒

外內貞復曰白 不生其國曰聲 不勤成名曰靈
 未家短折曰傷 死而志成曰靈 愛民好治曰戴
 短折不成曰傷 曲禮不倦曰戴 治亂不損曰靈
 死見神能曰靈 好祭鬼交曰靈 隱拂不成曰隱
 極知鬼事曰靈 不顯尸國曰隱 見笑望長曰隱
 殺戮無辜曰厲 官人應實曰知 懷恨遂過曰刺
 肆行勞祀曰悼 不思忘愛曰刺 無中蚤天曰悼
 早孤短折曰哀 凶年無穀曰糲 好率動民曰躁
 外內從亂曰荒 不悔前過曰戾 好樂怠政曰荒
 怙威肆行曰醜 在國遭憂曰愍 雍遏不通曰幽

在國逢難曰愍 早孤銷位曰幽 禍亂方作曰愍
 動祭亂常曰幽 使民悲傷曰愍 柔質受諫曰慧
 貞心大度曰斥 名實不爽曰質 德正應和曰莫
 溫良好樂曰良 施勤無施曰惠 慈和徧服曰順
 思慮果敢曰趨 博聞多能曰慮 嗇於賜與曰愛
 清志多窮曰戈 危身奉上曰忠 思慮不爽曰原
 克威樓行曰魏 好內遠禮曰煬 克威順禮曰魏
 好內怠政曰煬 怠政外交曰攜 遠禮遠衆曰煬
 教誨不倦曰長 疏遠繼位曰遠 肇敏行威曰直
 彰義掩過曰堅 內外賓服曰正 華言無實曰夸

禮樂通考卷十一 四 蔡照軒

好廉自克曰節 逆大虐民曰炕 好更改舊曰易
 名與實爽曰終 愛民在刑曰克 擇善而從曰比
 除殘去虐曰湯 亂而不損爲靈 隱哀之力也景武
 之力也施爲文除武也辟地爲襄服遠爲桓剛克爲祭
 柔克爲懿履正爲莊有遇爲僖施而不私爲宣鄉惠無
 內德爲獻由義而濟美爲景失志無輔則以其明餘皆
 象也

周禮大師大喪帥誓而厥作柩諡厥音歆厥之言與也
 與言王行謂諡其治
 功以作諡也。大史小喪賜諡
 柩未葬之稱。曾子問賤不諫貴幼不諫長禮也惟天子稱天以諫之

諫之爲言累也積累
生平之行以爲謚也

更名已孤暴貴不爲父作謚

諒於初喪已孤暴貴則親歿已久而非天子不得稱天以誅又非作諡之

11

也言諡如古者生無爵死無諡生無爵所

是也

人戰於乘丘縣責父御卜國爲右馬

他日不敗績而今敗績是無勇也遂

矢在白內公曰非其罪也遂諫之士

○公叔文子卒其子成請諡於君曰

所以易其名者君曰昔者新國

之鐵者是不亦悲乎昔者霸國有難

不亦貲乎夫子德衛國之政修其班

之社稷不壽不亦文乎故謂夫子真

○幼名冠字五廿以伯中周道

卷之三 八

楚子疾告大夫曰不穀不德而亡師

大夫憂若以大夫之靈獲保首領以

竈竈之事所以從先君於福廟者請

請諡。大夫曰：君有命矣。子囊曰：君命

以共若之何毀之赫赫楚國而君臨之撫有蠻夷奄征

南海以屬諸夏而知其過可不謂共乎請以諡之大夫

從之
窀穸墓穴
中厚暗如長夜也其恭同
○哀公十六

年夏四月己丑孔丘卒公誄之曰旻天不弔不憇遺一

老俾屏余一人以在位。癸癸余在疚。嗚呼哀哉。尼父無

自律子貢曰君其不沒於魯乎生不能用死而誅之非

禮也補余一人非名也君兩失之

隋志陳武帝崩左丞庾持稱晉宋以來大行儀注者帝

末祖前一日告南郊大廟奏策奏諡梓宮將登

輻輳車
輻輳者本安固之車也自秦漢以來放流上車
輻輳而還遂爲喪車輻輳猶溫涼也車有窓編閉

樂通考卷十一
六
蘇照華

侍中奏曰稭菹謫皇帝而遭奠策文猶云

大行皇帝諡力諡正國子博士沈文阿等謹應詔風

通前帝諡才定臣子稱力行以別嗣王自第稱軌曰孟

月刀力臣死事乃益耶秦魯二王禮曰荒曰愆不以子

廢公終太祖世文臣弗謫也侯伯弗謫也至建文而待

制王祿得謚文節矣文臣有謚自祿始也其謚小臣亦

自禕始終太宗之世文臣得諡者僅姚恭靖廣孝胡文

穆廣而恭靖之爵則公也洪熙初值於青宮三品而上

易名者十餘人而後有文臣之謚然宣英之代猶斤斤

焉婦人有諡自后妃而外死節也公主有諡仁宗始也
乳母有諡以及其夫宣宗始也方士有諡世宗始也諡
而四字淫矣而自方士得之益淫矣

右諡

厥明陳五鼎於門外如初五鼎盛焚奠其其實半左肝脾不
升腸五胃五離肺亦如之豚鮮無腸胃魚腊鮮獸皆如
初東方之饌四豆脾析蟬醢葵菹羸醢四邊棗糗栗脯醴
酒音鮮見祭禮而有所陳器數藏之也滅燎執燭俠路北
酒音鮮見祭禮而有所陳器數藏之也滅燎執燭俠路北
燭為朝祖可以滅矣賓入者拜之明自啟至此徹者入
丈夫踊設於西北婦人踊徹者東鼎入乃奠豆南上緒折
禮樂通考卷十一 遺奠 七 蔡照軒
邊羸醢南北上緒二以成南上不緒特鮮獸醴酒在邊
西北上奠者出主人要節而踊成也記元糗不前奠之言
凡通計大
夫以上
周禮小祝大喪及葬設道齋之奠分禱五祀道齋即
右大遣奠
甸人抗重出自道道左依之防薦馬馬出自道車各從其
馬駕於門外西面而俟南上徹者入踊如初徹巾包牲取
下體也牲象既饗不以魚腊非正行器也牲註明器隨重以次行苞苞
器序從車從徹者出踊如初

雜記載糗非禮也喪奠脯而已儀禮有苞苴此云
脯而已未詳其義

右重出明器車馬序從

主人之史請讀賵執算從柩東當前東西面不命毋哭哭
者相止也惟主人主婦哭燭在右南面讀書釋算則坐立
之敬也也卒命哭滅燭書與算執之以逆出入則長者
釋之便也也卒命哭滅燭書與算執之以逆出前出則長者

後在

檀弓讀賵非古也是再告也言來賵時
已告於柩

右讀賵

公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遺卒命哭
滅燭出公史君之史也若命史來
讀之成其得禮之正也

周禮大史大喪遺之日讀誄於遺奠○小史卿大夫之

禮樂通考卷十一 讀賵

讀賵

大

蔡照軒

喪讀誄

右讀遣

商祝執功布以御柩執披居柩車之前若道有低昂頓虧
者執披者主人袒乃行踊無算行柩出宮踊襲宮廟
者知之主入袒乃行踊無算車行出宮踊襲宮廟

曾子問葬引至於垣音垣曰有食之則有變乎且不平

孔子曰昔者吾從老聃助葬巷黨及垣曰有食之老聃

曰丘止柩就道右止哭以聽變既明反而後行曰禮也

反葬而丘問之曰夫柩不可反者也曰有食之不知其

已之遲數則豈如行哉已止也數老聃曰諸侯天子見

日而行迷日而含奠含止也奠夫柩不早出不莫宿見

星而行者惟罪人與奔父母之喪者乎日有食之安知其不見星也且君子行禮不以人之親店患店始占反病也

檀弓季子皇其妻犯人之禾申神以告曰請與之子

皇曰孟氏不以是罪予朋友不以是棄予以吾為邑長

於斯也買道而葬後難繼也子皇孔子弟子高柴也時為孟氏成邑宰與償也

○孔子在衛有送葬者而夫子觀之曰善哉為喪乎足

以為法矣小子識之子貢曰夫子何善爾也曰其往也

如慕其反也如疑

左傳宣公八年葬敬嬴早無麻始用葛弗弗同昭公

十有二年鄭簡公卒將為葬除除葬及游氏之廟游氏子太

禮樂通考卷十一 榘行 尤 蔡照軒

族將毀焉子大叔使其除徒執用以立而無用毀曰子

產過女而問何故不毀乃曰不忍廟諸將毀矣既如是

子產乃使辟之司墓之室有當道者毀之則朝而崩弗

毀則口中而崩同子大叔請毀之曰無若諸侯之賓

何子產曰諸侯之賓能來會吾喪豈憚日中無損於賓

而民不害何故不為遂弗毀日中而葬君子謂子產於

是乎知禮禮無毀人以自成也

維記士喪有與天子同者三其終夜廢及乘人專道而

行乘人使人執引也

右榘行

至於邦門公使宰夫賻京纁束主人去杖不哭由左聽命賓

由右致命主人哭拜稽顙賓升實幣於蓋降主人拜送復

位杖乃行左右榘車之左右復位反榘記惟君命止榘於

垣其餘則否

檀弓弔於葬者必執引若從柩及塋皆執紼紼索在榘車

曰○君遇柩於路必使人弔之○哀公使人弔黃尚遇

諸道辟於路畫宮而受弔辟除道路以曾子曰黃尚不

如杞梁之妻也齊莊公襲莒杞梁死焉其妻迎其柩於

路而哭之哀莊公使人弔之對曰君之臣不免於罪則

將肆諸市朝而妻妾執君之臣免於罪則有先人之敝

禮樂通考卷十一 公卿 子 蔡照軒

廬在君無所辱命左傳齊侯弔諸其室

右公贈於邦門

至於塋陳器於道東西北上器先茵先入當精屬引脫

而更屬引於棺束主人袒眾主人西面北上婦人東面皆不哭

道為記車至道左北面立東上榘至於塋斂服載之卒空

而歸不驅車乘車道車乘車服皮弁朝服簪笠也斂服載

所謂送形而往迎權而反也三車先榘而至至而斂服卒空而後歸也不驅不忍背親而驅也

小記陳器之道多陳之而省納之可也省陳之而盡納

之可也

周禮巾車大喪及墓呼啟關陳車關墓門也○方相氏

大喪及墓入墳以戈擊四隅方良之怪曰周兩墓也木石有也。喪祝及墳說載除飾小喪亦如之。掌屨掌斂互物屋物以供闔墳之屋互物蚌蛤之屬二物皆以禦濕闔猶塞也。

右至墳

乃寔主人哭踊無算也。下棺於墳也。謂之封。襲贈用制幣玄纁束拜。謂之踊如初。合五合十制為束。卒袒拜賓男。主婦亦拜。賓女即位拾踊三襲。即位反。賓出則拜送。此賈於雜記五。藏器於旁加見。謂之見賢。偏反。器用器役器也。見棺飾也。更見。在藏苞筭於旁。在外。加折卻之加抗席覆之加抗木。宜也。實土三。主人拜鄉人。勤勞。即位踊襲如初。

禮樂通考卷十一

至墳

主

蔡照軒

周禮大僕大喪始崩戒鼓。多亦如之。戒鼓人鼓。遂師

大喪及窆抱磨供丘籠及屬車之役。磨役人名版也。遂

屋車也。鄉師及窆執斧以泣。匠師。碑之事。豕人

大喪既有日請度。量度。葬南窆。音穿。穿。遂為之尸。祭土

及窆以度為丘隧。子得為之其餘無負土曰隧。道。惟。天。供

喪之窆器。即明。及莒言。轡車象人。飾。轡。車。即道。及窆執斧

以泣。遂入藏。凶器。即變。正墓位。踰墓域。守墓禁。凡祭墓

為尸。踐。行。人。小宗伯成奠而祭墓。為位。成。奠。奠。事畢

雜記。醴者。稻。醴也。辨。經。筭。衡。實。見。間。而後折入。時。藏。物

也。解。即。士。喪。禮。木。析。解。見。陳。明。器。

檀弓。大公封於營丘。比及五世皆反。葬於周。君子曰。樂樂

其所。自生禮。不忘其本。古之人有言曰。狐死正丘首。仁

也。舜葬於蒼梧之野。蓋三妃未之從也。季武子曰。周

公蓋祔。神。合。葬。也。○易墓非古也。○成子高曰。吾

聞之。生有益於人。死。不害於人。吾縱生無益於人。吾可

以死。害於人乎哉。我死。則擇不食之地而葬我焉。○國

子高曰。葬也者。藏也。欲人之弗得見也。是故衣足以飾

身。棺周於衣。槨周於棺。土周於槨。反壤樹之哉。○孔

子之喪。有自燕來觀者。舍於子夏氏。子夏曰。聖人之葬人

與人之葬聖人也。子何觀焉。昔者夫子之言曰。吾見封

之若堂者矣。若堂基之見。若防者矣。若防之上。平。見

若覆夏屋者矣。若覆夏屋。見若斧者矣。上。俠。旁。殺。而南北長。見

封之謂也。今一日而三斬板而已封。尚行夫子之志乎

哉。三斬板。○弁經葛而葬。與神交之道也。有敬心焉。周

人弁而葬。殷人冢而葬。○葬於北方。北首。三代之達禮

也。之幽之故也。○陳子車死。其妻與其家大夫謀以殉

葬。定而後陳子亢至。以告曰。夫子疾莫養於下。請以殉

葬。子亢曰。以殉葬。非禮也。雖然。則彼疾當養者。孰若妻

與宰。得已。則吾欲已。不得已。則吾欲以二子者。為之

也。於是弗果用。陳子車。齊大夫也。○陳乾昔寢疾。屬其

也。於是弗果用。陳子車。齊大夫也。○陳乾昔寢疾。屬其

兄而命其子尊已曰如我死則必大爲我棺使吾二婢
來我陳乾昔死其子曰以殉葬非禮也况又同棺乎弗
果殺。季康子之母死公輸若方小斂般請以機封
斂卽封也般若之族多技巧者見若幼將從之巧以般公
肩假曰不可夫魯有初初謂公室視豐碑碑天子也豐
之形如石碑於棺四角樹之穿三家視桓楹桓楹諸侯也
空於碑承鹿盧著紼以下棺也柩也柩也柩也柩也
柩也柩也柩也柩也柩也柩也柩也柩也柩也柩也
齊長子死葬於贏博之間孔子曰延陵季子吳之習於
禮者也往而觀其葬焉其坎深不至於泉其斂以時服
既葬而封廣輪揜坎其高可隱也旣封左袒右還其封
且號者三曰骨肉歸於土命也若魂氣則無不之也無
不之也而遂行孔子曰延陵季子之於禮也其合矣乎
隱據也封可手。子游問喪具夫子曰稱家之有無子
游曰有無惡乎齊夫子曰有毋過禮苟無矣斂首足形
還葬縣棺而封人豈有非之者哉還葬謂斂卽葬不復
棺而封謂以手懸繩也。孔子曰衛人之附也離之魯人
而下之不設碑葬也。附合葬也離之者藏物於兩棺之中
之附也合之善夫也合之者並兩棺於柩中而無物以
間。孺子贛之喪哀公欲設撥擯也問於有若若有
若曰其可也君之三臣猶設之家也三臣三顏柳曰天子龍
輅而梓槨也諸侯輅而設幃輅不爲榆沈故設

撥以水澆榆白反汁有恩
三臣者廢輅設撥竊禮之不
中者也君何學焉

大記君葬用輅四綽二碑御棺用羽葆大夫葬用輅二
綽二碑御棺用某士葬用國車二綽無碑比出宮御棺
用功布四綽四面著綽凡封用綽去碑負引君封以衡
大夫士以咸君命母諱以鼓封大夫命母哭士哭者相
止也負持也衡平也咸讀爲緘
所以著棺束而繫綽者也

左傳宋文公卒始厚葬於栗門車馬始用殉重器備棺
有四阿棺有輪檜皆王禮也四阿如屋之君子謂華元
樂舉於是乎不臣臣治煩去惑者也是以伏死而爭令
禮樂通考卷十一

二子者君生則縱其惑死又益其侈是棄君於惡也何
臣之爲。晉平公既葬諸侯大夫欲見新君叔孫昭子
曰非禮也弗聽叔向辭曰大夫之事畢矣而又命孤孤
斬焉在衰經之中其以嘉禮見則喪未畢其以喪禮見
是重受弔也大夫將若之何皆無辭以退。莊公十年
楚子卒鬻拳英諸夕室亦自殺也而葬於經皇名經皇
墓前
秦風交交黃鳥止于棘誰從穆公子車奄息朱子曰穆
公於此罪不可逃矣但或以爲穆公遺命如是而三子
自殺以從之則三子亦不得爲無罪今觀臨穴惴惴之

言則是康公從父之亂命迫而納之於壙中其罪有所歸矣又案史記秦武公卒初以人從死死者六十六人至穆公遂用百七十七人而三良與焉蓋其初特出於戎翟之俗無明王賢伯以討之而莫知其非也

春秋已丑葬小君敬嬴而不克葬庚寅日中而克葬左氏曰禮也禮下葬先遠日避不懷也穀梁氏曰葬既有日不為雨止禮也雨不克葬喪不以制也

王制庶人縣封而葬不為雨止不封不樹喪不貳事人無碑緯惟繩縣下之而已大夫廢其事終身不仕死以士禮葬之小記久而不葬者惟主喪者不除其餘以麻終月數者

禮樂通考卷十一

室

室

葬照軒

除喪則已其餘謂期功以下以始喪之麻終其期功之月數而竟除之不用受服也遺喪者比反哭者皆冠及如而後免反哭祖免不於道路也父母之喪倍先葬者不虞祔待事其葬服斬衰

曾子問下殤土周葬於園遂與機而往塗邇故也今墓遠則如之何

上周塋周也與機所以戴塋周者

孔子曰昔史佚有子而死下殤也墓遠召公曰何以不棺斂於官中史佚曰吾

敢乎哉召公言於周公史佚行之下殤用棺自史佚始也

唐書呂才曰古之葬者為朝市賀遷謀及卜筮後代葬說出於巫史多為禁防以售其術其書乃有百二十家

古者天子諸侯大夫士葬有定期不擇年月一也春秋

丁丑葬定公而不克葬戊午襄事君子善之今法已亥日

葬最凶春秋是日葬者二十餘族此葬不擇日二也禮

周尚赤大事用旦殷尚白大事用日中夏尚黑大事用

昏此直取當時所尚而不擇時早晚也鄭葬簡公子產

子太叔惟論人事而已曾子問葬逢日蝕舍於路左此

葬不擇時三也經曰立身揚名以顯父母而法曰官爵

富貴葬可致也年壽子孫葬可招也臧孫有後不聞葬

吉若教絕嗣不聞葬凶此葬有吉凶不可信四也今法

家據五姓為之古之葬並在國都之北趙氏之葬在九

禮樂通考卷十一

室

室

葬照軒

原漢家山陵或散處諸域又何上利下利大墓小墓為

哉然劉之子孫本支不絕趙後與六國等王此則葬用

五姓不可信五也且人有初貴而後賤始泰而終否者

子文為令尹三仕三已展禽三黜於士師彼冢墓已定

而不改此名位不常何也故知榮辱升降事關諸人而

不由於葬六也世之人為葬巫所欺忘辨踴荼毒以期

徼待由是相塋隴希官爵擇日時規財利謂辰日不哭

欣然而受弔謂同屬不臨塋吉服避送其親詭數禮俗

不可以法七也唐武后崩將葬乾陵大史令嚴思善

曰尊者先葬卑者不得入且立闕石門冶金固隙非攻

鑿不能開神道幽靜多所驚駭合葬非古也況事有不
安豈足為據漢皇后別起陵墓魏晉始合葬漢祚四百
魏晉不長亦其驗也今宜更擇吉地附近乾陵取從葬
之義

程子曰古人之葬欲比化者不使土親膚今奇玩之物
尚保藏固密以防損汙况親之遺骨當何如哉世俗淺
識惟欲不見而已又有求速化之說者是豈知必誠必
信之義且非欲求其不化也未化之間保藏當如是耳
朱子曰人家墓壙棺槨切不可太大當使壙僅能容棺
槨僅能容棺乃去年此間陳家墳墓遭發掘者皆緣壙
中大濶其不能發者皆是壙中狹小無著脚手處此不
可不知也

右窆亦作封

乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上西階東
其所婦人入丈夫踊升自阼階主主婦入於室踊出即
位及丈夫拾踊三入於室反諸其所養也出

檀弓反哭升堂反諸其所作也冠昏喪祭主婦入於室
反諸其所養也饋食供

問喪辟踊哭泣哀以送之送形而往迎精而反也其往
送也望望然汲汲然如有追而弗及也其反哭也皇皇

然若求而弗得也故其送往也如慕其反也如疑求而
無所得之也亡矣不可見已故哭泣辟踊盡哀而止矣

右反哭

賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙弔者北面主人
賓降出主人送於門外拜稽顙

雜記既葬大功弔哭而退不聽事焉言已有大功既
期之喪未葬弔於鄉人哭而退不聽事焉功衰弔待事
不執事功衰期喪既葬而小功總執事不與於禮事也
禮饋相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封

而退相見也反哭而退朋友虞祔而退此言送葬者以
禮樂通考卷十一 反哭

禮樂通考卷十一 反哭
留遲東也相趨者敬而未葬也出宮祔出廟也相揖者
禮既夕禮無弔非從主人也四十者執紼鄉人五十者
從反哭四十者待盈坎非從主人言必

右賓弔

遂適殯官皆如啟位拾踊三兄弟出主人拜送衆主人出
門哭止闔門主人揖衆主人乃就次次倚猶朝夕哭不奠
所謂以虞三虞卒哭明日以其班下篇之

右適殯官就次

坊記殷人弔於墳周人弔於家示民不背也哀親之在
於墳反而亡焉失土也故弔升自客階受弔賓位教民追孝也

未沒喪不稱君示民不爭也

禮樂通考卷十二

武進胡掄輯

凶禮喪祭二之五

士虞禮虞安也士既葬其父母迎精而特豕饋食牲用特豕禮從

饋則享於廟門外之右東面享烹同則烹烹一胖也魚腊

爨亞之北上饋爨在東壁西面設洗於西階西南水在洗

西簠在東尊於室中北墻下當戶兩甔醴酒酒在東無禁簠

用絺布加勺南枋素几葦席在西序下音解見祭禮所宜

荆茅長五寸束之實於簠饌於西玷上荆音村。直荆茅

茅植在家禮為茅沙也周禮甸師蕭茅注曰蕭茅立之祭

前沃酒其上酒滲下去若神飲之疏曰士虞禮東茅長五

寸立於几東是也鄉師供茅注曰士虞禮所謂直荆茅是也饌兩豆菹醢於西楹之東

醢在西一釗亞之從獻兩豆亞之北上饌黍稷二熟於階

間西上藉葦席匝水錯於槃中南流在西階之南簠在其

東陳三鼎於門外之右北面北上設局鼎七俎在西塾之

西羞燔俎在內西塾上南順音解同前記虞沐浴不櫛陳

牲於廟門外北首西上寢右日中而行事殺於廟門西主

人不視豚羹飪升左肩膾肫胾脊脇離肺膚祭三取諸

左臚上肺祭一實於上鼎升魚鱔鮓九實於中鼎升腊左

肫髀不升實於下鼎皆設局陳之載猶進抵魚進饗祝

組髀脰脊脇離肺陳於階間敦東釗芼用苦若薇有滑夏

用葵冬用菹有杞豆實葵菹蒹蒹以西羶醢遵棗丞栗擇

檀弓既封主人贈而祝宿虞尸贈既夕禮之贈用制幣是也此時祝先歸宿虞

祭之既反哭主人與有司祝虞牲有司以几筵舍奠於

墓左反日中而虞奠於墓左祭土神也奠日虞弗忍一日離也是

日也以虞易奠既喪曰奠禮從畧也既奠各以其服輕者受服

除之重

雜記上大夫之虞也少牢卒哭成事耐皆太牢下大夫

之虞也特牲卒哭成事耐皆少牢

右陳饌於門外

主人及兄弟如葵服實執事者如弔服皆卽位於門外如

朝夕臨位婦人及內兄弟服卽位於堂亦如之祝免深葛

禮樂通考卷十二

經帶布席於室中東面右几降出及宗人卽位於門西東

面南上滿音早洗治也

小記總小功虞卒哭則免殯後奠前則不免既葬而不報虞則

雖主人皆冠及虞則皆免葬則宜冠爲兄弟既除喪已

及其葬也反服其服報虞卒哭則免如不報虞則除之

此緩葬而遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免君弔雖

不當免時也主人必免不散麻雖異國之免也親者皆

免

右卽門外位及布席室中

主人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭臨朝主人

卽位於堂衆主人及兄弟賓卽位於西方如反哭祝入門左北面宗人西階前北面

右門內位

祝盥升取苴降洗之升入設於几東席上東縮降洗解升

止哭主人倚杖入祝從在左西面贊薦菹醢醢在北佐食

及執事盥出長在左鼎入設西階前東面北上匕俎從設

左人抽扁豆亞之特獨贊設二敦於俎南黍其東稷設

於豆東魚亞之特獨贊設二敦於俎南黍其東稷設

一鉶於豆南佐食出立於戶西贊者徹鼎祝酌醴命佐食

啓會卻於敦南復位祝奠饌於鉶南復位復位復主記主

禮樂通考卷十二

人在室則宗人升戶外北面當詔主佐食無事則出戶負

依南面室中尊不空立

右陳設於室中及堂下

主人再拜稽首祝饗命佐食祭饗告神饗也其辭記佐食

許諾鈞袒取黍稷祭於苴三取膚祭祭如初祝取奠饌祭

亦如之不盡益反奠之主人再拜稽首鈞袒衣之祝祝卒

主人拜如初哭出復位下祝字之又反祝記始虞用柔

始虞日卽葬日也曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧敢

用絜牲剛鬣香合嘉薦普淖明齊浹酒哀薦祐事適爾祖

其南饗爾死者也再虞皆如初曰哀薦虞事丁日葬則

其祝辭異
者一言耳
三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事剛日
賜取其動也士則與日三虞王日卒哭其祝辭
祝辭異者亦一言耳他謂不及時而葬者

曾子問小功可以與於祭乎孔子曰何必小功耳自斬

衰以下與祭禮也曾子曰不以輕喪而重祭乎孔子曰

天子諸侯之喪祭也不斬衰者不與祭大夫齊衰者與

祭士祭不足則取於兄弟大功以下者執事者祭虞祔

卒哭相識有喪服可以與於祭乎孔子曰總不祭又何

助於人所服也故得與相識於死者無服故不與

雜記士三虞大夫五諸侯七則天子

右陰厭

禮樂通考卷十二 陰厭 四 蔡照軒

祝迎尸一人衰經奉篋哭從尸一人至

人踊踊不同文者有先後也尸入主

也沃尸者尸及階祝延尸尸升宗人詔踊如初尸入戶踊

如初哭止婦人入於房事者主人及祝拜受尸尸拜

遂坐記尸服卒者之上服男尸女尸必使異姓不使

賤者異姓婦也尸入祝從尸人前尸坐不說屨待神不

淳戶盥執幣西面執匝東面執巾在其北東面宗人授巾

南面則尸北

右迎尸

從者錯篋於尸左席上立於其北尸取奠左執之取菹播於

醢祭於豆間祝命佐食墮祭佐食取黍稷肺祭授尸尸祭

之祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之佐食舉肺脊授尸

尸受振祭齊之左手執之祝命佐食邇敦佐食舉黍錯於

席上尸祭鉶嘗鉶羹黍自門入設於鉶南載四豆設於

左尸飯播餘於篋不反餘也古者飯用三飯佐食舉幹尸

受振祭齊之實於篋又三飯舉肩祭如初佐食舉魚腊實

於篋尸不受魚腊又三飯舉肩祭如初舉魚腊俎釋三个

尸卒食佐食受肺脊實於篋反黍如初設九飯而已士禮

有所記饗辭曰哀子某主為而哀薦之饗也無尸則禮

禮樂通考卷十二 饗尸 五 蔡照軒

祝祝卒言無迎不綏祭無黍羹清載從獻不綏言獻記終

始於綏祭終於

從獻綏墮同

右饗尸

主人洗廢爵酌酒酹尸尸拜受爵主人北面答拜尸祭酒

嘗之賓長以肝從實於俎縮右鹽縮從也讀如尸左執爵

右取肝搗鹽振祭齊之加於俎賓降反俎於西塾復位尸

卒爵祝受不相爵主人拜尸答拜相爵在特牲禮曰

右主人酹尸

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸答拜主人坐祭卒

爵拜尸答拜

一

右尸酢主人

筵祝南面祝接神尊也主人獻祝祝拜坐受爵主人答拜

薦菹醢設俎祝左執爵祭薦奠爵與取肺坐祭齊之興加

於俎祭酒嘗之肝從祝取肝搗鹽振祭齊之加於俎卒拜

主人答拜祝坐授主人

右主人獻祝

主人酌獻佐食佐食北面拜受爵主人答拜佐食祭酒卒

爵拜主人答拜受爵出實爵於簠升堂復位

右主人獻佐食

主婦洗足爵於房中酌亞獻尸如主人儀自反兩邊東栗

禮樂通考卷十二 獻祝 六 蔡照軒

設於會南栗在西尸祭遵酒如初賓以燔從如初尸祭

燔卒爵如初

右主婦亞獻

酌獻祝遵燔從獻佐食皆如初以虛爵入於房初主

右主婦獻祝及佐食

賓長洗纒爵三獻燔從如初儀婦人復位纒口足間有

右賓長三獻

祝出尸西面告利成主人哭皆哭

右告利成

祝入尸謂所六反起也祝入而事則尸從者奉篋哭

如初祝前尸出尸踊如初降堂踊如初出門亦如之出如

升如記尸設祝前鄉尸還出尸又鄉尸還過主人又鄉尸還

降階又鄉尸降階還及門如出尸每特還祝必向尸主

右尸謖

祝反入徹設於西北隅如其設也凡在南用席屏音非

饌者不知鬼神之節改設之庶幾飲饗所以為厭厭也凡

在南東面也不南面漸吉也厭隱也以席障之為幽隱也

祝薦席徹入於房祝自徹其俎出贊闔牖戶鬼神尚幽暗

右陽厭

主人降賓出主人出哭止皆復位宗人告事畢賓出主人

禮樂通考卷十二 陽厭 七 蔡照軒

送拜稽顙位門

右送賓儀禮經文終於此

記死三日而殯三月而葬遂卒哭也將旦而耐則薦謂

卒哭卒辭曰哀子某來日某濟耐爾於爾皇祖某甫尚饗

女子曰皇祖妣某氏婦曰孫婦於皇祖姑某氏其他辭一

也

繼祀士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而

卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭

檀弓卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日耐於祖

父其變而之吉祭也比至於耐必於是日也接不忍一

日未有所歸也殷練而耐周卒哭而耐孔子善殷

不記報葬者報虞三月而後卒哭報急也謂有故不及期而葬

間傳父母之喪既虞卒哭蔬食水飲不食菜菹桂槁翦屏芻蕘不納芻音下蒲可爲席者蕘

右卒哭

獻畢未徹乃餞卒哭之祭既三獻也餞送行者之尊兩無酒將旦尸將耐於皇祖是以餞之

於廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋洗在尊東南水在東

饌在西饌遷豆脯四脰有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西

塾尹正也雖折之必使正也縮從也尹言其切縮言其載祭半尹三字未詳其義尸出執几從席

從執事者執尸出門右南面俛設席設於尊西北東面几

禮樂通考卷十二 卒哭 八 蔡照軒

在南賓出復位即門外位主人出卽位於門東少南婦人出卽

位於主人之北皆西面哭不止婦人出重餞尸卽席坐帷主人

不哭洗廢爵酌獻尸尸拜受主人拜送哭復位薦脯醢設

俎於薦東胸在南胸脯及乾肉之屈者尸左執爵取脯擣醢祭之佐

食授噉尸受振祭噉反之祭酒卒爵奠於南方反之反於佐食佐食

於俎主人及兄弟踊婦人亦如之主婦洗足爵亞獻如主

人儀無從踊如初賓長洗纒爵三獻如亞獻踊如初佐食

取俎實於簠尸設從者奉簠哭從之祝前哭者皆從及大

門內踊如初尸出門哭者止賓出主人送拜稽顙主婦亦

拜賓無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三餞尸本爲送神丈夫婦人

亦從几入徹主人不與席而出

右餞尸

丈夫說經帶於廟門外婦人說首經不說帶

間傳斬衰三升既虞卒哭受以成布六升冠七升爲母

疏衰四升受以成布七升冠八升去麻服葛帶三重既

卒哭者大夫以上既虞土卒哭也三重者單紼爲股合股爲纁合兩纁爲一纁也

右受服

雜記卒哭而諱王父母兄弟世父叔父姑姊妹女子子

與父同言父之所諱母之諱官中諱妻之諱不舉諸其

側與從祖昆弟同名則諱過而舉君之諱則起與君之

禮樂通考卷十二 諱尸 九 蔡照軒

諱同則稱字過失諱也起不安也

檀弓卒哭而諱生事畢而死事始已既卒哭宰夫執木

鐸以命於官曰舍故而諱新自寢門至於庫門二名不

偏諱夫子之母名徵在言在不稱徵言徵不稱在

曲禮卒哭乃諱禮不諱嫌名二名不偏諱逮事王父母

則諱王父母不逮事王父母則不諱王父母詩書不諱

臨文不諱廟中不諱夫人之諱雖質君臣不諱也婦諱

不出門大功小功不諱入境而問禁入國而問俗入門

而問諱

右諱

左傳文公二年作僖公主非禮也凡君薨卒哭而祔祔而作主

公羊傳主者昌用虞主用桑練主用栗用栗者藏主也虞而作主至練而埋虞主於兩階之間易用栗主藏宗廟

孝經說主狀方正穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺

穀梁傳作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易櫓可也改塗可也

家禮將葬作主既變題主

程子曰作主用栗跌方四寸厚寸二分鑿之洞底以受

禮樂通考卷十二

作主

十

蔡照軒

主身身高尺二寸博三寸厚寸二分刻上五分為圓首寸之下勒前為領而判之四分居前八分居後領下陷中長六寸廣一寸深四分合之植於跌下齋竅其旁以通中圓徑四分居三寸六分之下下距跌面七寸二分以粉塗其前面庶母亦當為主但不可入廟子當祀於私室主之制度則一蓋有法象不可損益損益則不成矣

問夫在妻之神主宜書何人奉祀朱子曰旁注施於所尊以下則不必書也掄按據此則旁注宜書孝子則正而書妣無疑矣凡死者有子及有繼而父在祖存者皆

倣此

右作主

明日以其班祔其班同昭穆也沐浴櫛搔翦彌自飾也專膚為折俎取諸肫膾膾厚也其他如饋食如特牲用嗣尸自虞至祔惟用一尸而曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧稱孝者用尹祭膺曰嘉薦普淖普薦澶酒普薦銅羹也不稱牲記其適爾皇祖某甫以膺祔爾孫某甫尚饗欲其祔合兩告之

小記祔杖不升於堂哀益○士祔於大夫則易牲祖為

孫為士孫死祔於○士大夫不得祔於諸侯祔於諸祖

禮樂通考卷十二

祔

十一

蔡照軒

父之為大夫士者其妻祔於諸祖姑諸侯得臣諸父昆弟故也受祔於妾祖姑亡則中一以上而祔祔必以其昭穆亡無通也一世諸侯不得祔於天子天子諸侯大夫可以祔於士孫雖貴不祔妾無妾祖姑者易牲而祔於女君可也女君敢卑其祖妾無妾祖姑者易牲而祔於女君可也女君下女君一等婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者親者舅其妻為大夫而卒而后其夫不為大夫而祔於生母其妻則不易牲妻卒而后夫為大夫而祔於其妻則以大夫牲不易牲士牲也

雜記大夫祔於士士不祔於大夫祔於大夫昆弟無昆弟則從其昭穆大夫昆弟謂祖昆弟之為士雖王父母

在亦然孫死時祖雖尚在亦祔於高祖婦祔於其夫之所祔之妃無妃

則亦從其昭穆之妃妾附於妾祖姑無妾祖姑則亦從

其昭穆之妾同如配男子祔於王父則配女子祔於王母

則不配女子未嫁之女及嫁未三月死而歸葬母氏之黨者公子祔於公子諸侯之子

不敢祔王父死未練祥而孫又死猶是祔於王父也於諸侯

程子曰喪須三年而耐若卒哭而耐則二年却都無事

矣

問橫渠先生論附祭附葬只合首妻一人程先生謂奉

祀是再娶所生卽以所生配先生謂程先生此說恐誤

唐會要中凡是嫡母皆當祔祭合葬朱子曰祭宜並祔

禮樂通考卷十二
附
三
藝照軒

英則繼室別塋北域

士虞禮注曰凡祔已畢祭復於寢反祔祭之至於殯宮如既祔至

反其廟此以祫祭群廟之主喻祫祭之新主也言祫祭畢而新主反於殯宮如祫祭畢而群主各反於

其廟練而後遷廟新主乃入

右耐

期而小祥期年而祭謂之小祥於時受以練服亦謂之練曰薦此常事祝辭之異者

櫛弓練練衣黃裏緋緣練曝練溫熟也小祥練冠練中衣以黃爲裏又以淺絳之緋爲

綵中衣 葛要經 去首經惟 緇屨無絢 初喪菅屨卒哭受 以齊衰蒺屨小

祥受以大功繩麻角瑱吉時玉瑱鹿裘衡長祛祛裼之

可也

雜記自諸侯達士小祥之祭主人之酢也嘑之衆賓子

第則皆啐之犬祥主人啐之衆賓兄弟飲之可也

入口爲啗。期之喪十一月而練。十五月而禫。練則弔。

此父在爲母也
弔謂出弔於人

間傳期而小祥練冠緣要經不除男子除乎首婦人

除乎帶男子重首婦人重帶首在上體陽也要爲下體陰也無受曰除有受曰易

小記練筮曰筮尸視濯皆要綵杖繩屨有司告具而後

去杖筮曰筮尸有司告事畢而後杖拜送賓。除喪先

重者易服先輕者

天記公之喪大夫俟練士卒哭而歸

禮樂通考卷十二
禘
三
藝照軒

大夫上父母之喪既練而歸朔

日忌日則歸哭於宗室諸父昆弟之喪旣卒哭而歸

婦人不居廬不寢苦喪父母既練而歸期九月者旣

○既練居堊室不與人居君謀國政太夫

謀家事 聖白土
塗牆

曾子問祭如之何則不行旅酬之事矣孔子曰王人練

祭不旅奠酬於賓賓弗舉禮也不旅酬大祥不行無算

會昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉

亦非禮也。

石小群

又期而大祥曰薦此祥事

檀弓魯人有朝祥而暮訖者子路笑之夫子曰由爾責

於人終無已夫三年之喪亦已久矣夫言久子路出夫

子曰又多乎哉踰月則其善也。孔子既祥五日彈琴

而不成聲哀未忘也十日而成笙歌踰月且異旬也祥亦內

日笙歌除由外也彈○頤淵之喪饋祥肉孔子出受之

琴以手笙歌以氣○彈琴以

入彈琴而後食之○敬哀

小記大祥吉服而筮尸

大記祥而外無哭者

玉藻編冠素紕既祥之冠也

禮樂通考卷十二

右大祥

中月而禫中月間一月也

檀弓孟獻子禫縣而不樂比御而不入夫子曰獻子加

於人一等矣。子路有姊之喪可以除之矣而弗除也

孔子曰何弗除也子路曰吾寡兄弟而弗忍也孔子曰

先王制禮行道之人皆弗忍也子路遂除之行道猶言

禮以節情非任情也若任乎情則

詩傳子夏三年之喪畢見於夫子援琴而絃衍衍而樂

作而曰先王制禮不敢不及夫子曰君子也閔子騫三

制禮不敢過也夫子曰君子也子路曰敢問何謂也夫

子曰子夏哀已盡能引而致之於禮故曰君子也閔子

騫哀未盡能自致以禮故曰君子也

問傳禫而纖無所不佩白經黑

小記期而祭禮也期而除喪道也祭不為除喪也期而

祥大祥也期而除小祥除經帶大祥除三年而後祭者

必再祭其祭之間不同時而除喪再祭練祥也同舉

主人未除喪有兄弟自他國至則主人不免而為主。

為兄弟既除喪已及其葬也反服其服報虞卒哭則免

如不報虞則除之。除殯之喪者其祭也必玄除成喪

禮樂通考卷十二

者其祭也朝服縞冠。宗子母在為妻禫父已為父母

妻禫禫庶子在父之室則為其母不禫

雜記免喪之外行於道路見似目瞿聞名心瞿弔死問

疾顏色容戚必有以異於人也而後可以服三年之喪

似謂親類其親者名○禫主人之除也於夕為期朝服祥

因其故服祥祭前夕服朝服告祭期子游曰既祥雖不

當編者必縞然後反服既祥則不當編有以。親喪內

除兄弟之喪外除衰傷為內

問傳禫而林始安

右禫

是月也吉祭猶未配是月禋月也

《公羊傳》吉禘于莊公其言吉何未可以吉也豈為未可以吉未三年也三年之喪實以二十五月而實二十七月中月而禘

右吉祭

《周禮》小史掌詔王之忌諱先王死日為忌名為諱

《天記》大夫父母之喪忌日則歸哭於宗室

祭義君子有終之憂忌日之謂也

《禮記》忌日不樂

李堯卿問忌日祭服朱子曰至祭易素服

禮樂通考卷十二

吉祭

六

蔡照軒

右忌日

朱子答陸子壽書曰先王制禮本緣人情吉凶之際其變有漸故始死全用事生之禮卒哭祔廟然後神之然猶不忍盡變故主復於寢而以事主之禮事之至三年遷於廟然後全以神事之也

禮樂通考卷十三

武進胡掄輯

凶禮天子之禮二之六

凡禮皆通於上下惟顧命及康王之誥則天子所獨也故特與唐宋明大喪之禮合為一編

周成王顧命漢以來謂之遺詔惟四月哉生魄王不懌甲子王乃

洮頹水相被冕服憑玉几乃同召太保奭芮伯彤伯畢公

衛侯毛公師氏虎臣百尹御氏王曰嗚呼疾大漸惟幾病

日臻既彌留恐不獲誓言嗣茲予審訓命汝洮頹若平昔

君文王武王宣重光奠麗陳教則肄肄不違用克達殷集

大命在後之侗被近天威嗣守文武大訓無敢昏逾成王

禮樂通考卷十三

天子凶禮

蔡照軒

之自今天降疾殆弗興弗悕爾尚明時朕言用敬保元子

釗弘濟於艱難柔遠能邇安勸小大庶邦思夫人自亂於

威儀爾無以昭冒責於非幾茲既受命還出綬衣於虎越

翼日乙丑王崩太保命仲桓南宮毛倕爰齊侯呂伋以二

干戈虎賁百人逆子釗於南門之外延入翼室恤宅宗室

猶倚廬也恤宅丁卯命作冊度書命越七日癸酉伯相命

宗猶言居廬也伯相召公以西伯為相也秋設黼衣展綴衣名秋官

士胥材伯相召公以西伯為相也須材取材以供費用也

牖間南向敷重篋席黼純華玉仍几此堂中南向之位朝

西序東向敷重篋席綴純文貝仍几此堂中南向之位朝

向敷重篋席盡純彫玉仍几此堂中南向之位朝

敷重筍席玄粉純漆仍几親屬燕私之座越玉五重陳寶赤刀大

訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序胤之舞

衣大貝鼓鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房宗陳

器大輅在賓階面綴輅在阼階面先輅在左塾之前次輅

在右塾之前面亦前也二人雀弁執惠立於畢門之內四人恭

弁執戈上刃夾兩階阼一人冕執剡立於東堂一人冕執鉞

立於西堂一人冕執戣立於東垂一人冕執瞿立於西垂

一人冕執銳立於側階祀音士室廉也王麻冕黼裳由賓階降卿

士邦君麻冕蟬裳入即位蟬玄色太保太史太宗皆麻冕彤

裳太保承介圭上宗奉同珥由阼階降太史秉書由賓階

降樂通考卷十三天子凶禮二 蔡照軒

隨御王册命太宗宗伯也彤纁也同爵名祭以酌者璫方四寸邪刻之以肩誅侯之主璧以齊瑞信

曰皇后憑玉几道揚末命命汝嗣訓臨君周邦率循大卞

燮和天下用答揚文武之光訓皇后猶言人君謂成王也下法也王再拜

興答曰眇眇予末小子其能而亂四方以敬忌天威乃受

同瑁王三宿三祭三咤宿進爵也咤奠爵也上宗曰饗神皆三者禮成於三也

意以太保受同降盟以異同秉璋以酢授宗人同拜王答

拜異同別太保受同祭齊宅授宗人同拜王答拜受同太保飲福

也酒至酌曰齊在喪不飲也王主喪併不齊宅居也謂大保不動也太保降下收徹器諸侯

出廟門曰廟康王之誥在後世為王在應門之內太保率兩方諸侯入

應門左畢公率東方諸侯入應門右皆布乘黃朱實稱奉

主兼幣曰一二臣衛敢執壤奠皆再拜稽首王義相德答

拜乘黃朱四馬皆黃而朱鬣也太保暨芮伯咸進白楫皆

再拜稽首曰敢敬告天子皇天改大邦殷之命惟周文武

誕受羨若克恤西土惟新陟王畢協賞罰勘定厥功用敷

遺後人休新陟王成王也今王敬之哉張皇六師無壞我高祖寡

命王若曰庶邦侯甸男衛惟予一人釗報誥昔君文武丕

平富大平其政不務咎底至恣信用昭明於天下則亦有

熊羆之士不二心之臣保乂王家用端命於上帝皇天用訓

厥道付畀四方乃命建侯樹屏在我後之人今予一二伯

禮樂通考卷十三天子凶禮三 蔡照軒

父尚胥暨顧綏爾先公之臣服于先王雖爾身在外乃心

罔不在王室用奉恤厥若無遺鞠子羞群公既皆聽命相

揖趨出王釋冕服反喪服

呂氏曰顧命成王所以正其終康王之誥康王所以正

其始

蘇氏曰成王未葬君臣皆冕服禮與曰非禮也謂之變

禮可乎曰不可禮變於不得已嫂非溺不得援也三年

之喪既成服釋之而卽吉無時而可者曰成王顧命不

可不傳既傳不可喪服受也曰何爲其不可也孔子曰

將冠子而有齊衰大功之喪則因喪服而冠冠吉禮也

猶可以喪服行之。况受顧命乎。太保使太史奉冊授王於次。諸侯入哭於路寢。而見王於次。王喪服受教。哭拜成踊。聖人復起。不易斯言矣。周公若在。康王必不冕服也。然則孔子何爲取此也。曰。至矣。其父子君臣之間。教戒深切著明。足爲後世法。孔子何爲不取哉。然其失禮則不可以不辨。

〔白虎通〕天子大斂之後。稱王明。臣子不可一日無君也。既殯而卽繼體之位者。先君不可得見。則後君繼體矣。逾年卽位。改元。未發號令。三年除喪。乃踐祚。朝群臣以號令也。

禮樂通考卷十三

天子凶禮

四 蔡照軒

〔公羊傳〕毛伯不稱使。當喪未君也。踰年矣。何以謂之未君。卽位矣。而未稱王也。未稱王。何以知其卽位。以諸侯之踰年卽位。亦知天子之踰年卽位也。以天子三年然後稱王。亦知諸侯於其封內三年稱子也。踰年稱公矣。則曷爲於封內三年稱子。緣臣民之心。不可一日無君。緣始終之義。一年不二君。

魏晉葬禮。大抵同漢。而魏武以製稱之數繁。而無益。自制送終衣四篋。題識其上。春夏秋冬隨時以斂。金玉一切不用。文帝受禪。刻金匱。追加算號。不敢開塋。乃爲石室藏靈寢首。以示陵中無物。漢禮明器甚多。自是皆省之。

隋制。皇帝本服大功以上親及外祖父母。皇后父母。諸官正一品喪。不視事三日。一舉哀。本服內親及嬪百官正二品以上。不視事一日。一舉哀。小功總麻親百官三品以上。不視事一日。皇太后皇后爲本服內親及嬪一舉哀。皇太子爲本服內親及東宮三師三少官官三品以上。一舉哀。

唐制。凡四方水旱蝗。天子遣使者持節至其州。位於庭。使者南面。持節在其東南。長官北面。察佐正。長老入在其後。再拜。以授制書。其問疾亦如之。其主人迎使者於門外。使者東面。主人西面。再拜而入。其問婦人之疾。則受

禮樂通考卷十三

天子凶禮

五 蔡照軒

勞問者北面。若舉哀之日。爲位於別殿。文武三品以上入哭於庭。四品以下哭於門外。有司版奏中殿外。辨皇帝變服而哭。在位者皆哭。十五舉音。哭止而奉慰。其除亦如之。皇帝服一品錫衰。三品以上總衰。四品以下疑衰。服期者三朝。踊止。大功朝踊止。小功以下一哀。

宋制。車駕臨奠。乘輿將出。千牛將軍四人執戈。一人執桃。一人執荊。前導車駕。將至。贊禮者引喪主哭於大門內。望見乘輿。止哭再拜。立於庭。皇帝至。幕殿改服就臨。主喪內外再拜。皇帝哭十五舉音。喪主內外皆再拜。皇帝祭所三奠。酒喪主以下再拜。皇帝退。止哭。從官進名奉

慰皇帝改常服還

輟朝之制二品二品喪不視朝二日於便殿舉哀掛服三品喪輟朝一日一品二品喪皆以翰林學士以下監護葬事以內侍都知以爲同監護葬事輟朝一日皆取旨後行

舉哀掛服尚舍設次廣德殿或講武殿大明殿其後皆於後苑壬地前一日所司設幕殿周以簾帷色用青素其日皇帝乘輿詣幕殿侍臣奏請降輿俟時釋常服服素服白羅衫黑銀腰帶素紗軟脚嘆犬常卿奏請舉哀又請十五舉音又奏請可止百官進名奉慰皇帝更常禮樂通考卷十三天子凶禮六 蔡照軒

服乘輿還內

明太祖之喪遺詔天下臣民令到出三日皆釋服嫁娶飲酒皆無禁。一母祭民哭臨宮殿中當臨者皆以旦晡各十五舉哀禮畢非旦晡臨毋得擅哭。一當給喪及哭臨者皆毋跣經帶無過三寸無布車兵器。一諸王各於本國哭臨不必赴京中外管軍戍守官員毋得擅離信地遣人至京。一在五府六部等衙門官員聞喪次日各易素服烏紗帽黑角帶赴內府聽宣遺詔畢於本衙門齊紼素服朝晡詣几筵哭仍各置孝服至第四日成服朝晡哭臨至葬畢而止仍自成服日爲始服孝

服二十七日而除其命婦亦於第四日各服其孝服由西華門入哭臨不許帶金銀首飾。一諸王世子郡王王妃郡主內使宮人等俱服斬衰三年自聞喪第四日成服爲始二十七月而除凡臨朝視事素服烏紗帽黑角帶退朝服衰。一在外官員人等詔到日素服各置孝服至第四日成服爲始每旦率合屬官員於本衙門朝闕設香案哭臨三日而除

成祖之喪在京文武官初聞喪素服烏紗帽黑角帶明日清晨詣思善門外哭五拜三叩頭各置斬衰於本衙門宿歇不飲酒食肉第四日成服於思善門外朝夕哭禮樂通考卷十三天子凶禮七 蔡照軒

禮樂通考卷十三

天子凶禮

七

蔡照軒

臨三日又朝臨十日各十五舉音服斬衰二十七日凡入朝及衙門視事用布裹紗帽垂帶素服腰經麻鞋退服衰二十七日之外素服烏紗帽黑角帶二十七月而除在外官。凡音樂祭嫁娶軍民人等並停百日禁屠宰員同。四十九日

祭引前三日行奏告禮百官預齋戒三日遣官以英期告天地宗廟社稷皇帝衰服告几筵太子親王以下皆衰服隨班行禮是日後百官衰服朝一臨至祭引日止前一日遣官祭金水橋午門端門承天門大明門德勝門并橋清河橋沙河京師應祀神祇並經過去處應祀

神祠是夕設饗奠皇帝后妃以下皆衰服以序致祭司
禮監禮部錦衣衛官提督執事者設大昇輿於午門外
依圖式陳筵儀於午門外并大明門外祭引日設啟奠
內侍陳設醴饌拜位如常儀內導引官導皇帝衰服詣
拜位皇太子以下各就拜位贊禮贊四拜奠帛獻酒讀
祝四拜舉哀興止望瘞禮畢內導引官導皇帝詣几筵
殿內稍東西向立皇太子以下丹陛上稍東西向立執
事者陞徹帷幕等拂拭梓官畢內侍徹啟奠內執事官
進龍輅於几筵殿下設真亭神帛與益冊寶輿於丹陛
上設祖奠如啟奠儀畢內導引官導皇帝詣梓官前稍
禮樂通考卷十三 天子凶禮 八 蔡照軒
東西向立導皇太子由殿左門入立於皇帝之南稍東
西向立親王以下俱於丹陛上稍東西向立內侍於梓
官前跪奏請靈駕進發內侍捧冊寶次捧神帛由殿中
門出各致輿內次捧銘旌由中門出執事官陞捧梓官
內執事持翼左右蔽梓官降殿內侍官於梓官前跪奏
請梓官陞龍輅執事官捧登龍輅訖以綵帷飾梓官執
翼仍列左右內侍擎繖扇侍衛如常儀列舊所御儀仗
於前益冊寶神真亭銘旌以次行內導引官導皇帝由殿
左門出后妃太子親王及官眷後隨至午門外設遺奠
如祖奠儀內侍於梓官前跪奏請靈駕進發司禮監率

儀衛等前行皇帝以下皆哭盡哀內侍奏請還宮皇帝
后妃以下俱還宮執事官昇梓官由中門出至午門外
禮官跪奏請梓官陞大昇輿陞訖禮官跪奏請靈駕進
祭司禮監禮部錦衣衛整視筵儀以次前行皇太子親
王以下哭送靈駕至端門外行辭祖禮後改爲有司設
褥位於香案前梓官至端門外禮官奏請辭祖導引官
導皇太子易常服詣神帛輿前跪禮官奉神帛授太子
太子捧神帛由廟左門入至太廟褥位跪置神帛於褥
與皇太子正立於神帛後贊禮贊跪皇太子跪禮官跪
於皇太子之左奏太宗文皇帝謁辭禮官興贊禮贊俯
禮樂通考卷十三 天子凶禮 九 蔡照軒
伏興皇太子俯伏興贊五拜三叩頭禮畢太子跪捧神
帛輿仍由廟左門出至輿前禮官跪受奉安輿中訖跪
奏請靈駕進發皇太子仍喪服及親王以隨行梓官由
承天門大明中門出太子親王以下俱由左門出步送
至德勝門外騎送至陵在途俱朝夕奠哭臨諸王皇親
駙馬公侯伯及文武百官軍民耆老四品以上命婦以
序設次沿途致祭祭畢不係山陵執事者悉還大昇輿
行每程預設校尉昇送內官及錦衣衛提督務在起止
有節行步安徐宿頓之處預蓋席殿至陵先陳龍輅於
獻殿門外候大昇輿至禮官跪奏請靈駕降輿升龍輅

詣獻殿奉安訖行安神禮陳饌如常儀皇太子跪奠親
王以下陪位如常儀遣官祀后土并天壽山將掩玄宮
設遷奠如安神禮望瘞畢退內侍導皇太子親王以下
詣梓官前內侍跪奏請靈駕赴玄宮俯伏興執事官奉
梓官入皇堂安奉訖內侍奉謚冊寶置於前陳列冥器
等畢行贈禮於皇堂門外如遷奠儀贈畢內侍出逐掩
玄宮掩畢行享禮如贈儀遣官祀后土及天壽山掩玄
宮將畢內侍設香案於玄宮門外陳醴饌如常儀設題
主案於香案前西向設皇太子拜位於前北向內侍盥
手出主於案上題主官盥手題畢內侍奉主置於神座
禮樂通考卷十三 天子 十 恭熙軒
藏神帛於箱中置其後內侍跪奏請太宗文皇帝神靈
上神主奏訖贊四拜興贊跪獻酒讀祝俯伏興贊四拜
舉哀興哀止焚祝文內侍啟櫝受主訖跪奏請神主降
座陞輿奉神主陞靈輿至獻殿內侍奏請神主降輿陞
座奉神主卽座訖初虞行三獻禮望瘞禮畢內侍捧神帛
箱埋於殿前屏處潔地焚凶器於野葬日初虞祭日再
虞剛日三虞後間日一虞至九虞止在途皇太子行禮
還京皇帝親行禮神主還京仍朝夕奠儀侍衛如常儀
皇太子後隨將至先於城外置幄次錦衣衛備儀衛教
坊司備鼓吹不作百官衰服奉候城外神主入幄百官

序列於前行五拜三叩禮畢候神主進行百官隨至午
門外儀衛等退皇帝迎於午門內神主至舉哀步導神
主陞几筵殿奉安靈座訖皇帝行安神禮明日虞祭剛
日卒哭明日奉神主祔享於太廟

禮樂通考卷十四

武進

賓禮第三

凡朝覲聘問巡狩會同相見皆賓禮也見在儀禮

三篇曰覲禮曰聘禮曰士相見禮而已巡狩則畧

見於虞書王制至於朝會之禮則無聞焉而列朝

亦多未備今以周禮中賓禮之不可專屬覲聘相

見者居賓禮首云

周禮大宗伯以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰

覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同

鄭氏曰此六禮者以諸侯見王爲文六服之內四方以

禮樂通考卷十四

賓禮

一

蔡照軒

時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬名殊禮異更遞

而徧朝猶朝也欲其來之早也宗尊也欲其尊王也覲

之言勤也欲其勤王之事也遇偶也欲其若不期而偶

至時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之

事則既朝覲王爲壇於國外合諸侯而命事焉春秋傳

曰有事而會不協而盟是也左傳昭三年殷猶衆也十二歲

王如不巡狩則六服盡朝朝禮既畢王亦爲壇合諸侯

以命政焉所命之政如王巡狩殷見四方四時分來終

歲則徧

時聘曰問殷覲曰視

鄭氏曰時聘者亦無常期天子有事乃聘之焉境外之

臣既非朝歲不敢瀆爲小禮殷覲謂一服朝之歲以朝

者少諸侯乃使卿以大禮衆聘焉一服朝在元年七年

十一年此註不

西禮九州之長入天子之國曰牧天子同姓謂之叔父

異姓謂之叔舅於外曰侯於其國曰君其在東夷北狄

老九州之外統謂之四夷而此言其大者庶方小侯入天子之國曰某人

於外曰子自稱曰孤此言四夷之小者天子當依而立諸侯北

面而見天子曰覲天子當寧而立諸公東面諸侯西面

禮樂通考卷十四

賓禮

二

蔡照軒

曰朝當依當寧皆中堂南面之位舉其依負則曰按舉

面其立則曰寧朝禮畢專爲朝諸侯也故諸侯北

於朝而末出封者諸侯出封而末朝者諸侯未及期

相見曰遇相見於卻地曰會卻地開諸侯使大夫問於

諸侯曰聘約信曰誓涖牲曰盟諸侯見天子曰臣某侯

某其與民言自稱曰寡人其在凶服曰適子孤既葬見

天子曰類見言諡曰類諸侯使人於諸侯使者自稱曰

寡君之老天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士

曰婦人庶人曰妻如配也后後也夫扶也公侯有夫人

有世婦有妻有妾夫人自稱於天子曰老婦自稱於諸

侯曰寡小君自稱於其君曰小童自世婦以下自稱曰

命受策以出出入三觀出入猶去來也凡三見王

祭統古者明君爵有德而祿有功必賜爵祿於太廟示

不敢專也故祭之日一獻君降於阼階之南南鄉所命

北面史由君右執策命之再拜稽首受書以歸而舍奠

於其廟此爵賞之施也一獻一酌尸也舍當爲釋

小宗伯凡賓客以時將瓚裸宗伯天子圭瓚諸侯璋瓚

賜卿大夫士爵則儔○肆師大賓客位凡筵築翳

賓之和贊果將酌鬱也授大宗伯大朝覲佐儔爲承共設匪饗之

禮設於賓饗食授祭祭肺與祝侯饗於疆及郊祝侯饗也

司几筵掌五几五席之名物辨其用與其位凡大朝覲大

禮樂通考卷十四五 燕熙軒

享射凡封國命諸侯王位設繡依依前南向設莞筵紛純

加繡席畫純加次席繡純左右五几繡依即斧展解見宗

席莞蒲也紛讀爲粉白綉也純緣○典瑞王晉大圭執鎮

圭繡藉五采五就以朝日此句已見吉公執桓圭侯執信

圭伯執躬圭繡皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繡皆二

采再就以朝覲宗遇會同於王諸侯相見亦如之瑑圭璋

璧琮繡皆二采一就以規聘璋卽射以造賓客

典命掌諸侯之五儀諸臣五等之命五儀公侯伯子男之儀五等孤以下四命

命也上公九命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節

侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七爲節子男

五命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五爲節國家國之方也公之城蓋方九里宮方九百步

及其出封皆加一等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之

王之上士三命凡諸侯之適子誓於天子攝其君則下

士再命下士一命誓猶命也言誓者明

其君禮一等未誓則以皮帛繼子男天子既命以爲之嗣

易也公之孤四命以皮帛視小國之君其卿三命其大

夫再命其士一命其國家宮室車旗衣服禮儀各視其命之數

侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其

士不命其國家宮室車旗衣服禮儀各視其命之數

王制次國之上卿位當大國之中中當其下下當其上

禮樂通考卷十四六 燕熙軒

大夫小國之上卿位當大國之下卿中當其上大夫下

當其下大夫此節與左傳成公三年晉衛來聘同天子三公九卿二十七

大夫八十一元士九卿謂三孤與六卿也此節與大國

三卿皆命於天子下大夫五人上士二十七人次國三

卿二卿命於天子一卿命於其君下大夫五人上士二

十七人小國二卿皆命於其君下大夫五人上士二十

七人其有中下士者數各居其上之三分天子使其大

夫爲三監監於方伯之國國三人八州三監凡二十四

之天子之縣內諸侯祿也外諸侯嗣也食采曰祿世守

祿而不以封諸侯也制三公一命卷若有加則賜也

不過九命次國之君不過七命小國之君不過五命

同大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫

一命此與典命亦不合凡官民材必先論之論辨然後使之任

事然後爵之位定然後祿之爵人於朝與士共之刑人

於市與衆棄之是故公家不畜刑人大夫弗養士遇之

塗弗與言也屏之四方唯其所之不及以政示弗故生

也此當與周禮掌戮小雅巷伯關賦吳子恭看

內史掌王之八枋之法以詔王治一曰爵二曰祿三曰廢

四曰置五曰殺六曰生七曰予八曰奪枋柄同凡命諸侯

及孤卿大夫則策命之凡四方之書事則內史讀之策猶簡也

禮樂通考卷十四

賓禮

七

燕熙軒

王制祿則贊爲之以方出之賞賜亦如之版

也○巾車掌王之五路路路同王所乘曰玉路錫樊纓十

有再就建太常十有二旌以祀錫者馬面當盧刻金爲之

所謂錢錫也樊音盤馬大帶纓轅也太金路鉤樊纓九就

常旗名見軍禮旌旗通屬於太常者也象路朱樊

建大旗以賓同姓以封鉤樊纓者馬要領有鉤象路朱樊

纓七就建大赤以朝異姓以封朱樊纓色赤華路龍勒條

纓五就建大白以即戎以封四衛華路龍勒條

形也條讀爲條木路前樊纓鶴纓建大麾以田以封蕃國

淺黑色也也馬勒未詳大麾玄色旗也王后之五路重翟錫

面朱總重翟兩重翟羽蔽車之兩旁也錫面即鑲錫也總

祀宗廟厭翟厭翟面績總厭壓同壓翟者不用重翟但此

從見賓安車彫面安車彫面皆容蓋此朝王乘之也惟在翟

車貝面組總有握翟車不重不壓但以翟羽飾車也握

車組輓有翼羽蓋翟車不重不壓但以翟羽飾車也握

存舊說而去甚不通者服車五乘孤乘夏篆卿乘夏纓大

夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車夏色如夏翟也篆刻也

而不畫也棧車素質而凡良車散車不在等者其用無常

精曰良

司士正朝儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上

孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之

禮樂通考卷十四

賓禮

八

燕熙軒

右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西上

司士擯孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門

左揖門右大僕前王入內朝皆退朝儀謂路門外治朝之

之舊爲士而留宿衛者虎士謂虎賁之士之先故士謂王族

右即司右大僕從者即小臣係僕御僕之類擯謂相王也

特揖人一指也旅揖每等衆共一指也大夫以上王揖而

後就位士不待揖即就位故向旁揖之兩旁各三揖也門

左王族故士之屬南面者之左北面者之右也門右大僕

大右之屬南面者之右北面者之左也內朝謂燕朝王視

治朝畢而入燕朝則

朝者皆退就官府矣

玉藻天子皮弁以日視朝遂以食皮弁天子每日視朝

見祭諸侯朝服以日視朝於內朝之燕服爲諸侯天子

臣皆視其君朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽

政使視大夫大夫退然後適小寢釋服釋朝服

小司寇掌外朝之政以致萬民而詢焉一曰詢國危二曰

詢國遷三曰詢立君其位王南鄉三公及州長百姓北面

羣臣西面群吏東面小司寇擯以衆輔志而問焉○朝士

掌建邦外朝之法左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右

九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州

長衆庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉左右

外言之東爲左西爲右也棘取赤心而外刺槐取黃中而

美蔭也註曰嘉石文石也疏曰欲使其文理而改悔自修

也一曰嘉善也猶刑曰祥刑圖土曰福地也註曰肺石赤

石也疏曰使之赤心不妄告也一曰明王者推赤心置人

也腹

禮樂通考卷十四

九 蔡照軒

鄭氏曰主有五門三朝五門之序一皇門二庫門三雉

門四應門五路門三朝之序外朝在皇門之內治朝在

應門之內燕朝在路門之內按明堂位魯之庫門天子

皇門其雉門天子應門言魯用天子之禮其所名庫門

者如天子之皇門而以內兼外所名雉門如天子之應

門而以外兼內也雉門爲中門設兩觀闢人幾出入與

宮門同窮民不得入也而外有肺石以達窮民則外朝

在外明矣天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二內朝之

在應門內者謂之治朝在路門內者謂之燕朝

大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯春朝諸侯而

圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下之謨冬

遇以協諸侯之慮時會以發四方之禁殷同以施天下之

政時聘以結諸侯之好殷頻以除邦國之患間問以諭諸

侯之志歸服以交諸侯之福賀慶以贊諸侯之喜致餼以

補諸侯之裁凶禮曰以神禮哀國敗謂諸侯有國敗之裁

是也殷同以上皆使大夫以九儀之命等諸臣之爵以同

行時聘以下皆使大夫以九儀之命等諸臣之爵以同

邦國之禮而待其賓客九儀九命各一其儀上公之禮執

桓圭九寸纁藉九寸冕服九章建常九旒樊纁九就貳車

九乘介九人禮九牢其朝位賓主之間九十步立當車軹

擯者五人廟中將幣三享王禮再祿而酢饗禮九獻食禮

禮樂通考卷十四

十 蔡照軒

九舉出入五積三問三勞禮樂通考卷十四

通稱旂纛同軹車轅末也揆五入用命數之半也三享上

公三獻禮於王及后也王禮王以饗禮禮上公也再祿王

正祿后祿也出入猶言往來諸侯之禮執信圭七寸纁

也積謂露所供牢禮米禾芻也

藉七寸冕服七章建常七旒樊纁七就貳車七乘介七人

禮七牢朝位賓主之間七十步立當前疾擯者四人廟中

將幣三享王禮一祿而酢饗禮七獻食禮七舉出入四積

再問再勞諸伯執躬圭其他皆如諸侯之禮前疾擯者四人

下垂掛地者一諸子執穀璧五寸纁藉五寸冕服五章建

常五旒樊纁五就貳車五乘介五人禮五牢朝位賓主之

不酢饗禮五獻食禮五舉出入三積一問一勞諸男執蒲
壁其他皆如諸子之儀衛車前凡大國之孤執皮帛以繼
小國之君出入三積不問一勞朝位當車前不交擯廟中
無相以酒禮之其他皆視小國之君凡諸侯之卿其禮各
下其君二等以下及其大夫士皆如之不交擯不使介傳
無相者介皆入門西向而立不前
相禮也酒謂五齊明不也裸也
邦畿千里其外方五百
里謂之侯服歲一見其貢祀物又其外方五百里謂之甸
服二歲一見其貢嬪物又其外方五百里謂之男服三歲
一見其貢器物又其外方五百里謂之采服四歲一見其
貢服物又其外方五百里謂之衛服五歲一見其貢材物
禮樂通考卷十四 貢禮 十一 燕熙軒
又其外方五百里謂之要服六歲一見其貢貨物九州之
外謂之蕃國世一見各以其所貴實為贄贄物婦人所用之物絲枲之屬
王之所以撫邦國諸侯者歲徧存三歲徧頒五歲徧省七
歲屬象胥諭言語協辭命九歲屬瞽史諭書名聽聲音十
有一歲達瑞節同度量成牢禮同數器修法則十有二歲
王巡狩殷國存順省皆謂也徧存存侯服也徧頒頒甸服
官也所以通四方之言諸者皆掌服也屬聚也象胥譯
聲音史掌書名殷國諸侯之國凡諸侯之王事辨其位
正其等協其禮實而見之日莫敢不來王賓擯同凡諸侯
之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也小聘曰問王制也
盛也舉盛禮為大聘王制三年
大聘是也父死子繼日世

小行人掌邦國賓客之禮籍以待四方之使者令諸侯奉
入貢秋獻功王親受之各以其國之籍禮之凡諸侯入王
則逆勞於畿及郊勞視館將幣為承而擯來王也
方之使者大客則擯小客則授其幣而聽其辭使適四方
協九儀賓客之禮朝覲宗遇會同君之禮也存類省聘問
臣之禮也使適之
節澤國用龍節皆以金為之道路用旌節門闕用符節都
鄙用管節皆以竹為之竹剖曰符
璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好
故合也禮也
禮樂通考卷十四 貢禮 十一 燕熙軒
司儀掌九儀之賓客擯相之禮以詔儀容辭令揖讓之節
將合諸侯則令為壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯
士揖庶姓時揖異姓天揖同姓按實曰擯詔禮曰相士揖
天揖舉手揖也
及其擯之各以其禮公於上等侯伯於中
等子男於下等其將幣亦如之其禮亦如之將幣謂諸侯
禮謂王所以
禮諸侯者
所以表情故序齒然以齒為序者亦以同爵者言凡諸侯
之蓋在朝廟列國各有位次雖同爵亦不序齒也
相為賓主國五積三問皆三辭拜受皆旅擯再勞三辭三
揖登拜受拜送實所傳止則積問則問行則勞其禮
辭辭其禮來於外也積問不言登受之於庭也旅陳也主
陳列擯介而不傳辭曰旅擯詳見聘禮註拜送使者主

其名之見於周禮者則有旅擯交擯見於觀禮者則有傳擯蓋陳列曰旅交接曰交傳辭曰傳皆擯相所有事也然其所以分者若不傳辭則唯據其陳列而謂之旅擯傳辭則據其交接而謂之交擯而傳擯即交擯也其陳列之法主君在門內闕東南面賓在門外闕西北面其相去也公之使者七十步侯伯之使者五十步子男之使者三十步擯介行列於其間擯在君南西面或五或四或三其近君者為上擯以次而南其次為承擯其次為紹擯亦為末擯與末介相對介在賓北東面或五或四或三其近賓者為上介以次而北其最北者為末介與末擯相對擯介相去各三丈六尺凡賓有辭上介以傳至於末介末介以傳末擯末擯以傳至於上擯上擯以告於君君有辭則自上擯至於上介亦然

環人掌送逆邦國之通賓客以路節達諸四方路節旌舍節也則授館令聚橐有任器則令環之橐音柝○令聚橐者令野廬氏也在器賓客在野廬氏也用之器環之凡門闕無幾送逆及廛備不虞也野廬氏掌達國道路至於四畿比國郊及野之道路宿息井樹若有賓客則令守涂地之人聚橐之有相翔者誅之相翔謂行止不軌者凡道路之舟車整互者叙而行之凡有節者及有爵者至則為之辟辟音蔽

禮樂通考卷十四 賓禮 主 蔡照軒

象胥掌蠻夷閭貉戎狄之國使掌傳王之言而諭說焉以和親之若以時人賓則協其禮與其辭言傳之凡其出入送逆之禮節幣帛辭令而賓相之賓相之實讀為擯掌客掌四方賓客之牢禮餼獻飲食之等數與其政治王合諸侯而饗禮則具十有二牢庶具百物備諸侯長十有再獻註曰享諸侯而用王禮十有二牢之數者邦國咸在莫適用也疏曰合諸侯故用十二牢若專享一國則用太王巡狩殷國則國君膳以牲擯令百官百姓皆具從者三公視上公之禮卿視侯伯之禮大夫視子男之禮士視諸侯之卿禮庶子一視其大夫之禮

郊特牲天子適諸侯諸侯膳用犢諸侯適天子天子賜之禮大牢貴賤之義也。天子無客禮其敢為主焉君適其臣升自阼階不敢有其室也覲禮天子不下堂而見諸侯下堂而見諸侯天子之失禮也由夷王而下凡諸侯之禮上公五積皆視殽羞三問皆修群介行人宰史皆有牢殽五牢食四十簋十豆四十鉶四十有二壺四十鼎簋十有二脰三十有六皆陳饗餼九牢其死牢如殯之陳卒四牢米百有二十簋醢醢百有二十饗皆陳車米視生卒車十車車乘有數車未視死卒車十車車三稅芻薪倍禾皆陳乘禽日九十雙殷膳太牢以及歸三饗三食三燕若弗酌則以幣致之凡介行人宰史皆有殽饗餼以

禮樂通考卷十四 賓禮 主 蔡照軒

其爵等爲之牢禮之陳數唯上介有禽獻夫人致禮八壺
八豆八簋膳太牢致饗大牢食大牢卿皆見以羔膳太牢
牛羊豕爲一牢亦曰大牢不殺曰饗亦曰素朝曰饗侯伯
夕曰殽○掌客之文亦多不可曉不得強爲之說侯伯
三積皆視殽牽再問皆修殽四牢食三十有二簋八豆三
十有二鉶二十有八壺三十有二鼎簋十有二腥二十有
七皆陳饗餼七牢其死牢如殽之數牽三牢米百筥醯醢
百饗皆陳米三十車禾四十車芻薪倍禾皆陳乘禽日七
十雙殷膳太牢再饗再食再燕凡介行人宰史皆有殽饗
餼以其爵等爲之禮唯上介有禽獻夫人致禮八壺八豆
八簋膳大牢卿見以羔膳特牛子男三積皆視殽牽一問
禮樂通考卷十四 賓禮 十七 燕熙軒
以修殽三牽食二十有四簋六豆二十有四鉶十有八壺
二十有四鼎簋十有二腥十有八皆陳饗餼五牢其死牢
如牲之陳牽三牢米八十筥醯醢八十饗皆陳米二十車
禾三十車芻薪倍禾皆陳乘禽日五十雙一饗一食一燕
凡介行人宰史皆有殽饗餼以其爵等爲之禮唯上介有
禽獻夫人致禮六壺六豆六簋膳視致饗親見卿皆膳特
牛亦多不可曉不得強爲之說侯伯
待之凡禮賓客國新殺禮凶荒殺禮札喪殺禮禍殺禮
在野在外殺禮凡賓客死致禮以喪用賓客有喪唯芻稍
之受遭主國之喪不受饗食受牲禮

掌訝掌邦國之等籍以待賓客訝迂同若將有國賓客至
則戒官修委積與士逆賓於疆爲前驅而入及宿則合聚
櫟及委則致積至於國賓入館次於舍門外待事於客及
將幣爲前驅至於朝詔其位入復及退亦如之凡賓客之
治令訝訝治之凡從者出則使人導之及歸送亦如之凡
賓客諸侯有卿訝卿有大夫訝大夫有士訝士皆有訝凡
訝者賓客至而往詔相其事而掌其治令
考工記玉人之事鎮圭尺有二寸天子守之犬圭長三尺
杼上終葵首天子服之大琮十有二寸射四寸厚四寸是
謂內鎮宗后守之天子圭中必杼之言殺也終葵謂椎也
齊人謂椎爲終葵杼上
禮樂通考卷十四 賓禮 十八 燕熙軒
爲之明無所風也射音石琮出者也內鎮對
天子鎮圭而言也必讀爲緯以組約其中也
之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂
之躬圭伯守之命圭五寸謂之穀璧子守之命璧五寸謂
之蒲璧男守之孤繼子男執皮帛天子執冒四寸以朝諸
侯瑒圭璋八寸璧琮八寸以煩聘瑒者圭璋琮璧之文也
王曰冒者言德能覆
天下也四寸者 祿圭尺有二寸有瑣以祀廟天子用全上
以爲爲貴也
公用龍侯用璚伯用將此祿宗廟之玉而亦以祿賓客也
用全純用玉也龍其首璚其身將
其瑒即所 大璋中璋九寸迎璋七寸射四寸厚四寸黃金
勺青金外朱中鼻寸衡四寸有綬天子以巡待宗祝以前馬
此所謂瑒璚也半圭曰璋大中遊以飾之陰殺名之也三
璋爲勺之柄即所謂將也勺即璚也所以盛鬱鬯者鼻即

二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯也言夫人不言

玉藻笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹

本象可也。也。笏圭之變也。笏之名始見此魚。鰈魚也。文飾也。以鰈魚須文飾乎竹。以爲笏也。木猶頭也。

天子播璣方正於天下也

諸侯茶前詘後直讓於天子也諸侯爲笏爲茶茶之爲言舒也舒僑

大夫前詘後詘無所不

讓也。上篇於天子下詔於其君又殺其下而圖芟度二尺有六寸其博三寸

禮樂通考卷十四
九
蔡照軒

其殺六分而去一

舜典歲二月東巡狩至岱宗柴望秩於山川肆覲東后協

時月正日同律度量衡修五禮五玉三帛一生一死贊如

五器卒乃復五月南巡狩至於南岳如岱禮八月西巡守

至於西岳如初十有一月朔巡守至於北岳如西禮歸格

於藝祖用特也東后東方諱儼也五王五等諸侯所執之王也三帛諸侯世子公之孤附庸之君所執之

二生一死所以爲贊而見者此九字當在肆觀東后之下

也。如《五器》五禮之器也。藝祖堯之先祖也。特一牛

五載一巡狩。羣后四朝。敷奏以言。明詔以功。車服以庸。

而一往一來禮無不答是以上下交通而遠近協和也

大雅奕奕梁山。惟禹甸之有倬其道。韓侯受命。王親命之。

續戎祖考無廢朕命夙夜匪懈虔共爾位朕命不易幹不

庭方以佐戎辟受命蓋卽位除喪以士禮入見天子而聽命也續繼戎汝也言王錫命之使繼世而

詩公
人作
此也
以歸
送傾
之祿
序立
亦來
以朝
爲始
尹受
吉王
甫命
作而
歸

四牡奕奕孔修

且碩韓侯入覲以其介圭入覲於王王錫韓侯淑旂綏章

簞第錯衡玄袞赤舄鉤膺鏤錫鞞鞞淺幘絳革金厄

言之也凡八章

大戴禮朝聘之禮諸侯各執其圭端服其服乘其輅建

其旌旗施其樊纓從其貳車委積之以其牢禮之數所

以明別義也然後天子冕而執鎮圭尺有二寸纁藉尺

禮樂通考卷十四
三
蔡照軒

有二寸。搢大圭，乘大輅，建大常十有二旒，樊纓十有再。

就貳車十有貳乘率諸侯而朝日東郊所以教尊尊也

退而朝諸侯爲壇三成宮旁一門天子南向見諸侯土

揖庶姓時揖異姓天揖同姓所以別親疎外內也公侯

伯子男各以其旂就其位諸公之國中階之前坵而東

上諸侯之國東階之東西面北上諸伯之國西階之西

東面北上諸男之國門西北面東上及其將幣也公於

上等所以別貴賤序尊卑也奠主降拜升成拜明臣禮

也奉國地以出重物而獻之明臣職也肉袒入門而有

以觀事也。臣禮瑜歷事所以教臣也。率而祀天於南

郊配以先祖所以教民報德不忘本也率而享祀於太廟所以教孝也與之大射以考其習禮樂而觀其德行與之圖事以觀其能儼而禮之三饗三食三宴以與之習立禮樂是故一朝而送者三年遠者六年有德焉禮樂謂之益習德行謂之益修天子之命謂之益行然後使諸侯世相朝歲相問殷相聘以習禮考義正刑一德以崇天子故曰朝聘之禮者所以正君臣之義也

〔王制〕諸侯之於天子也比年一小聘三年一大聘五年

一朝與周禮五年一巡狩與周禮不合歲二月東巡守

至於岱宗柴而望祀山川觀諸侯問百年者就見之命

禮樂通考卷十四

實禮

主

蔡煦軒

太師陳詩以觀民風命市納賈以觀民之所好惡志淫好辟命典禮考時月定日同律禮樂制度衣服正之山川神祇有不舉者爲不敬不敬者君削以地宗廟有不順者爲不孝不孝者君紕以爵變禮易樂者爲不從不從者君流革制度衣服者爲畔畔者君討有功德於民者加地進律五月南巡守至於南嶽如東巡守之禮八月西巡守至于西嶽如南巡守之禮十有一月北巡守至於北嶽如西巡守之禮歸假於祖廟用特天子將出類乎上帝宜乎社造乎禰諸侯將出宜乎社造乎禰天子無事與諸侯相見曰朝考禮正刑一德以尊於天子

天子賜諸侯樂則以祝將之賜伯子男樂則以鼗將之賜諸侯弓矢然後征賜鈇鉞然後殺賜圭瓚然後爲匱未賜圭瓚則資匱於天子

〔祭義〕天子巡守諸侯待於竟天子先見百年者八十九十者東行西行者弗敢過西行東行者弗敢過欲言政者君就之可也

〔曾子問〕孔子曰諸侯適天子必告於祖奠於禰冕而出視朝命祝史告於社稷宗廟山川乃命國家五官而後行道而出告者五日而徧過是非禮也凡告用牲幣反亦如之道祭行道之神也牲幣當作制幣諸侯相見天子之告出用牲諸侯用幣而已

禮樂通考卷十四

實禮

主

蔡煦軒

必告於禰朝服而出視朝命祝史告於五廟所過山川亦名國家五官道而出反必親告於祖禰乃命祝史告至於前所告者而後聽朝而入。曾子問曰諸侯旅見天子入門不得終禮廢者幾孔子曰四請問之曰太廟火日食后之喪雨霑服火容則廢如諸侯皆在而日食則從天子而救日各以其方色與其兵大廟火則從天子救火不以方色曾子問曰諸侯相見揖讓入門不得終禮廢者幾孔子曰六請問之孔子曰天子崩大廟火日食后夫人之喪而霑服火容則廢

〔文王世子〕公族朝於內朝內親也雖有貴者以齒明父

子也外朝以官體異姓也

明堂位昔者周公朝諸侯於明堂之位天子負斧戾南向而立三公中階之前北面東上諸侯之國昨階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告此周公明堂之位也明堂者明諸侯之尊卑也

表記祭極敬不繼之以樂朝極辨不繼之以倦樂音禮樂通考卷十四 賁禮 三 蔡照軒

賁禮觀禮三之一 賁禮自觀禮以上皆亡故觀禮為賁禮之一

觀禮至於郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎於帷門之外再拜如謂近如去王城五十里小行人職曰凡諸侯之朝服也璧無束帛者天子之玉尊也亦言諸侯言侯氏者明國殊舍異也如舍狹寡為離宮以受勞掌舍職曰為帷宮設旌門疏口周禮十里有廬三十里有宿五十里有市有緇門閭之所各有舍或來者多館舍狹寡故不在館舍以帷為宮以受勞禮使者不答拜遂執玉三揖至於階使者不讓先升侯氏升聽命降再拜稽首遂升受玉不答拜者為人使不當其禮也不讓先升奉王命尊受玉也升者升壇使者東面致命侯氏東階上西面讓之使者左還而立侯氏還璧使者受侯氏降再拜稽首使者乃出左還南面示將去也立者見侯氏乃止使者使

者乃入侯氏與之讓升侯氏先升授几侯氏拜送几使者設几答拜如侯氏先升者在離宮侯氏用束帛乘馬償使者使者再拜受侯氏再拜送幣償使者所以致尊敬使者降以左驂出侯氏送於門外再拜侯氏遂從之左驂幣之庭實驂為上故使者親以出其餘三馬則侯氏之士遂以出授於使者之從者於外從之者遂隨使以至朝

右王使者勞侯氏於郊

天子賜舍曰伯父女順命於王所賜伯父舍侯氏再拜稽首償之束帛乘馬猶償之者尊王使也侯氏受館於外既則償使天子使大夫戒曰某日伯父帥乃初事侯氏再拜稽首戒猶告也某日觀諸侯前朝皆受舍於朝同姓西面禮樂通考卷十四 觀禮 三 蔡照軒

右賜舍戒日

侯氏裨冕釋幣於廟將觀之質明時也裨冕者衮冕以下云稱親之也釋乘墨車載龍旂弧韜乃朝以瑞玉有纁墨大夫制也侯氏乘之者入天子設斧依於戶牖之間左子之國車服不可盡同也天子設斧依於戶牖之間左右几天子裨冕負斧依番夫承命告於天子番夫蓋司空擯承命於侯氏下介傳天子曰非仙伯父實來予一人嘉而以上擯以告於天子天子曰非仙伯父實來予一人嘉之伯父其入予一人將受之非他者親之之辭侯氏入門右坐奠圭再拜稽首位也門右者執臣道不敢由賓客擯者謂之如賓者也其辭所易者曰伯父其升侯氏坐取圭升

致命王受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰
升升成拜乃出從後詔之日延擯者不升堂也

右覲

四享皆束帛加璧庭實唯國所有四當爲三奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠幣再拜稽首
字之誤也猶的也以素書其國名後當識其何產也馬必十擯者曰予一人將受匹者不敢斥王之乘用成數敬也

之侯氏升致命撫玉侯氏降自西階東面授宰幣西階前

再拜稽首以馬出授人九馬隨之王不受玉撫之而已輕

再王人於外也土不使人受馬者主於享王之尊益君侯氏之卑益臣既曰觀禮受享王皆不下堂見諸侯是王尊

爲君禮臣卑爲臣禮也然親猶親受其玉至於三享貢國所有行供奉之節故使自執其馬王不使人受之王庭者

禮樂通考卷十四觀禮 壬 蔡照軒

是王之尊益君侯氏之卑益臣也 事畢三享

禮畢朝覲大夫之私覲非禮也大夫執圭而使所以申

信也不敢私覲所以致敬也而庭實私覲何爲乎諸侯

之庭爲人臣無外交不敢貳君也聘禮大夫以君命聘

以君不在也若從君朝覲於天子大夫而饗君非禮也則不敢私覲乃以致敬其君也 大夫而饗君非禮也

大夫強而君殺之義也由三桓始也謂誅慶父也

右享禮

乃右肉袒於廟門之東乃八門右北面立告聽事肉袒而告聽事

者刑宜施於王恐干罪戾則受刑也右袒擯者謁諸天子天子

辭於侯氏曰伯父無事歸寧乃邦侯氏再拜稽首自屏

南適門西遂入門左北面立王勞之再拜稽首擯者延之
曰升升成拜降出王辭之不即左者當出隱於屏而

右告聽事

天子賜侯氏以車服迎於外門外再拜路先設西上路下
四亞之重賜無數在車南四謂乘馬也凡君所乘車曰路路下

小雅君子來朝何錫予之雖無予之路車乘馬又何予之玄衮及黼

諸公奉篚服加命書於其上升自西階東面太史是右諸

三公而兼宗伯者典命之長也 侯氏升西面立太史述命

太史宗伯之屬也右佐助也 侯氏升西面立太史述命

禮樂通考卷十四觀禮 壬 蔡照軒

於服上侯氏受使者出侯氏送再拜償使者諸公賜服者

束帛四馬償太史亦如之諸公爵爲上公而有加賜者 同姓大國則曰

伯父異姓大國則曰伯舅小邦則曰叔父異姓小邦則曰

叔舅按春秋傳周襄王稱晉饗禮乃歸公食大夫禮俱屬

文公曰叔父與此不合 饗禮乃歸公食大夫禮俱屬

諸侯覲於天子爲官方三百步四門壇十有二尋深四尺

加方明於其上方明者木也方四尺設六色東方青西方

白南方赤北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西

方琥北方璜東方圭六玉即大宗伯所作之

方琥北方璜東方圭六玉即大宗伯所作之

鄭氏曰方明者上下四方神明之象也上下四方者所謂神明也會同而盟明神監之則謂之天之司盟有象者猶宗廟之有主乎

賈氏曰襄十一年同盟於亳載書曰凡我同盟毋蕩年

毋蕩利毋保姦毋留惠救災患同好惡獎王室或開茲

命司慎司盟名山名川明神殛之注云二司天神司慎

司不敬者司盟司察盟者是為天之司盟也

上介皆奉其君之旂置於宮尚左公侯伯子男皆就其旂

而立其君見王之位也四傳擯四傳擯四傳王命於侯

也享禮擯者謂受王命也肉袒擯者謂受王命也

錫歸亭三也賜車服太史述命四也天子乘龍載大旂象

禮樂通考卷十四 觀禮 孟 蔡照軒

日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明上為龍大

旂太常也王建大常繆首龍日禮日於南門外禮月四瀆

於北門外禮山川丘陵於西門外祭天燔柴祭山丘陵升

祭川沈祭地瘞

記此記字當在諸侯侯觀於天子之上几侯於東箱王即席乃設之也東

事之偏駕不入王門左旁與已同曰偏同姓金路異姓

車是也偏駕之車舍之於館與奠圭於纍也謂釋於

右紱記觀禮之所不備

賓禮聘禮三之二 按周禮諸侯之邦交殷聘世朝及儀禮此篇皆言

諸侯與諸侯相聘之禮也春秋天王使家父凡伯

來聘是天子而聘於諸侯也王制諸侯之於天子

也比年一小聘三年一大聘五年一朝是諸侯而

聘於天子也三者宜各不同儀禮獨存諸侯相聘

之禮耳

聘禮君與卿圖事遂命使者使者再拜稽首辭君不許乃

退此大聘使卿小聘使大夫既圖事戒上介亦如之戒猶命

正使宰命司馬戎衆介衆介皆逆命不辭宰上卿武君事

宰書幣書幣所引命宰夫官具宰夫宰之屬也命之使及

期夕幣幣將行前日之夕陳使者朝服帥衆介夕視其管人

禮樂通考卷十四 聘禮 孟 蔡照軒

布幕於寢門外次舍帷幕者也館人掌官陳幣皮北首西上加

其奉於左皮上馬則北面奠幣於其前奉所奉以致命謂

言則者此享主用皮或時用使者北面衆介立於其左東

上既受行同位卿大夫在幕東西面北上避使者宰入

告具於君君朝服出門左南鄉以東方為左史讀書具

幣坐撫其幣欲令君與使者俱見之宰執書告具備於

君授使者使者受書授上介公揖入宰既告備以授使者

其授受官載其幣舍於朝待旦上介視載者安處所受書

以行授之書而令載者守以待行也

記以無事則聘焉若有故則卒聘事謂盟會之事故謂災

束帛加書將命百名以上書於策不及百名書於方書如後世
之國書也將命猶言致命也名書辭無常孫而說辭多則
史少則不達辭苟足以達義之至也說音悅辭曰非禮也
敢對曰非禮也敢辭不受也對答問也敢之為言不敢
於此以俟明者察焉

右戒賓備具

厥明賓朝服釋幣於廟使者謂之賓尊之也有司筵几於
室中祝先入主人從入主人在右再拜祝告又再拜更稱
主人者廟中之稱也祝釋幣制玄纁束奠於几下出之也
告告以主人將行也帛纁束八尺為制十卷為束主人立於戶東祝立於廟西
禮樂通考卷十四聘禮 三 蔡照軒
少頃之問示又入取幣降卷幣實於筭埋於西階東
有俟於神又入取幣降卷幣實於筭埋於西階東
器又釋幣於行行五祀遂受命朝明自是出使受命於上介
釋幣亦如之上介及衆介俟於使者之門外俟使者釋幣
朝於

右賓介釋幣於廟

使者載旛帥以受命於朝君朝服南鄉卿大夫西面北上
君使卿進使者進之者使者不使使者入及衆介隨入北
面東上君揖使者進之上介立於其左接開命進之者有
也接猶賈人西面坐啟積取圭而授宰官知物
賈者賈所宰執圭屈纁自公左授使者
以藉圭者宰執圭屈纁自公左授使者

左贊幣使者受圭同面垂纁以受命
之義受者授由既述命同面授上介述命者循君之上
其右受由其左既述命同面授上介
介受圭屈纁出授賈人衆介不從唯上介一人受享束帛
加璧受夫人之聘璋享玄纁束帛加琮皆如初享獻也既
以厚恩惠也帛今之幣色纁也夫人亦有聘享者以其同
禮為國之小君其聘用璋取其半圭也君享用璧夫人用
璋天地配合之象也圭璋特達瑞也璧琮有知德也琮
以玉致之遂行舍於郊斂殯

記所以朝天子圭與纁皆九寸剡上寸半厚半寸博三

寸纁三寸六等朱白蒼圭所執以為瑞節也剡上象天

板節以三色再就所以為玉重慎也九問諸侯朱綠纁

十三公之圭也三采再就則為六等

禮樂通考卷十四聘禮 三 蔡照軒

八寸二采再就降於天子也於天子曰

絢組繫圭繫也絢采色也以上玄下纁凡四器者唯其

所實以聘可也璋璧琮出祖釋轡祭酒脯乃飲酒於

其側祖始也既受命行出國門止陳車驂釋酒脯之奠

神也春秋傳曰駟涉山川然則駟山行之名也道路以陰

告也卿大夫處者於是饌之飲酒於其側禮畢乘車

之而道行舍於近郊矣其牲犬羊可也古文適作

路之神出國門釋奠於轡者謂山行道路之神

西禮凡為君使已受命君言不宿於家

右賓介受命啟行

若過邦至於境使次介假道束帛將命於朝曰請帥奠幣

帥猶導也請導已下大夫取以入告出許遂受幣餼之以
道路所當由也其禮上賓以太牢積唯芻禾以其禮尊士帥沒其竟也
誓於其竟賓南面上介西面衆介北面東上史讀書司馬
執策立於其後此使次介假道賓及衆介止於其竟而誓
面讀書以勅告司馬衆爲犯禮暴掠也禮君行未入竟壹肆
帥從卿行旅從司馬主軍法者執策示罰爲壇壇畫階惟其北無宮也壇土象壇
宜有所向依也無宮朝服無至無執也也不立至人主人尊
不遠土畫外垣也也徒習其介皆與北面西上門左之位也習享士執庭實
執之者皮則有攝張之節習夫人之聘享亦如之習公
事不習私事命者致

禮樂通考卷十四

聘禮

至

蔡照軒

右賓介在途假道

及竟張旂誓張旂明事乃謁關人關人問從者幾人以介
對以所與受命君使士請事遂以入竟請猶問也問所爲
因道入竟敝旂乃展復校錄幣重其事布幕賓朝服立於
幕東西面介皆北面東上賈人北面坐拭之遂執展之上
介北面視之退復位言退復位則退圭圭璋等陳皮比首
西上又拭璧展之會諸其幣加於左皮上上介視之退
也馬則慕南北面奠幣於其前展夫人之聘享亦如之賈
人告於上介上介告於賓展夫人聘享上介不視貶於君
介上介於是乃東面以告賓有司展群幣以告及大夫者

有司載幣者及郊又展如初郊遠郊也周制天子畿內千
里自公五十里侯伯三十里及館展幣於賈人之館如初館舍
館之內有侯館可以小休止沐浴展幣不於賈
館者爲主區之人有勞問已者就焉便疾也

右入竟展幣及竟一展及郊又展

賓至於近郊張旂君使下大夫請行反君使卿朝服用束
帛勞請行問所之也雖知之謙不必也士請事上介出請
入告賓禮辭迎於舍門之外再拜出請出門西面請所以
實也每所至皆有舍皆出入告勞者不答拜凡爲人使
於此言之者實猶事焉錄也勞者不答拜不當其禮實
揖先入受於舍門內開禮司儀相爲國客如勞登受命則
堂矣末勞者奉幣入東面致命此云受於舍門內則不升
詳其義

禮樂通考卷十四

聘禮

至

蔡照軒

再拜稽首受幣勞者出北面聽命若君南授老幣老賓出
迎勞者欲賓勞者禮辭賓揖先入勞者從之乘皮設設於
也物四曰乘實用束帛償勞者言償者賓在公館如家勞
者再拜稽首受國賓也實再拜稽首送幣受送拜皆北勞
者揖皮出乃退賓送再拜揖皮出東面揖夫人使下大夫
勞以二竹簠方玄被纁裏有蓋其實棗栗棗擇兼執之以
進竹簠方者以竹爲簠其形方也擇謂棗栗賓受棗大夫
二手授栗受授不游賓之受如初禮幣之禮償之如初如
卿勞者下大夫勞者遂以賓入出以束帛授從者因東面
之禮送不

右郊勞

至於朝主人曰不腆先君之祧既拚以俟矣實至外門下大夫入告也

釋此辭主人者公也不言公而言主人者接賓之實曰侯

辭明至即欲受之不欲稽賓也拚方問反掃除也

閒也且以道路悠遠欲沐浴齋戒俟開未敢聞命大夫帥

至於館卿致館致至也賓至此館主人以賓迎再拜卿致

命賓再拜稽首卿退賓送再拜卿不俟設饗之畢以不用

之者明為新宰夫朝服設饗禮曰饗一牢在西門九差

鼎三腥一牢在東鼎七中庭之饗也饗西九東七凡其鼎

實與其陳如陳饗餼羞鼎陪鼎也以其堂上之饗八西夾

實言之則曰羞以其陳言之則曰陪

六八六者豆數也凡饗以豆為本堂上八豆八簋六銅兩

饗樂通考卷十四

如饗門外米禾皆二十車禾稷實并刈者也諸侯之禮車

夫之禮皆視生牢而已雖有生牢薪芻倍禾各四十車凡

不取數焉米陳門東禾陳門西

饗上介任一牢在西門七羞鼎三堂上之饗六門外米禾

皆十車薪芻倍禾西門七無鼎衆介皆少牢亦任在西門五

新至尚燕堂上之饗四豆四簋兩銅四壹無簋

記卿館於大夫大夫館於士士館於工商館必於廟不館

大尊也自官師以上有管人為客三日具沐五日具浴

賓客館者也客殮不致不以束帛致命賓不拜以不沐浴

而食之賜也重國君

右致館設殯

厥明訝賓於館此訝下大夫也以君命迎賓皮弁聘至於

朝賓入於次次在大門外之乃陳幣外有司入於主國廟門

幣為圭璋賈卿為上擯大夫為承擯士為紹擯承接也紹

人執纁而俟卿為上擯大夫為承擯士為紹擯承接也紹

以相繼而出擯者出請既知其所為承之事復請之者賓

尊者啟發公皮弁迎賓於大門內大夫納賓公不出門降

以進之大夫上擯也謂之大夫者卿亦稱大夫王賓入門左

制諸侯上大夫卿是也於是賓主皆揚賓入門左西所

謂公事自公再拜南面賓避不答拜避位遠巡不

每門每曲揖禮宗廟

玉藻君入門介拂闕大夫中根與闕之間士介拂根闕

門之間所擊短木以礙門者也根門兩旁之機也介謂

賓之上介及至人之上擯也此謂兩君之相見也君入

禮樂通考卷十四

必中門謂由根闕之間也至君由東扉之中上擯拂闕

而在君之左大夫為擯者尾君之後當東扉根與闕之

間士為擯者在君之右而拂根闕賓由西扉之中上介在

賓之右而拂闕大夫為介者尾賓之後當西扉根與闕

之闕士為介者在賓入不中門不履闕此謂聘公事自

賓之左而拂根闕西也闕東至

闕西也聘享私事自闕東

曲禮大夫士出入君門由闕右不踐闕闕右闕東也本

由東

續取圭再繼不起而授上介賈人卿人陳幣東面俟於此不言爲禮也不言賜上介不襲執圭屈繼授賓不襲者以襲者賤者不襲也

也賓襲執圭

二曲禮凡奉者當心提者當常執天子之器則上衡國君

則平衡大夫則綬之士則提之凡執圭器執輕如不克

操幣圭璧則尚左手行不舉足車輪曳踵立則警折垂

佩舉也足後曰踵謂其行不全起而執玉其有藉者則無藉則襲以衣加裘而蓋揜曰襲

王藻君衣狐白裘錦衣以裼之君之右虎裘厥左狼裘

士不衣狐白君子狐青裘豹褱玄綃衣以裼之羸裘青

禮樂通考卷十四聘禮 羸 羸 羸

紆襲絞衣以裼之羔裘豹飾緇衣以裼之狐裘黃衣以

裼之錦衣狐裘諸侯之朝服君子大夫士也裘通謂黃衣飾亦大羊之裘不裼不尚文飾也不裼裘之裼也

見美也弔則襲不盡飾也君在則裼盡飾也服之襲也

充美也是故尸襲執玉龜襲無事則裼弗敢充也見去

飲其美之見於外也襲禮不盛服不充故大裘不裼大

衣其美之充於內也祀天禮服之極盛執龜玉舉前曳踵踳踳如也前舉後

者故以充美爲敬離地也踳踳

擯者入告出辭玉聘者上擯也入告公以賓執圭將致其

聘命圭贊之重者辭之所以致尊讓也

實入門左介皆入門左比面西上止於此三揖八門將曲

揖既出北面至於階三讓讓升公升二等先賓升二等亦敘

又揖當碑揖相與主君擯者退中庭向公所立處退者

實升西楹西面相向擯者退中庭以公親受賓命

不用擯實致命致其公左還比卿擯者進

相也拜惠也實三退負序三退三還也

公側襲受玉於中堂與東楹之間側猶獨也言獨見其

必有贊爲之者凡襲於隱者公於序站之間可知也

南比之中也入堂深尊實事也東楹之間亦以君行一臣

行擯者退負東塾而立反其等實降介逆出

二公側授宰玉使藏之授無事實降介逆出由便

卑公側授宰玉於序端授裼降立禮以見美爲敬尚相變

也

記卿大夫訝大夫士訝士皆有訝實爲卿則大夫訝之實卽館訝將

禮樂通考卷十四聘禮 美 美 美

公命使已迎宗人授次次以帷少退於君之次至國之門

卿大夫之所使者上介執圭如重授實所謂執輕

次位皆有常處皇升堂讓將授志趨皇自莊盛也讓謂舉手平衡也

皇升堂讓將授志趨志趨也念趨謂審行步也授如

爭承下如送君還而後退皆言下階發氣怡焉再三舉足

又趨發氣舍息也再三舉足及門正焉容色復故此皆

門鞠躬焉如恐失之凡執玉無藉者襲

右訝實行聘

以馬凡君於臣臣賓入門左揖讓如初升致命張皮張者於君麋鹿皮可也賓入門左揖讓如初升致命張皮張者於君麋鹿皮可也足見公再拜受幣士受皮者自後右客自由也從東方來受皮也執皮者既賓出當之坐攝之象受公側授宰幣皮如入右首而東皮如入者攝之如入設也

曲禮效馬效羊者右牽之效犬者左牽之執禽者左首右牽之者右其首也左牽之者左其首也馬與羊不傷人故右牽之而以首向受者犬與禽恐傷人故首在左向也

聘於夫人用璋享用琮如初禮如公立於若有言則以束帛如享禮有言所告諸擯者出請實告事畢公事

記主人使人與客讀諸門外主人主國君也既聘享客出主人使內史讀之不於門內

聘禮

毛

蔡照軒

禮樂通考卷十四
聘禮
聘人稱處嚴不得審悉也○及享發氣焉盈客眾介北面踰焉○若君不見若有他故不使大夫受自下聽命自西階升受負右房立賓降亦降不禮不禮避幣之所及皆勞不釋服幣之所及謂賓請將私問私面所及之卿大夫也

右享禮

賓奉束錦以請覲覲見也請以私禮相見交擯者入告出辭請禮賓賓禮辭聽命擯者入告宰夫徹几改筵公出迎賓以入揖讓如初公出迎者已公升側受几於序端漆几也宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵垢尊者公東南鄉外拂几三奉振袂中攝之進西鄉進就擯者告賓進

訝受几於筵前東面俟未設也公一拜送公尊賓以几辟避筵北面設几不降階上答再拜稽首不降以主人禮未宰

夫實解以醴加柶於觶面枋枋以公側受醴飲賓以實不降

一拜進筵前受醴復位公拜送醴賓以一拜者禮宰夫薦豆

脯醢賓升筵擯者退召東塾事未畢擯者以少為貴宰夫薦豆

祭脯醢以柶祭醴三庭實設乘馬降筵北面以柶兼諸解

尚撮坐啐醴降筵就階尚上公用束帛致幣也言用尊於

建柶北面奠於薦東不宰擯者進相幣贊以賓降辭幣

不敢當公降一等辭辭實栗階升聽命栗越也越君命尚

連步降拜公辭升再拜稽首受幣當東楹北面亦謂受而

禮樂通考卷十四
聘禮
聘禮
聘人稱處嚴不得審悉也○及享發氣焉盈客眾介北面踰焉○若君不見若有他故不使大夫受自下聽命自西階升受負右房立賓降亦降不禮不禮避幣之所及皆勞不釋服幣之所及謂賓請將私問私面所及之卿大夫也

已臣也退東面俟侯君拜也不北面者公一拜賓降也公

再拜不侯公再拜者不敢當階然公一拜賓降也公

之也效馬者并左右勑授之上介受賓幣從者訝受焉從者

餘三馬主人牽者從出也

介士

記凡庭實隨入左先皮馬相閒可也隨入不並行也閒代

以所無為禮畜獸實之幣唯馬出其餘皆東馬出當從東

同類可以相代

藏之府多貨則傷於德幣美則沒禮賄在聘於賄主國禮為

當視實之聘禮而為之賄即周禮所儀所禮不拜至以實

是始至今醴尊於東甬瓦大一有豐瓦大瓦尊也所以盛

文禮為醴醴尊於東甬瓦大一有豐瓦大瓦尊也所以盛

承薦脯五臠祭半臠橫之也臠臠祭醴再扱始扱一祭卒再

祭後謂主人之庭實則主人遂以出賓之士訝受之餘此謂
馬也左馬賓執以出矣士士介從者○惟大聘有几筵

右請覲禮賓

賓覲奉束錦總乘馬二人贊入門右北面奠幣再拜稽首
不請不辭卿時已請也親用束錦總乘馬也總者總八轡
之贊者馬開扣馬也八門而有執事自闕東也與與再
拜以臣禮見也贊者擯者辭其贊出單擯者坐取幣出
賈人之屬介特覲也擯者辭其贊出單擯者坐取幣出
有司二人牽馬以從出門西面於東塾南有司受馬乃出
凡取幣於擯者請受禮受之客賓禮辭聽命贊者受其幣牽馬
庭北而西入設庭實先設客禮也賓奉幣入門左介皆入門左
西上以客禮入公揖讓如初升公北面再拜公再拜者以
禮樂通考卷十四 聘禮 弔 蔡怡軒
見新賓三退反還賓序反還者不敢振幣進授當東楹北
之也賓三退反還賓序反還者不敢振幣進授當東楹北
面不言君受士受馬自前還牽者後適其右受牽馬者自
前西乃出也賓降階東拜送君辭以君在堂向之拜也
君降一等辭賓自拜敬也而擯者曰寡君從子雖將拜起也
擯者有辭多矣惟此栗階升公西鄉賓階上再拜稽首成
及公食大夫著之栗階升公西鄉賓階上再拜稽首成
公少退為賓降出公側授宰幣馬出廟中公降立
宜清

右賓私覲

擯者出請上介奉束錦士介四人皆奉玉錦束請覲玉錦
文織編者也禮有以文為擯者入告出許上介奉幣僂皮
貴者後言束辭之便也擯者入告出許上介奉幣僂皮
二人贊僂皮兩皮也上介用皮皆入門右東上奠幣皆再
坐僂獻再拜稽首送獻不入者擯者東面坐取獻舉以入

拜稽首贊者奠幣出擯者辭其介逆出畢也擯者執上
幣士執衆幣有司二人舉皮從其幣出請受此請受請於
先即西面位請之釋辭之時委皮南面擯者既釋辭安執
乃得委之南面使其執幣者西面北上擯者請受此請於上
復入也委皮當門執幣者西面北上擯者請受此請於上
言其次此言其介禮辭聽命皆進訝受其幣此言皆訝受
受上介奉幣皮先八門左奠皮先皮者介隨執皮者而
之而執皮者奠皮公再拜於堂介賤也不受介振幣自皮西
進北面授幣退復位再拜稽首送幣而東行當君乃復北
行介出宰自公左受幣介禮輕有司二人坐舉皮以東擯
者又納士介入也士介入門右奠幣再拜稽首以客禮
禮樂通考卷十四 聘禮 弔 蔡怡軒

見擯者辭介逆出擯者執上幣以出禮請受賓固辭禮請
一請受而聽之也賓為之辭士介賤不改公答再拜擯者
以言通於主君固辭不當如大夫也公答再拜擯者
出立於門中以相拜西面公乃還答拜也相答拜告之
介皆辟位遠適也士三人東上坐取幣立上幣來也擯
者進所也公宰夫受幣於中庭以東使宰夫受於士士介幣
公受授宰上介幣宰受於公左執幣者序之序從者以宰
士介幣宰夫受於士敬之也執幣者序之序從者以宰
之擯者出請實告事畢有既告事畢眾介逆導實而出
記私覲愉愉焉出如舒鴈既覲賓若私獻奉獻將命時有
之物或賓奉之所以自序擯者入告出禮辭獻其賓東面
尊敬也僂以君命致之擯者入告出禮辭獻其賓東面
坐僂獻再拜稽首送獻不入者擯者東面坐取獻舉以入

告出禮請受東面坐取獻者以立而受也其實固辭公答再拜固亦行也實者立於闕外以相拜實者授宰夫於中庭乃介親之

右介私覲見禮器文已

擯者八告公出送賓公出衆擯亦逆道紹擯及大門內公問君向以公禮將事無由問也實至始入門之位北面居處卓殷勤也時承擯者亦少退西上於此可以問君居比而東上上擯往來傳君命南面實對公再拜拜其無實亦公問大夫實對公勞實實再拜稽首公答拜公勞介介皆再拜稽首公答拜實出公再拜送實不顧

右送賓問勞

禮樂通考卷十四

聘禮

聖

蔡照軒

賓請有事於大夫公禮辭許禮辭實即館息也卿大夫勞賓實不見以已公事未行上大夫奠鴈再拜上介受不言文也不執羔勞上介亦如之記幣之所及皆勞不釋服下於見國君

右卿大夫勞賓介

君使卿章弁歸饗餼五牢變服者數也牲上介請事賓朝服禮朝服示不受也受之當以有司入陳廟陳其積服禮尊服皮弁尊於朝服也饗與膳任一年鼎九設於西階前陪鼎當內廉東面北上上當碑南陳牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊設局脚臘臘蓋陪牛羊豕肉羹也總名臘牛曰脚羊曰臘豕曰臘腸胃牛羊也膚豕肉也君子不腥一年鼎二七無鮮魚食酒醴故豕不用腸胃而倫膚

鮮腊設於階前西面南陳如飪鼎二列有腥者所堂上八

豆設於戶西西陳皆二以並東上韭菹其南醯醢屈東

親食實也八簋繼之黍其南稷錯八豆言八簋言錯屈也八豆以八物而兩行陳之故取屈折而稱屈六鉶繼之

牛以西羊豕豕西牛以東羊豕豕故不稱屈錯之閒兩簋繼之

梁在北蓋不繼簋者梁猶加八壺設於西序北上二以並

南陳壺酒也酒蓋稻酒梁酒西夾六豆設於西墻下北

上韭菹其東醢醢屈六簋繼之黍其東稷錯四鉶繼之牛

以南羊羊東豕豕以北牛兩簋繼之梁在西皆二以並南

陳六壺西上二以並東陳東陳在北墻饌於東方亦如之

禮樂通考卷十四

聘禮

聖

蔡照軒

東方東西北上亦並其東東上西陳亦在北墻醢醢百

壺夾碑十以為列醢在東夾碑在馬之中央也醢在餼二

牢陳於門西北面東上牛以西羊豕豕西牛羊豕豕

豕束之寢右米百筥筥半斛設於中庭十以為列北上黍

梁稻皆二行稷四行庭實固當中庭言當南此之

也此言中庭則設門外米三十車車秉有五簋設於門東

為三列東陳禾三十車車三秬設於門西西陳薪芻倍禾

籩色纁也賓皮弁迎大夫於外門外再拜大夫下答拜大

也卿揖入及廟門賓揖入大夫奉束帛八三揖皆行皆行

使者不至於階讓大夫先升一等賓從升北面聽命

後主人

使

後

大夫先尊 大夫東面致命賓降階西再拜稽首拜餼亦如君命也 大夫辭升成拜受幣堂中西北面大夫降出歸餼之賓降授老幣出迎大夫 大夫禮辭許入揖讓如初賓升一等大夫從升堂 大夫禮辭許入揖讓賓降堂受老束錦大夫止 賓降而大賓奉幣西面大夫東面賓致幣大夫對北面當楣再拜稽首受幣於楹間南面退東面侯賓再拜稽首送幣大夫降執左馬以出賓送於外門外再拜 賓亦受之 明日賓拜於朝拜餼與餼皆再拜稽首 皮弁服 ○上介餼餼三牢 飪一牢在西 鼎七羞鼎三 羞即腥一牢在東 鼎七堂上之餼六西夾亦如之 禮樂通考卷十四 聘禮 聖 蔡照軒 賓堂上之餼八西夾六介堂上之餼六殺其二筭及著如矣西夾則四亦殺其二也此介之殺於賓者 上賓此介之餼一牢門外米禾視死牢牢十車薪芻倍禾殺於賓者凡其實與陳如上賓 介之言餼也此又下大夫章弁用束帛致之 不使卿而使下大夫不使皮弁上介章弁以受如賓禮 此又介之同於賓者 餼之兩馬束錦不用乘馬此又介士介四人皆餼大牢米百筭設於門外宰夫之殺於賓者 介介四人皆餼大牢米百筭設於門外宰夫朝服牽牛以致之士介朝服北面再拜稽首受無擯 明且如其受之服 從賓拜於朝 記賜饗唯羹飪筮一尸若昭若穆僕爲祝祝曰孝孫某孝子某薦嘉禮於皇祖某甫皇考某子如饋食之禮 賓及上介以養

之飪牢祭其先也若昭若穆僕爲祝祝曰孝孫某孝子某薦嘉禮於皇祖某甫皇考某子如饋食之禮 賓及上介以養 父也父受則父父在則祖祖食少牢饋食假器於大夫致以君之器 胾肉及廋車 胾肉同猶賦也 廋車馬之官聘曰致饗明日爲祭器 問大夫夕夫人歸禮 夫人與君異 既致饗旬而稍宰夫始歸乘禽日如其饗餼之數 稍所教反稟食也 乘禽謂乘行雙爲數聘義曰乘禽日五士中日則二雙中猶凡獻執一雙是如饗餼五牢之數也 禽羞叙獻比禽羞禽之有齊饗委其餘於厨 命也 面一雙以將禽羞叙獻比禽羞禽之有齊珍美新物也 始也 言其始可獻也 聘義歸大禮之曰既受饗餼請觀 聘於是國欲見宗廟之好訝帥之自下門入 從下門入游士無饗無饗者無擯凡賓拜於朝訝聽之拜 聘也 聘士無饗無饗者無擯凡賓拜於朝訝聽之拜 禮樂通考卷十四 聘禮 聖 蔡照軒 乘四秉曰筭十筭曰稷十稷曰秬四百秉爲一秬 右歸饗餼 賓朝服問卿 君卿每國三人卿受於祖廟下大夫擯擯者出請事大夫朝服迎於外門外再拜之通稱賓不答拜揖大夫先入每門每曲揖及廟門大夫揖入 入者省內事擯者請命亦從入而出請 庭實設四皮 麋鹿 賓奉束帛入三揖皆行至於階讓行也 賓升一等大夫從升堂北面聽命 賓先升 賓東面致命 致其大夫降階西再拜稽首賓辭 升成拜受幣堂中西北面 常於堂中央之西 受 賓降出大夫降授老幣無擯

記致饗明日問大夫大夫不敢辭君初爲之辭矣謂君於聘享時
出大門請有事於大夫君禮辭辭君貶寡君延及二三老
許是君初爲之辭故卿不辭也
此贊拜問大夫之拜
辭大夫對君稱老拜

右私問

擯者出請事賓面如覲幣面亦見也謂之賓奉幣庭實從
入門右大夫辭賓遂左庭實設揖讓如初大夫升一等賓
從之大夫先大夫西面賓稱面稱舉也舉見大夫北面當
楹再拜受幣於楹間南面退西面立賓當楹再拜送幣降
出大夫降授老幣交幣於兩楹之間敵也○擯者出請事
上介特面幣如覲介奉幣特面者舉介皮二人贊皮也入
禮樂通考卷十四
門右奠幣再拜降等大夫辭於階上擯者反幣上介也庭
實設介奉幣入大夫揖讓如初大夫亦先升一介升大夫
再拜受亦於楹間介降拜大夫降辭介升再拜送幣送幣
降出也大夫○擯者出請衆介面如覲幣入門右奠幣皆
再拜大夫辭介逆出擯者執上幣出禮請受賓辭爲衆大
夫答再拜擯者執上幣立於門中以相拜士介皆辟老受
擯者幣於中庭士三人坐取羣幣以從之相去○擯者出
請事賓出大夫送於外門外再拜賓不顧去而擯者退大
夫拜辱私面○下大夫嘗使至者幣及之嘗使至已國則
不上介朝服三介問下大夫下大夫如卿受幣之禮其

面如賓面於卿之禮大夫聘使卿卿五介小聘使下大夫下
易爲○大夫若不見有故君使大夫各以其爵爲之受如
敬也
主人受幣禮不拜不代拜受之而已
記賓既將公事復見訝以其摯公事聘享問大夫也復報
摯各以其
摯見訝

右私面使至者附
夕夫人使下大夫章弁歸禮夕問卿之夕也使下大夫下
之當寡堂上蓮豆六設於戶東西上二以並東陳壺設於
小君東序北上二以並南陳醢黍清皆兩壺醢白酒也三酒大
夫以束帛致之致夫人賓如受饗之禮價之乘馬束錦上

禮樂通考卷十四
介四豆四簋四壺受之如賓禮價之兩馬束錦明日賓拜
禮於朝介亦從

右夫人饋賓介
大夫餼賓太牢米八簋賓迎再拜老牽牛以致之賓再拜
稽首受老退賓再拜送上介亦如之衆介皆少牢米六簋
皆士牽羊以致之記凡餼大夫黍梁稷筐五斛大夫餼賓

右大夫饋賓介
公於賓一食再饗禮不備曰食燕與羞俶獻無常數以進
物始成熱可獻曰飯獻賓介皆明日拜於朝上介一食
一饗食饗賓時介爲介從饗獻若不親食君或有故使大

夫復特食饗之者客之也

使大

使大

使大

使大

大夫致之以酬幣致食以侑幣作使也

記凡致禮皆用其饗之加籩豆各以其爵朝服凡致禮謂君不親饗

賓而以酢幣致其禮也。用饗禮加適豆之數以爲致禮之正。適正豆也。饗禮今亡矣。無饗者無饗禮。

士介無
享禮
燕則上介爲賓賓爲苟敬
禮在寢以情爲主賓不

欲主君復舉禮事禮已於是辭爲賓君聽之則以上宰夫
介爲賓而以賓從公之席是爲苟敬苟敬者誠敬也

獻爲主人無行則重賄反幣無行謂無所之而特來也必重其賄與反幣者使者歸以

得禮多爲榮所以盈聘君之意也反幣謂
禮玉束帛乘皮所以報聘君之享禮也
大夫來使無罪

禮樂通考卷十四

聘禮

墨 蔡照軒

則饗過則餼之愧厲之是也不言罪者罪將執之其介

爲介鬻賈有介者賈有大客後至則先客不饗食致之客

來聘也

右饗賓介

君使卿皮弁還玉於舍王圭也君子於玉比德焉以之聘重禮也還之者德不可取於人相

以此服受不敢不終也

夫以入迎之不拜示將大夫升自西階鉤楹鉤楹由楹內將南面致命

致令不東而西以賓在下也必賓自碑內聽命升自西階自

左南面受圭退負右房而立職命於下敬也自左南面右
大夫且並受也必並受者若

大夫降中庭賓降自碑內東面授上介於

昨階東授上介說大夫出實上介出請賓迎大夫還璋如初入出請請事升堂由西階介從賓猶在東方未改也

大夫出賓送不拜禮禮聘君也所以報享也玉璧也所謂束帛加璧也

右還玉

公館賓爲賓將去親存送之厚殷勤賓辟不敢受君見上

介聽命聽命於廟中西面如相拜然也擯者每贊君辭則曰敢不承命告於寡君之老聘享夫人

之聘享問大夫送賓公皆再拜拜此四事公東面拜擯者北面公退賓從

請命於朝公拜畢而退賓乃出請從公請命於朝也從公請命於朝者卽周禮拜辱於朝也不言拜辱而

言請命者謙若公辭賓退辭其拜也退還館裝駕爲且將發也周禮司儀曰賓拜辱於朝

禮樂通考卷十四

聘禮

哭

蔡照軒

明印客拜
禮賜遂行

記既將公事，賓請歸。謂已問大夫事畢，請歸不敢自尊辭也。至國留之饗食燕飲，無日數盡殷。

客將歸使大夫以其束帛反命於館明日君館之親君將

而先使大夫者人君曰子以君命在寡君寡君拜君命之

辱此贊君拜聘享辭也在存也此君以社稷故在寡小君

拜此贊夫人聘享辭也言君以社稷故者夫人與君
敵體不敢當其惠也其卒亦曰寡君拜命之辱君貺

寡君延及二三老也此贊拜問大夫之辭又拜送拜送賓也其辭蓋曰

子將有行寡
君敢拜送

右館賓

賓三拜乘禽於朝訝聽之發去乃拜乘禽明已受賜大小無不拜遂行舍於

記凡賓拜於朝訝聽之拜拜賜也雅稱不拜賓於館堂楹間釋四皮束帛賓不致主人不拜賓將遂去是館留禮以禮主人所以謝之不致不拜不以將別崇新也敬也

使者歸及郊請反命如近郊也告知人使言反命於君也必請之者以已久在外嫌有異慝不

聘禮

藜照軒

可以朝服載旌行時稅舍於此如今還至此襪乃入禩祭
行道累蹙不祥正其故行服以俟君命敬也
襪之以除凶災乃入陳幣於朝西上上賓之公幣私幣皆
陳上介公幣陳他介皆否束帛各加其庭實皮左主國君所賜爲

公幣卿大夫公南鄉亦宰告於君君乃卿進使者使者執

圭垂纁北面介執璋屈纁立於其左此主左命土角亦隨入並立東上

反命曰以君命聘於某君某君受幣於某宮某君再拜以

公左受玉亦於使者之東受上介璋致命亦如之變反言

公方於三同而並受也

某君使某子賄授宰禮王亦如之

拜授上介幣當拜公言也不私幣不告也亦恩君勞之再
授宰者當復陳告於君也早也

其以賜乎獻主國之君所以賜賔者而以觴君也曲禮上大夫出疆反必獻獻不拜者爲君之答已也

介徒以公賜告如上賓之禮但告其數而不執其幣君勞之再拜稽

首君答勞士介亦如之人旅答一拜貴賤之等也君使宰

賜介以幣士介之幣皆載君父固以予之則拜賜介以幣皆載君父不敢自私也

聘禮
辛
葵照軒

耳與上介同受賜命俛拜乃退公揖入介皆送至於使者

之門門與尊長出入之禮也退揖也使者拜其厚拜

拜土介
右反命

釋幣於門門大門也主於闕布席於闕西闕外東面設洗於門外東方其餘如初於廟時出於行入於門

不兩告所先見也疏曰出時自廟出先行卽告行
八時先見門卽告門出入皆一告故云不兩告也

於福筵凡於室薦脯醢酒陳曰陳以備三獻也席於

爵酌不酢於室異於祭也
 庶用酒禮也三獻獻士三
 獻也凡告祭一人舉爵三獻禮成
 獻從者從者家臣從行

勞之也皆升飲酒於西階頭走階也行酬乃出禮終於旅酬上介至亦如

之

右賓介既歸而轉幣

聘遭喪入竟則遂也遂至國君葬也入竟則不郊勞子未遂聘關人未告則反不郊勞君也

不進凡於殯宮又不神之不禮賓喪降事也主人畢歸禮賓禮賓所

飲食不可廢也禮賓所賓唯饗餼之受受正不賄不禮玉不贈

喪殺禮為禮賓所遭夫人世子之喪君不受使大夫受於廟其他之

如遭君喪夫人世子死君為喪主使大夫受聘遭喪將命於大夫主人長衣練冠以受此三者皆大夫攝主人長衣

素純布衣也去衰易冠聘君若薨於後入竟則遂既接於

謂入告也赴者未至則哭於巷衰於館未至謂赴告主

禮樂通考卷十四聘禮 聖 蔡照軒

若哭於巷門未可為位也衰於館未可受禮受饗不受饗

以凶服出見人其聘享之事自若吉也受禮受饗不受饗

食亦不赴者至則衰而出禮為聘國將事也唯稍受之稍

也歸執圭復命於殯升自西階不升堂復命於殯者臣于

子即位不哭將有告請之事宜清淨也不言世子者辯復

命如聘辨編同反命子臣皆哭與介比鄉哭比鄉哭新

夕哭出祖括髮入門右即位踊哭從臣位自哭至若有私喪

則哭於館衰而居不饗食歸使介先衰而從之已有齊斬

顯然趨於往來其在道路使介居前歸又請反命已猶徐

奔喪之禮吉賓入竟而死遂也主人為之具而殯主人主

賓客者介攝其命為致聘君弔介為主人雖有臣子親姻

具備也介攝其命為致聘君弔介為主人雖有臣子親姻

右聘遭喪

介與實並命於君尊也○疏曰古者實聘家臣適于皆主

從行是以延陵季子聘於齊其子死葬於贏博之閒介不

人歸禮幣必以用歸禮於賓者必介受實禮無辭也以賓

喪而辭其不饗食享食以實為正歸介復命柩止於門外

實已之禮不饗食故實死則廢歸介復命柩止於門外

柩造朝達其忠也必以介卒復命出奉柩送之君弔卒殯殯

乃若大夫介卒亦如之聘上介也士介死為之棺

斂之君不弔焉往不親弔若賓死未將命則既斂於棺

造於朝介將命若介死歸復命唯上介造於朝若介死雖

士介賓既復命往卒殯乃歸送柩

小聘曰問不享有獻不及夫人主人不進凡不禮面不升

禮樂通考卷十四聘禮 聖 蔡照軒

不郊勞其禮如為介三介

右記小聘之貶於大聘者

聘儀聘禮上公七介侯伯五介子男三介所以明貴賤

也大行人上公介九人其卿行聘禮下於介而傳命

也君行二等故七介侯伯子男皆倣此介而傳命

君子於其所尊弗敢質敬之至也質正也當敬介而傳

命三讓而后傳命三讓而后入廟門三揖而后至階三

讓而后升所以致尊讓也聘禮不言三讓入廟君使士迎於

竟大夫郊勞君親拜迎於大門之內而廟受北面拜貶

拜君命之辱所以致敬也敬讓也者君子之所以相接

也故諸侯相接以敬讓則不相侵陵卿為上擯大夫為

禮樂通考卷十四

聘禮

聖

蔡照軒

承擯士為紹擯君親禮賓賓私而私觀致事歸還主境
 請贈饗食燕所以明賓客君臣之義也故天子制諸侯
 比年小聘三年大聘相厲以禮使者聘而誤則至君弗
 親饗食也所以愧厲之也諸侯相厲以禮則外不相侵
 內不相陵此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自為
 正之具也以圭璋聘重禮也已聘而還圭璋此輕財而
 重禮之義也諸侯相厲以輕財重禮則民作讓矣主國
 待客出入三積餼客於舍五牢之具陳於內米三十車
 禾三十車芻薪倍禾皆陳於外乘禽日五雙羣介皆有
 饌牢一食再饗燕與時賜無數所以厚重禮也古之用
 禮樂通考卷十四

財者不能均如此均猶然用財如此其厚者言盡之
 於禮也盡之於禮則內君臣不相陵而外不相侵故天
 子制之而諸侯務焉爾聘射之禮至大禮也質明而始
 行事日幾中而後禮成非強有力者弗能行也故強有
 力者將以行禮也酒清人渴而不敢飲也肉乾人饑而
 不敢食也日莫人倦齊莊正齊而不敢解惰以成禮節
 以正君臣以親父子以和長幼此衆人所難而君子行
 之故謂之有行有行之謂有義有義之謂勇敢也所貴
 於勇敢者貴其能以立義也所貴於立義者貴其有行
 也所貴於有行者貴其行禮也故所貴於勇敢者貴其

禮樂通考卷十四

聘禮

聖

蔡照軒

敢於行禮義也故勇敢強有力者天下無事則用之於
 禮義天下有事則用之於戰勝用之於戰勝則無敵用
 之於禮義則順治外無敵內順治此之謂盛德故聖王
 之貴強有力如此也勇敢強有力而不用之於禮義戰
 勝而用之於爭鬪則謂之亂人刑罰行於國所誅者亂
 人也如此則民順治而國安也○子貢問於孔子曰敢
 問君子貴玉而賤珉者何也為王之寡而珉之多與孔
 子曰非為珉之多故賤之也玉之寡故貴之也夫昔者
 君子比德於玉焉溫潤而澤仁也縝密以栗知也廉而
 不割義也垂之如隊禮也叩之其聲清越以長其終詘
 然樂也瑕不掩瑜瑜不掩瑕忠也孚尹旁達信也氣如
 白虹天也精神見於山川地也圭璋特達德也天下莫
 不貴者道也詩云言念君子溫其如玉故君子貴之也

國語定王六年使單襄公聘於宋遂假道於陳以聘於
 楚火朝覲矣道弗不可行也火心星也說見也夏正十
 路侯不在疆侯人也掌送迎賓客司空不視塗司空掌平澤不
 陂川不梁水注曰澤野有庾積場功未畢道無列樹根
 田若藝膳宰不致餼司里不授館國無寄寓縣無施舍
 民將築臺於夏氏夏氏陳大夫夏徵舒之家及陳陳靈公與孔寧儀
 行父南冠以如夏氏留賓弗見單子歸告王曰陳侯不

有大咎國必亡王曰何故對曰夫辰角見而雨畢辰角大風

蒼龍之角角星名也見者朝見東方建戌之初寒露節也雨畢者殺氣日盛雨氣盡也天根見而

水涸天根亢氏之閒也涸竭也謂寒露雨畢之後五日

乃盡本見而草木節解氣盡草木之枝節皆理解也

見而隕霜謂建戌之中霜始降火見而清風戒寒霜

所以戒人為寒備故先王之教曰雨畢而除道水涸而

成梁草木節解而備藏隕霜而冬裘具清風至而修城

郭宮室謂火見之後故夏令曰九月除道十月成梁其

時敝曰收而場功待而春揭待具也登土籠也揭昇土

營室之中土功其始營室建亥昏火之初見期於司里

聘禮禮樂通考卷十四

聘禮聘禮

聘禮聘禮

聘禮聘禮

聘禮聘禮

聘禮聘禮

聘禮聘禮

聘禮聘禮

聘禮聘禮

聘禮聘禮

聘禮聘禮

之候人為導卿出郊勞門尹除門宗祝執祀實將有事

祀之禮司里授館司徒具徒司空視塗司冠詰茲虞人

入材甸人積薪火帥監燎水帥監濯膳宰致饗廩人獻

饋司馬陳芻工人展車百官官以物至賓入如歸是故

小大莫不懷愛其貴國之賓至則以班加一等益虔至

於王使則皆正官涖事上卿監之若王巡守則君親監

之今雖朝也不才有分族周朝單襄公名分承王命

以為過賓於陳而司事莫至是故先王之官也先王之

令有之曰天道賞善罰淫故凡我造國無從非彛無即

愾淫各守爾典以承天休今陳侯不念胤續之常棄其

聘禮禮樂通考卷十四

聘禮聘禮

聘禮聘禮

聘禮聘禮

聘禮聘禮

聘禮聘禮

聘禮聘禮

聘禮聘禮

聘禮聘禮

聘禮聘禮

聘禮聘禮

其墻垣以無憂容使今吾子壞之雖從者能戒其若異
 客何以敝邑之為盟主繕完葺墻以待賓客若皆毀之
 其何以供命寡君使句請命句古音反對曰以敝邑褊
 小介於大國誅求無時是以不敢寧居悉索敝賦以來
 會時事逢執事之不問而未得見又不獲聞命未知見
 時不敢輸幣亦不敢暴露其輸之則君之府實也非薦
 陳之不敢輸也其暴露之則恐燥濕之不時而朽蠹以
 重敝邑之罪僑聞文公之為盟主也宮室卑庠無觀臺
 榭以崇大諸侯之館館如公寢庫廐繕修司空以時平
 易道路圻人以時填館宮室諸侯賓至旬設庭燎僕人
 禮樂通考卷十四

巡宮車馬有所賓從有代巾車脂轄隸人牧圉各聽其
 事百官之屬各展其物公不留賓而亦無廢事憂樂同
 之事則巡之教其不知而恤其不足賓至如歸無寧菑
 患不畏寇盜而亦不患燥濕今銅鞮之官數里銅鞮晉
離宮
 而諸侯舍於隸人門不容車而不可踰越盜賊公行而
 天禍不戒賓見無時命不可知若又勿壞是無所藏幣
 以重罪也敢請執事將何所命之雖君之有魯喪亦敝
 邑之憂也若獲薦幣修垣而行君之惠也敢憚勤勞文
 伯復命趙文子曰信我實不德而以隸人之館以羸諸
 侯是吾罪也羸音盈使士文伯謝不敏焉晉侯見鄭伯

有加禮厚其宴好而歸之乃築諸侯之館。哀公十五
 年楚子西子期伐吳及桐汭陳侯使公孫貞子弔焉弔為
 楚所及良而卒良吳將以尸入之通稱吳子使太宰嚭
 勞且辭曰以水潦之不時無乃廩然隕大夫之尸以重
 寡君之憂寡君敢辭上介辛尹蓋對曰寡君聞楚為不
 道薦伐吳國滅厥人民寡君使蓋備使弔君之下吏備
 副使無祿使人逢天之感大命隕隊絕世於良絕世猶
言棄世
 廢日供積廢行道之日以供具一日遷次日使遷次今
不敢稽留
 君命逆使人曰無以尸造於門是我寡君之命委於草
 莽也且臣聞之曰事死如事生禮也於是乎有朝聘而
 終以尸將事之禮又有朝聘而遭喪之禮若不以尸將
 命是遭喪而還也無乃不可乎以禮防民猶或踰之今
 大夫曰死而棄之是棄禮也其何以為諸侯主吳人內
 之。文公六年季文子將聘於晉使求遭喪之禮以行
 聞晉侯其人曰將焉用之文子曰備豫不虞古之善教
 也求而無之實難過求何害

等則就主人之階主人固辭然後客復就西階主人與客讓登主人先登客從之拾級聚足連步以上上於東階則先右足上於西階則先左足拾音及○主先客繼也或曰拾○將適舍求母固舍客將上堂聲必揚戶外當爲階有三屢言聞則入言不聞則不入古者入室脫屣唯尊餘皆脫於戶外外有二屢則室內者一人脫於戶內其三人而言不聞恐有密謀故不入將入戶視必下入戶奉局視瞻毋回戶開亦開戶闔亦闔有後入者闔而弗送奉手當心如奉局然也視下不舉目也門闔木曰闔之私也闔皆如前者恐違主人之意也母踐屣毋踏席樞衣趨隅必慎唯諾

禮樂通考卷十五

相見

三

蔡照軒

士見於大夫終辭其贊於其入也一拜其辱也賓退送再拜終辭其贊以將不親答也凡不答而受其贊唯君於若臣耳大夫於士不出迎入一拜正禮也送再拜尊賓常爲臣者則禮辭其贊曰某也辭不得命不敢固辭也將不答而聽其贊入贊贊再拜主人答一拜異贊贊尊卑以贊入有臣道也賓入贊贊再拜主人答一拜異不親授也賓出使擯者還其贊於門外曰某也使某還贊還其贊也君賓對曰某也既得見矣敢辭擯者對曰某也命某某非敢爲儀也敢以請賓對曰某也夫子之賤私不足踐禮敢固辭家臣稱私擯者對曰某也使某不敢爲儀也固以請賓對曰某固辭不得命敢不從再拜受

玉藻士於大夫不敢拜迎而拜送士於尊者先拜進面

答之拜則走大夫來見士士恐其答拜故不敢迎而其終止故也士往見於所尊則先拜於門外

下大夫相見以鴈飾之以布維之以索如執雉飾之以布以續謂天子之卿大夫也上大夫相見以羔飾之以布四

維之結於面左頭如鴈執之如士相見之禮其贊則異

始見於君執贊至下容彌蹙下謂君所也庶人見於君不爲客

進退走士大夫則贊贊再拜稽首君答一拜言答士大夫一拜則於庶

人不若他邦之人則使擯者還其贊曰寡君使其還贊贊

對曰君不有其外臣臣不敢辭再拜稽首受他邦之人因聘會乃見

凡燕見於君必辯君之南面若不得則正方不疑君見音

禮樂通考卷十五

相見

四

蔡照軒

在東西階隨君所君在堂升見無方階辯君所

曲禮大夫士見於國君君若勞之則還辟再拜稽首君

若迎拜則還辟不敢答拜還音旋大夫士相見雖貴賤

不敵主人敬客則先拜客敬主人則先拜主人凡非

弔喪非見國君無不答拜者士喪禮有賓則拜之賓不答拜大夫見於

國君國君拜其辱士見於大夫大夫拜其辱同國始相

見主人拜其辱賓皆還辟君於士不答拜也非其臣則

答拜之士爲家臣男女相答拜也

凡言非對也安而後傳言凡言謂言於君也安與君言言安生也傳言猶出言

與君言言

使臣與大人言言事君與老者言言使弟子與幼者言言

孝弟於父兄與眾言言忠信慈祥與居官者言言忠信凡

與大人言始視面觀其顏色中視抱可盡言否卒視面其

喜怒純母改守其常度眾皆若是及卿大夫

屈禮天子視不上於袷不下於帶國君視大夫視

士視五步天子視謂視天子也下倣此袷音劫交袷也

執綏然也衡平凡視上於面則傲下於帶則憂傾則姦

傾欹則也凡人傲則仰○君命大夫與士肆在官言官

在府言府在庫言庫在朝言朝有職掌曰官藏貨財曰

朝朝言不及犬馬尊輟朝而顧不有異事必有異慮

禮樂通考卷十五相見五蔡照軒

故輟朝而顧君子謂之固輟猶退也在朝言禮問禮對

以禮或自言或答

至藻將適公所宿齋戒居外寢沐浴史進象笏書思對

命史掌文書者已有所思而欲告君有既服習容觀玉

聲揖私朝輝如也登車則有光矣服也容觀儀容足觀

也玉聲以玉聲也見於天子與射無說笏說音既揖必

雖雖有執於朝弗有與矣謂而入朝凡有指畫於君前

用笏造受命於君前則書於笏○士於君所言大夫沒

矣則稱諡若字名士與大夫言名士字大夫

若父則遊日毋上於面毋下於帶子於父主愛不若不言

立則視足坐則視膝不言則視其行起而已凡侍坐於君子君子欠

伸問日之早晏以食具告改居則請退可也夜侍坐問夜

膳董請退可也曲禮之侍坐侍飲者以入切

至藻凡侍於君伸垂足如履齊順雷垂拱視下而聽上

視帶以及袷聽鄉任左齊衣下縫也鄉向同侍君容側

若君賜之食則君祭先飯偏嘗膳飲而俟君命之食然後

食將食者不若有將食者則俟君之食然後食將食猶進

也周禮膳夫授祭若君賜之爵則下席再拜稽首受爵升

席祭卒爵而俟君卒爵然後授虛爵退坐取履隱辟而后

禮樂通考卷十五相見六蔡照軒

屨君為之興則曰君無為興臣不敢辭君若降送之則不

敢顧辭遂出大夫則辭退下比及門三辭下亦降也言大

至藻侍坐則必退席不退則必引而去君之黨黨猶伍

也登席不由前為躡席為去徒坐不盡席尺讀書

食則煮豆去席尺徒坐也齊若賜之食而君客之則命

之祭然後祭先飯辭嘗羞飲而俟若有嘗羞者則俟君

之食然後食飯飲而俟君命之羞羞近者命之品嘗之

然後唯所欲嘗羞者凡嘗遠羞必順近食順猶從也若未覆

手不敢殮君既食又飯殮飯殮者三飯也殮手食畢而

經 111—529

殯以飲洗飯也禮食畢更作三殯以助飽

故君未覆手臣不敢食不敢先君而飽也若既徹執飯

與醬乃出授從者客君使歸其俎也凡肉食不盡食食

於人不飽食而勸侑者禮之厚食之不盡者唯水漿不

祭若祭為已俵卑厭也○主人自置其醬則客自徹

之醬者味之主主人自設客自徹禮尚報施○君賜車馬乘以拜賜衣服服

以拜賜君未有命弗敢即乘服君賜稽首據掌致諸地

酒肉之賜弗再拜○凡獻於君大夫使宰士親皆再拜

稽首送之膳於君有葷桃茢於大夫去茢於士去葷皆

造於膳宰葷桃茢皆所以辟邪也去之者不大夫不親

拜為君之答已也釋所以使大夫拜賜而退不待士待

禮樂通考卷十五相見七 蔡照軒

諾而退又拜弗答拜君終不大夫親賜士士拜受又拜

於其室衣服弗服以拜敵者不在拜於其室不在則來

受凡於尊者有獻而弗敢以聞不敢直言獻於尊者如

及從者之類

若先生異爵者請見之則辭辭不得命則曰某無以見辭

不得命將走見先見之先生致仕者也異爵謂卿大夫非

以君命使則不稱寡大夫士則曰寡君之老此謂傳擯之

玉藻侍於先生異爵者後祭先飯後祭示饌不為己也

客祭主人辭曰不足祭也客殯主人辭以疏客當盛饌

則殯禮也主人謙辭亦禮也疏祖也

疏故不足祭殯也分言之互文也

凡執幣者不趨容彌蹙以為儀不趨主慎也以進執玉者

則唯舒武舉前曳踵舒展也武迹也前

曲禮帷簿之外不趨堂上不趨執玉不趨

止自稱於君士大夫則曰下臣宅者在他邦則曰市井之

臣在野則曰草茅之臣庶人則曰刺草之臣他國之人則

曰外臣宅者致仕者也

玉藻凡自稱天子曰予一人對一者無伯曰天子之力臣

天子三公一相治內至六卿二伯對之稱諸侯之於天子曰某

治外至五服蓋股肱宣力之臣也

土之守臣其其邊邑曰某屏之臣某其於敵以下曰寡

禮樂通考卷十五相見八 蔡照軒

人小國之君曰孤擯者亦曰孤上大夫曰下臣擯者曰

寡君之老下大夫自名擯者曰寡大夫世子自名擯者

曰寡君之適公子曰孽臣士曰傳遽之臣於大夫曰外

私大夫私事使私人擯則稱名公士擯則曰寡大夫寡

君之老大夫有所往必與公士為賓也家臣稱私其命

曲禮五官之長曰伯是職方其擯於天子也曰天子之

吏天子同姓謂之伯父異姓謂之伯舅自稱於諸侯曰

天子之老於外曰公於其國曰君九州之長入天子之

國曰牧天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅於外曰侯

於其國曰君其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子於內

自稱曰不穀於外自稱曰王老庶方小侯入於天子之國曰某人於外曰子自稱曰孤

列朝賓禮三之四

漢初去秦儀法爲簡易羣臣爭功醉或妄呼拔劍擊柱帝

乃令叔孫通起朝儀通遂與魯諸生及上左右百餘人

爲絲葛野外縣索也葛一作藎音最表位也立竹於地以索營之畫爲表位習禮於其中也習

之月餘上曰吾能爲此令羣臣肄習會十月漢初以十月爲歲首

儀所習先平明天未明謁者治禮引以次入殿門廷中陳

車騎是爲充庭車戊卒衛官設兵張旗幟傳曰趨傳聲令入者皆趨

殿下郎中挾陛陞數百人功臣列侯諸將軍軍吏以次

禮樂通考卷十五相見九蔡照軒

陳西方東向文官丞相以下陳東方西向大行設九賓

臚臚傳六行掌賓禮在周禮爲大行人後改爲大臚臚傳上語告下爲臚傳下語告上爲句於是皇

帝輦出房百官執戟傳警引諸侯王以下至吏六百石

以次奉賀莫不震恐肅敬至禮畢盡伏置法酒飲不至醉爲法

酒諸侍坐殿上皆俯首以次起上壽觴九行謁者言罷

酒御史執法舉不如儀者輒引去無敢譁失禮者帝

曰吾今日乃知爲皇帝之貴也拜通爲奉常後改爲太常

初秦納六國禮儀擇其尊君抑臣者存之及通制禮大

抵增損秦故其書後與律令同錄藏於法家民臣莫有

傳焉司馬公曰禮之爲用大矣用之於身則動靜有法

百行備焉用之於家則尊卑有別而九族睦焉用之於鄉則長幼有倫而俗化美焉用之於國則君臣有叙而政治成焉用之於天下則諸侯賓服而紀綱正焉豈特几席之上得之而不亂哉惜夫叔孫生之器小也徒竊禮之糠粃以諧俗取寵遂使先王之禮淪沒不振以迄於今豈不痛哉

宣帝甘露二年匈奴請朝詔議其禮丞相黃霸御史大

夫于定國曰聖王之制先京師而後諸夏而後四夷單

于朝賀宜如諸侯王位次在下蕭望之以爲單于非正

朔所加稱敵國宜待以不臣之禮位在諸侯王上詔單

禮樂通考卷十五貢禮十蔡照軒

于位諸侯王上贊謁稱臣而不名荀悅曰春秋之義王

者無外欲一於天下也戎狄遠遠故正朔不及非尊之

也詩云自彼氐羌莫敢不來王故要荒之君若不供職

則辭讓號令加焉非敵國之謂也望之之議非禮也三

年單于來朝遣車騎都尉發所過七郡二千騎爲陳

道上受朝甘泉宮寵以殊禮留月餘遣列侯將萬六千

騎又發邊郡兵送單于出塞

後漢每月朔歲首爲大朝賀其儀夜漏未盡七刻鍾鳴受

賀及贊公侯璧中二千石二千石羔千石六百石鴈四

百石以下雉百官賀正月二千石以上上殿稱萬歲

獨斷曰三公奉璧上殿向御坐北面太常贊曰皇帝為君與三公伏皇帝坐乃進璧古語曰御坐則起此之謂也舉觴御坐前司空奉羹犬司農奉飯素食舉之樂百

官受賜宴享大作樂其每朔唯十月旦從故事者高祖

定泰之月元年歲首也獨斷曰以朝見之儀問胡廣廣

帝以其頻故省唯六月十月朔朝後復以六月盛暑省之

晉武帝定元會儀其書謂之先正一日有司各齊宿陳設

夜漏未盡十刻群臣集到庭燎火上賀起謁通賀表也起敬同

報登又賀皇后還旋從雲龍東華門入詣東閣下便坐

百官待漏未盡七刻百官及受贊郎官以下至計吏皆

入立其大計吏東閣下百官各有位次其陛衛如臨軒儀禮樂通考卷十五

儀殺於元會而漏未盡五刻謁者僕射大鴻臚各各就

位定漏盡侍中奏外辦皇帝出鍾鼓作百官皆拜伏太

常導皇帝升御坐鍾鼓止百官大鴻臚跪奏請朝賀掌

禮郎讚皇帝延王登南向讚大鴻臚跪奏藩王臣某等

奉白璧各一再拜賀北向讚大常報王悉登謁者引上

殿當御坐皇帝興王再拜皇帝坐復再拜跪置壁御坐

前復再拜成禮訖謁者引下殿還故位掌禮郎讚皇帝

延太尉等於是公特進匈奴南單于金紫將軍當大鴻

臚西大鴻臚位在殿上東楹之西中二千石二千石千石六百石當

大行令西此皆不上殿者也皆北而伏殿上公位在殿下

中二千鴻臚跪讚太尉中二千石等奉璧皮帛羔鴈雉

石等再拜賀殿上下各舉其太常讚皇帝延公等登掌禮引

金紫以上皆上殿皇帝興皆再拜皇帝坐又再拜跪置

璧皮帛御前復再拜成禮訖謁者引下殿還故位公置

璧成禮時大行令並讚殿下中二石以下同成禮訖以

贊授贊郎即以璧帛付謁者羔鴈雉付太官太樂令跪

奏雅樂以次作乘黃令乃出車皇帝罷入百官皆坐上

賀晨晝漏上水六刻諸蠻夷胡客以次入皆再拜訖坐

退坐於御入後三刻又出鍾鼓作謁者僕射跪奏請群

臣上謁者引王公二千石上殿千石六百石停本位謁

禮樂通考卷十五賓禮主 蔡照軒

者引王詣博酌壽酒跪授侍中侍中跪置御坐前王還

自酌置位前謁者跪奏藩王臣某等奉觴再拜上千萬

歲四廟樂作百官再拜已飲又再拜謁者引王等還本位陛

下者傳就席群臣皆跪諸侍中中書令尚書令各於殿

上上壽酒樂升太官又行御酒御酒升階太官令跪授

侍中侍中跪進御坐前乃行百官酒太樂令跪奏奏登

乃降太官令跪請具御飯到階群臣皆起太官令持

羹跪授司徒持飯跪授大司農尚食持案並授持節持

節跪進御坐前群臣就席大樂令跪奏奏食大官行百

官飯案備食畢大樂令跪奏請進樂樂鼓吹又跪奏以

次進乃召諸計吏受勅階下宴樂畢謁者一人跪奏請罷退鐘鼓作群臣北面再拜出以上爲別置女樂三十人於黃帳外奏之皇太子出會則在三恪下正旦元會設白獸樽于庭樽乃杜康之遺式也爲此樽飲之白獸是後世所爲無忌憚也南北朝賓禮唯蕭氏入朝於周隋者稍有可觀然亦不過畧倣觀禮而已故不錄

唐五禮之次二曰賓禮以待四夷之君長與其使者蕃主來朝遣使迎勞前一日守宮設次於館門之外道右南向其日使者就次蕃主服其國服立於東階下西面使禮樂通考卷十五

有禮

三

蘇軾軒

者朝服出次立於門西東面從者執束帛立於其南有司出門西面曰敢請事使者曰奉制勞某至有司入告蕃主迎於門外之東西面再拜俱入使者先升立於西階上執束帛者從升立於其北俱東向蕃主乃升立於東階上西面使者執幣曰有制蕃主將下拜使者曰有後制無下拜蕃主旋北面再拜稽首使者宣制蕃主進受命退復位以幣授左右文再拜稽首使者降出立於門外之西東面蕃主送於門外止使者揖以入讓升蕃主先升東階上西面使者升西階上東面蕃主以物饋使者使者再拜受蕃主再拜送物使者降出蕃主從出

禮樂通考卷十五

有禮

十四

蘇軾軒

門外再拜送使者還蕃主入鴻臚迎引詣朝堂依方北面立所司奏聞舍人承勅出稱有勅蕃主再拜宣勞又再拜乃就館皇帝遣使戒蕃主見日如勞禮宣制曰某日某主見蕃主拜稽首使者降出蕃主送蕃主奉見前一日尚舍奉御設御幄於大極殿南行蕃主坐於西南東向守宮設次大樂令展宮縣設舉麾位乘黃令陳車輅尚輦奉御陳輿輦輦設蕃主立位於縣南道西向蕃官位於其後重行北向西上典儀位於縣之東北贊者二人在南差退俱西向諸衛各勒部屯門列黃麾仗所司迎引蕃主至承天門外就次本司入奏飯餞近伏皆入典儀帥贊者先入就位侍中版奏請中嚴諸侍衛之官及符寶郎請問迎蕃主侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出舍人引蕃主入門和之典儀曰再拜蕃主再拜稽首侍中承制降詣蕃主西北東面曰有制蕃主再拜稽首乃宣制又再拜稽首侍中還奏承制降勞勅升坐蕃主再拜稽首升座侍中承制勞問蕃主俛伏避席將下拜侍中承制曰無下拜蕃主復位拜而對侍中還奏承制勞還館蕃主降復縣南位再拜稽首其官屬勞以舍人與其主俱出侍中奏禮畢皇帝與貞觀十年王珪奏三品以上官道遇親王降乘非禮上

曰卿輩輕我子耶魏徵曰諸王位次三公今二品皆九卿八座爲王降乘誠非所宜上從之○十七年定太子見三師儀迎於殿門外先拜三師答拜每門讓於三師坐太子乃坐其後書前後稱名惶恐

玄宗時姚宋爲相每進見上輒爲之起去則臨軒送之及相林甫寵雖過之而禮遇薄矣范氏曰三公坐而論道天子所共天位治天職者也堯舜三代尊禮輔相詩書備矣秦漢雖崇君卑臣然猶宰相進見御座爲起在輿爲下所以禮貌大臣而風厲其節也玄宗勵精爲治姚宋是師天寶以後倦求賢俊委政群小彼小人者唯禮樂通考卷十五 宋禮 五 蔡照軒利是視不顧國體巧言令色以求親昵人主甘之薄於禮而厚於情是以林甫得容其奸故人君不禮貌大臣則賢者日退小人口進矣

開元五年令史官隨宰相入侍群臣對仗奏事貞觀之制中書門下及三品官入奏事必使諫官史官隨之有失則匡正美惡必記之諸司皆正衙奏事御史彈百官服豸冠對仗讀彈文故大臣不得專君小臣不得爲讒慝及許敬宗李義府用事政多私僻奏事官多俟仗下御座前屏人密奏監察御史及侍制官遠立以俟其退諫官史官皆隨仗出入不復與聞仗下事至是宋璟力

請復舊制

宋神宗定大朝會禮以元日五月凡大朝會設御坐於大慶殿東西房於御坐之左右少北東西閣於殿後百官

宗室客使次於朝堂之內外五輅先陳於庭兵部設黃麾仗於殿之內外大樂令展官架之樂於橫街南鼓吹

人一位殿上西階之前合分置十二案於官架外協律郎二沙墀貢物於官架南冬至不設貢物餘陳布將士於街

左右金吾六軍諸衛勒所部列黃麾大仗於門及庭百僚客使等俱入朝文武常參官朝服陪位官公服近仗

就陳於閣外大樂令樂工協律郎入就位中書侍郎以諸方鎮次案

禮樂通考卷十五

宋禮

五

蔡照軒

給事中以祥瑞奏俟於大慶門外之左右冬至不設給事中位祥瑞

案諸侍衛官各服其器服輦出至西閣降輦符寶郎奉

寶詣閣門奉迎百官客使陪位官俱入就位侍中版奏

中嚴又奏外辦殿上鳴鞭官縣撞黃鐘之內侍承旨索

扇扇合帝服通天冠紗袍御輿出協律郎舉麾奏乾帝

出自西房降輿即坐扇開殿下鳴鞭協律爐煙升符寶

即奉寶置御坐前中書侍郎給事中押表案祥瑞案入

詣東西階下對立百官宗室及遼使班分東西以次入

正安樂作就止樂押樂官歸本班起居畢復案位三師親王

以下及御史臺外正遼使俱就北向位典儀贊在位者

皆再拜起居訖太尉將升中書門下侍郎俱降至兩階

下立凡太尉行則樂作至位樂止大尉詣西階下解劍脫舄升殿中

書令門下侍郎各於案取所奏之文詣褥位解劍脫舄

以次升分東西立以俟大尉詣御坐前北向跪奏文武

百寮大尉具官臣某等言元正啟祚萬物惟新冬至易推移日伏惟皇帝陛下應乾納祐與天同休俛伏興降

階佩劍納舄此還官還位在位官俱再拜舞蹈三稱萬歲

再拜侍中進當御坐前承旨退臨階西向稱制宣答曰

履新之慶冬至易為履長之慶與公等同之贊者曰拜舞蹈三稱

萬歲橫行官分班立中書令門下侍郎升詣御坐前各

禮樂通考卷十五 賓禮 七 蔡照軒

奏諸方鎮表及祥瑞訖戶部尚書就承制位俛伏跪奏

諸州貢物請付所司禮部尚書奏諸蕃貢物亦如之司

天監奏雲祥瑞請付史館皆如上儀侍中進當御坐前

奏禮畢殿上承旨索扇殿下鳴鞭宮縣應協律即舉

樂鼓吹振作帝降坐御輿入自東易扇開樂止侍即

奏解嚴百官退還次有司設食案上二舞入立於殿南

預坐堂升殿者位御坐之前文武相向異位重行北上

非升殿者位於東西廊下尚食奉御設壽尊於殿東楹

少南設坫於尊南加爵一有司設上下群臣酒尊殿下

東西廂侍衛官及執事者各立其位仗衛仍立俟上壽

百官立班如朝賀儀侍中版奏中嚴外辦聞鳴鞭索扇

帝服通天冠絳紗袍御輿出東房樂作帝即坐扇開樂止贊拜

畢光祿卿詣橫街南跪奏具官臣某言請允群臣上壽

興侍中承旨稱制可少退舍人曰拜光祿卿再拜訖復

位三師以下就位贊者曰拜在位者皆拜舞三稱萬歲

大尉司徒詣壽尊所北向尚食奉御酌御酒一爵授大

尉指笏執爵詣前跪進帝執爵大尉出笏俛伏興少退

跪奏文武百寮大尉具官臣某等稽首言元正首祚臣

等不勝大慶謹上千萬歲壽俛伏興降復位贊者曰拜

在位者皆再拜三稱萬歲侍中承旨退西向宣曰舉公

禮樂通考卷十五 賓禮 六 蔡照軒

等觴贊者曰拜在位者皆再拜三稱萬歲北向班分東

西序立大尉自東階侍立舉第一爵和安樂作飲畢止大尉

受虛爵復於坫降階三師以下贊拜舞蹈稱萬歲如上

儀侍中進奏侍中具官臣某言請延王公等升殿俛伏

興降復位侍中承旨退稱有制贊者曰拜在位者皆再

拜宣曰延公等升殿贊者曰拜在位者皆再拜公王等

詣東階升立於席後尚食奉御進酒殿中監省酒以進

帝舉第二爵登取作甘露之曲飲訖殿中監受爵樂止群臣升殿

就橫行位舍人曰各賜酒贊者曰拜群官皆再拜三稱

萬歲舍人曰就坐大官令行酒指笏受酒宮縣作正安樂文舞入

立宮觴行一周凡行酒訖並大官令奏巡周樂尚食進

食升階以次置御坐前又設群臣食訖大官令奏食遍

大樂丞引盛德升闕之舞入作三變止出殿中監進第三爵群臣立席後歌

作瑞木成飲訖止殿中丞受虛爵舍人曰就坐群官皆

生又行酒樂進食如上儀大樂丞引天下大定殿中監

進第四爵登歌奏嘉禾之曲如第三爵大官令行酒又一周止舍人

曰可起百寮皆立席後侍中進御坐前跪奏禮畢俛伏

興與群官俱降階復位贊者曰拜皆再拜舞蹈三稱萬

歲起分班立殿上索扇扇合殿下鳴鞭大樂令撞鈺皆

應協律即俛伏舉麾大樂令帝降坐御輿入自東房開

令奏乾安之樂鼓吹振作禮樂通考卷十五 賓禮 九 恭照軒

樂侍中奏解嚴所司承旨放仗百寮再拜相次退朝賀

上壽帝執鎮圭至是罷不用

御馬儀淨改於元祐八年大常博士陳祥道言貴人賤

馬古今所同故觀禮馬在庭而侯氏升堂致餼聘禮馬

在庭而賓升堂私觀今元倖御馬立於龍墀之上而特

進以下立於庭是不尊賢才體群臣之意請改儀注以

御馬在庭於義為允

常朝之儀唐以宣政殿為前殿謂之正衙即古之內朝

也以紫宸殿為便殿謂之入閣即古之燕朝也而外又

有含元殿含元非大宴會不御正衙則日見群臣百官

皆在謂之常參其後此禮漸廢後唐明宗始詔群臣五

日一隨宰相入見謂之起居宋因其制皇帝曰御垂拱

殿文武官日赴文德殿正衙曰常參趙文德殿謂之押

曰常參其垂拱班其日御日赴皆

文德皆曰正衙宰相一人押班其朝朔望亦此殿五日

起居則於崇德殿或長春殿中書門下為班首長春即

元豐官制行始詔侍從以上日朝垂拱謂之常參官百

司五日一朝紫宸為六參官朔望一朝紫宸為朔參官

望參官遂為定制

正衙常參之制兩省臺官文武百官每日赴文德殿立

班宰臣一員押班群官見謝辭者皆赴正衙其日文武

禮樂通考卷十五 賓禮 十 恭照軒

班尚書上將軍以下並先序立於殿門之外東西相向

文班一品二正衙見謝辭者立於大班之南右巡使立

品不叙立正衙位南北向臺官大夫中丞三院御史各就揖班位

再揖三院不全揖訖臺官與左巡使先入各就位左右

立鍾鼓樓下左巡使奏武班右巡使奏文班如只巡使

一員即就入班南立單奏如俱闕即於臺官或員外郎

以下次兩班及右巡使入次見謝辭官入次兩省官入

差兩省官自殿西偏門入於右勤政門北次文班一品二

偏門立便文武班將至階下階就位

品入次宰臣出東上閣門就位通事舍人一員立於閣

門外北向四色官立其後舍人通承旨奉勅不坐四色

言應諾急趨至放班位宣勅在位官皆再拜而退其應

原缺第二十一葉

責放降授並謝行軍副使仍辭京朝官貢舉發解畢者亦見

垂拱殿起居則內侍省都知押班率內供奉官以下并寄班等先起居次客省閣門使以下

進次三班使臣節度觀察防禦團練刺史等子弟充供

班殿前指揮使左右班都虞候以下內

班殿直散員散旨爲散都頭金槍班等

西班殿侍次御前忠佐次殿前都指揮使率軍校至副

指揮使次駙馬都尉

都軍使都頭次皇親將軍以下至殿直次行門指揮使

率行門起居以上並內侍贊唱如傳宣前殿不坐卽宰相樞密

使文明殿學士三司使翰林樞密直學士中書舍人三

司副使知起居注皇城內監庫藏朝官諸司副使內殿

崇班供奉官侍禁殿直翰林醫官待詔等入同班次親王

侍衛親軍馬步軍都指揮使率軍放至副都指揮使次

使相次節度使次統軍次兩使留後觀察使次團練防

禦使刺史次侍衛馬步軍使都頭起居畢見謝班入

如御崇德殿卽紫宸殿卽樞密使以下先就班候升坐諸司副使

以下至殿直分東西對立宰相參知政事最後入以上

餘皆北面長春殿階北面宰相參知政事最後入以上

門贊唱日止再拜朔望及三日假樞密使以下皆舞蹈早朝則宰相樞密宣徽使起居畢升殿問聖體宰相奏事

樞密宣徽使退候宰相對畢樞密使復入奏事次三司

開封府審刑院及群臣以次登殿大兩省以上領務京

師有公事許卽時請對自餘受使出入要切者欲回奏

事則聽先進取旨其見謝辭官以次入於庭凡見者先

之謝次之辭又次之出使延慢或未升朝官或止拜於

上得拜殿門階上及升殿止惟宰相親王使相赴崇德

殿卽宣徽使通喚餘皆側立候通再拜舞蹈致辭卽不

舞蹈見卽將相升殿問聖體其賜分物酒食及收進奉

物皆舞蹈稱謝幕職州縣官謝辭卽判銓官引對兼於

殿門外宣辭戒勵凡國有大慶瑞及出師勝捷樞密使

禮樂通考卷十五賓禮 三 蔡照軒

以下入賀致辭閣門使宣答宰相致辭宣徽使宣答如

賜酒卽預坐官後入作樂送酒如曲宴之儀

按宋制正衙日參曰常參文武百官赴文德殿

東西相向對立宰臣一員押班聞傳不坐則再

拜而退謂之常朝天傳中禮官因唐故事詳定

雙日前後殿不坐單日視事五日起居曰六參

又曰四參六字之義未聞其四參之注曰四參

官謂宰相侍從武臣正任文臣卿監員卽監察

御史以上大起居七拜凡常起居兩拜而已遇

休假三日以上應內起居官畢集謂之橫行自

宰臣親王以下應見謝辭者皆先赴文德殿曰

過正衙起居辭見畢即移御坐臨軒視事既退

復有奏事或閱器物之式者謂之後殿再坐

入閣之儀本於唐制天子日御正衙以見群臣

必立仗衛朔望薦食陵寢不能臨前殿則御便

殿乃自正衙喚仗由宣政西門而入是謂東上

閣門群臣俟於正衙者因隨以入謂之入閣

太子與百官相見自兩省五品尚書省御史臺

四品諸司三品以上皆答拜官官自庶子以下

悉用參見之儀其宴會位在王公上與師傳保

相見大子西向三師東向三少位於三師之南

稍却俱東向北上皇太子再拜師傳答拜若惟三少

見則三少先拜

明正旦冬至百官朝賀儀洪武二十六年定前一日尚寶司陳御

座於奉天殿及寶案於御座之東設香案於丹陛之南

教坊司設中和韶樂於殿內之東西北向其日清晨錦

衣衛陳鹵簿儀仗於丹陛及丹墀之東西設朋扇於殿

內東西列車步輦於丹墀東西相向鳴鞭四人左右北

向教坊司陳大樂於丹陛之東西北向儀禮司設同文

玉帛案於丹陛之東金吾衛設護衛官於殿內及丹陛

之東西陳甲士於午門外奉天門外及丹陛東西錦衣

衛設將軍於奉天門外丹陛丹墀及奉天門列旗幟於

奉天門外東西典牧官陳馬犀象於文武樓南東西相

向司天監設司晨即報時位於內道東近北立糾儀御

史二人於丹墀北東西相向內贊二人於殿內外贊二

人於丹墀北東西相向設傳制宣表等官位於殿內東

西相向鼓初嚴文武官具朝服齊班於午門外鼓次嚴

引禮引百官由左右掖門入詣丹墀東西北向立鼓三

嚴執事官詣華蓋殿伺候內官跪奏皇帝具袞冕陞座

鍾聲止儀禮司官跪奏各執事官行禮贊五拜禮畢贊

供事執事官各就位儀禮司官跪奏請陞殿駕興中和韶樂

聖安尚寶官捧寶前行導駕官前導扇開簾捲尚寶登

寶於案樂止鳴鞭報時雞唱曉對贊唱排班班齊贊禮唱

鞠躬大樂贊四拜平身止典儀唱進表大樂給事中二

人詣同文案前導引序班舉案由東門入置殿中樂止內

贊唱宣表目宣表目官跪宣訖俛伏興唱宣文展表官

取表宣表官至簾前外贊唱衆官皆跪宣表訖內外皆

唱俛伏興平身序班即舉表案於殿東外贊唱衆官皆

跪代致詞官跪於丹陛中致詞云具官臣某等茲遇

則云三陽開泰萬物咸新冬恭惟皇帝陛下應乾納祐

奉天永昌賀訖外贊唱衆官皆倭伏興樂作四拜興平身

止傳制官詣御前跪奏傳制倭伏興由東門靠東出至

丹陛之東西向立稱有制贊禮唱跪百官皆跪宣制正

則云履端之慶冬與卿等同之贊禮唱倭伏興平身樂

贊拊笏鞠躬三舞蹈贊跪唱山呼百官拱手加額曰萬

歲唱山呼曰萬歲唱再山呼曰萬歲凡呼萬歲樂工

軍校齊聲應之贊出笏倭伏興大樂贊四拜平身樂

禮司官跪奏禮畢中和樂作奏駕興尚寶官捧寶道駕

官前導至華蓋殿樂引禮官引百官以次出

沈國元曰唐宋以來臣僚章奏批答皆臣下代

禮樂通考卷十五 賓禮 奏 蔡照肝

言洪武既革丞相中外章奏皆上徹御覽有所

批答皆命翰林儒臣面奏取旨御前當筆旨出

卽所書天語尚濕也永樂洪熙每朝內閣造膝

密議然批答出自御筆未嘗委人也宣德始許

楊士奇等用小票墨書貼各疏面以進謂之條

旨中易御筆紅書批出及遇大事猶命大臣面

議正統委權王振乃及土木之變天順復辟每

事與內閣面議然後批行弘治總覽乾綱幾復

國初之舊正德大類正統今之建議者徒知批

答依內閣所條而不知有面議傳旨故事面議則傳

旨處分不待批答或誤以條爲調謂調和之義非也

掄按宋史稱舊制宰臣上殿坐論大政范質等

與太祖皆出周臣心有不妥請用劄子取旨坐

論之禮遂廢延及前明雖宰臣進見必跪而後

言弘治中劉大夏至於跪久不能起迴思坐論

古之道也

禮樂通考卷十五 賓禮 奏 蔡照肝

三

六

禮樂通考卷十六

武進胡

軍禮第四

大宗伯曰以軍禮同邦國使邦國同德大司馬之禮用

衆也大均之禮恤衆也均其勤勞食用大田之禮簡衆也

田獵也簡衆也大役之禮任衆也役與大封之禮合衆也

封封古者兵法起於井田又因井田以爲封建因

封建以制軍旅於是田賦定穀祿均而菟苗有時

興作有制皆爲軍禮而井田封建乃制軍之本也

軍禮今亡故以周禮爲主而諸經傳各以類從

禮樂通考卷十六

軍禮

一

蔡照軒

左傳和國

鄭氏曰土地之圖若今司空郡國輿地圖

以天下輿地之圖周知九州之地域廣輪之數辨其山林

川澤邱陵墳衍原隰之名物

卷石之多曰山竹木所生曰林水流曰川水鍾曰澤土

高曰邱大阜曰林水崖曰墳下平曰衍高平曰原下濕

曰隰名物者十等之名與所生之物

而辨其邦國都鄙之數制其畿疆而溝封之

千里曰畿溝穿地爲險阻也封起土爲界也溝下而封

上也

以土會之法辨五地之生物一曰山林其動物宜毛物其植物宜阜物其民毛而方

爾雅疏曰山產也產生萬物也又宜也宣地氣也方不

流動也

二曰川澤其動物宜鱗物其植物宜膏物其民黑而津

鄭氏曰膏當爲藁字之誤也蓮莢之實有藁韜津潤澤

也

三曰邱陵其動物宜羽物其植物宜覈物其民專而長

專而長猶言條而長也爾雅天下有名邱五其三在河

南其二在河北

禮樂通考卷十六

軍禮

二

蔡照軒

四曰墳衍其動物宜介物其植物宜莢物其民皙而瘠

皙白也

五曰原隰其動物宜羴物其植物宜叢物其民豐肉而庫

庫卑同

以土宜之法辨十有二土之名物以相民宅而知其利害

以阜人民以蕃鳥獸以毓草木以任十事

疏曰十二土謂分野十二和上繫十二少星紀吳越也

宜楊齊也嫩管衛也降魯魯也大梁趙也實沈晉也葛

首秦也葛火周也葛尾楚也葛星鄭也大火宋也析木

燕也天有十二日月日之所躋也地有十二土王公之

所國也

職方氏掌天下之圖以掌天下之地辨其邦國都鄙四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之人民與其財用九穀六畜之數要周知其利害乃辨九州之國使同貫利貫猶事也東南曰揚州其山鎮曰會稽其澤藪曰具區其川三江其浸五湖其利金錫竹箭其民二男五女其畜宜鳥獸其穀宜稻而不治曰藪或云大澤曰藪陂而灌澆者曰浸

禹貢淮海惟揚州北據淮南距海彭蠡既豬陽鳥攸居三江既入震澤底定篠簜既敷厥草惟夭厥木惟喬惟土惟泥厥田惟下下賦上上錯厥貢惟金三品璫珉條筭齒禮樂通考卷十六 輿地 三 藝文

江海達於淮泗

爾雅江南曰揚州揚州在職方爲第五吳越之間有具區爾雅十藪具區其第六也在禹貢爲震澤

正南曰荊州其山鎮曰衡山其澤藪曰雲夢其川江漢其浸潁漢其利丹銀齒革其民一男二女其畜宜禽獸丹朱

禹貢荊及衡陽惟荊州北據荆山南及衡山之陽江漢朝宗於海九江孔殷沱潛既道雲土夢作乂厥土惟塗泥厥田惟下中厥賦上下厥貢羽毛齒革惟金三品栴幹栝柏礪砥砮丹惟箇篚筥栝三和底貢厥名包匭菁茅厥篚京縢璣

組九江納錫大龜浮於江沱潛漢逾於洛至於南河

爾雅漢南曰荊州楚有雲夢十藪第五。荊州職方第八。禹貢第六。爾雅第四河南曰豫州其山鎮曰華山其澤藪曰圃田其川滎雒其浸波澹其利漆絲枲其民二男三女其畜宜六擾其穀宜五種六擾即六畜。豫州職方第二。禹貢第七。爾雅第二

禹貢荊河惟豫州伊洛瀍澗既入於河滎波既豬導滂澤被孟豬厥土惟壤下土墳廬厥田惟中上厥賦錯上中厥貢漆枲絲枲厥篚織繡錫貢磬錯浮於洛達於河爾雅宋有孟諸十藪第四。鄭有圃田。十藪第九。河南曰豫州

正東曰青州其山鎮曰沂山其澤藪曰望諸其川淮泗其浸沂沐其利蒲魚其民二男二女其畜宜雞狗其穀宜稻麥

禹貢海岱惟青州東北據海西南距岱嶠夷既畧淮溜其道厥土白墳海濱廣斥厥田惟上下賦中上厥貢鹽絺海物惟錯岱畎絲枲松栝怪石萊夷作牧厥篚檿絲浮於汶達於濟青州職方第三。禹貢第四

河東曰兗州其山鎮曰岱山其澤藪曰大野其川河沛其浸盧維其利蒲魚其畜宜六擾其穀宜四種

禹貢濟河惟兗州東南據濟西北距河九河既道雷夏既澤濰沮會同桑土既蠶是降邱宅土厥土黑墳膠草惟緜厥木

惟條厥田惟中下厥賦貞作十有三載乃同厥貢漆絲厥篚織文浮於濟漯達於河

爾雅河間曰兗州兗州職方第五禹貢第二曾有大野十藪第一

正西曰雍州其山鎮曰嶽山其澤藪曰岐蒲其川涇汭其

浸渭洛其利玉石其民三男二女其畜宜牛馬其穀宜黍稷

雍州職方第六禹貢第九爾雅第三○兗州於爾雅第六

禹貢墨水西河惟雍州西距黑水東據河龍門之河在冀州西弱水既西

涇屬渭汭漆汭既從豐水攸同荆岐既旅終南惇物至

於鳥鼠原隰底績至於豬野三危既宅三苗不叙厥土

惟黃壤厥田惟上上厥賦中下厥貢惟球琳琅玕浮於

禮樂通考卷十六

輿地

五

積石至於龍門西河會於渭汭織皮毼毼析支渠搜西

戎卽叙

爾雅河西曰離州

東北曰幽州其山鎮曰醫無閭其澤藪曰騶養其川河凍

其浸藺時其利魚鹽其民一男三女其畜宜四擾其穀宜

三種幽州職方第三

爾雅燕曰幽州

河內曰冀州其山鎮曰霍山其澤藪曰楊紆其川漳衡其

浸汾沁其利松柏其民五男三女其畜宜牛羊其穀宜黍稷

禹貢冀州既載壺口治梁及岐既修太原至於岳陽羣懷底績至於衡漳厥土惟白壤厥賦惟上上錯厥田惟中中恒衛既從大陸既作島夷皮服夾右碣石入於河

爾雅兩河曰冀州

正北曰并州其山鎮曰恒山其澤藪曰昭餘祁其川庫池

嘔夷其浸淶易其利布帛其民二男三女其畜宜五擾其

穀宜五種職方無徐州梁州營州

禹貢海岱及淮惟徐州東至海北至淮沂其又蒙羽其

華大野既豬東原底平厥土墳墳草木漸包厥田惟上

禮樂通考卷十六

輿地

六

中厥賦中中厥貢惟五色羽畎夏翟陽孤桐泗濱浮

磬淮夷蠙珠暨魚厥篚玄纁縞浮於淮泗達於河

華陽黑水惟梁東據華山之南西距黑水岷嶓既藝沱潛既道蔡蒙

旅和夷底績厥土青黎厥田惟下上厥賦下中三錯厥貢

璆鐵銀鏤砮磬熊羆貔織皮西傾因桓是來浮於潛

逾於沔入於渭亂於河禹貢無幽州并州營州

爾雅濟東曰徐州齊曰營州爾雅無青州并州梁州

舜典肇十有二州蔡傳曰十二州冀充青荆揚豫梁雍

幽并營也中古之地但爲九州曰冀充青徐荆揚豫梁

雍禹治水時亦因其舊及舜卽位以冀青地廣始分冀

東北恒山之地爲并州其東北醫無間之地爲幽州又分青州之東北遼東地爲營州而冀州止有河內之地今河東一路是也然舜既分十有二州而至高時又但言九圍九有周禮亦止九州而無徐梁營則是爲十二州不久也

右天下輿地

大司徒以土圭之法測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安禮樂通考卷十六 輿地 七 蔡照軒

乃建王國焉制其畿方千里而封樹之測土深也土猶地也深謂日景也景

典瑞土圭以致日月四時封國則以土地土猶度也

玉人土圭尺有五寸以致日以土地

測土之法夏至日中樹八尺之表於潁川陽城其影長尺有五寸合於土圭則爲日影之正而其地爲天下中日影每千里而差一寸日南者測日影於陽城之南也去陽城南每千里而短一寸而其地多暑測日影於陽城之北每千里而長一寸而其地多寒測日影於陽城之東千里則方午而景已昃則地偏於東而多風測日

影於陽城之西千里則既午而影未中則地偏於西而多陰

鄭氏曰景尺有五寸者南戴日下萬五千里地與四遊升降於三萬里之中是以半之得地之中也疏曰萬五千里者影一寸差千里尺有五寸則萬五千里也四遊升降三萬里之中者春分之時地與星辰復本位至夏至之日地與星辰東南遊萬五千里下降亦然至秋分還復正至冬至地與星辰西北遊亦萬五千里上升亦然至春分還復正

凡建邦國以土圭土其地而制其域諸公之地封疆方五禮樂通考卷十六 土圭 八 蔡照軒

百里其食者半諸侯之地封疆方四百其食者參之一諸伯之地封疆方三百里其食者三之一諸子之地封疆方二百里其食者四之一諸男之地封疆方百里其食者四之一

匠人建國水地以縣縣水望高下以平其地置槷以縣視以景槷泉泉尺之泉也爲規識日出之景與日入之景畫參諸日中之景夜考之極星以正朝夕

王制凡四海之內九州州方千里州建百里之國三十里之國六十五十里之國百有二十凡二百一十國名山大澤不以封其餘以爲附庸間田八州州二百

一十國天子之縣內方百里之國九七十里之國二十
有一五十里之國六十有三凡九十三國名山大澤不
以班其餘以祿士以爲間田凡九州七百七十三國天
子之元士諸侯之附庸不與天子百里之內以供官千
里之內以爲御千里外設方伯五國以爲屬屬有長十
國以爲連連有帥三十國以爲卒卒有正二百一十國
以爲州州有伯八州八伯五十六正百六十八帥三百
三十六長八伯各以其屬屬於天子之二人分天下
以爲右曰二伯天子使其大夫爲三監監於方伯之國
國三人國謂天子之縣內諸侯祿也外諸侯嗣也此與孟子
禮樂通考卷十六 建國 九 蔡照軒
合而與周禮不同

朱子曰此恐只是諸儒作如此算法其實不然建國必因山川形勢無截然可方之理

陳氏曰鄭氏歷指公卿大夫士與致仕者并王子弟以實所班九國二十一國六十三國之數皆臆說

量入掌建國之法以分國爲九州營國城郭宮后官量市朝道巷門渠造都邑亦如之

匠人營國九里旁三門國中九經九緯經塗九軌南北之塗曰緯東西之塗曰經左祖右社面朝後市市朝一夫方各一百步王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉雉長三丈高一丈

經塗九軌環塗七軌野塗五軌環塗經門阿之制以爲都城之制官隅之制以爲諸侯之城制

乃辨九服之邦國方千里曰王畿其外方五百里曰侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰藩服

九服在大司馬謂之九畿

凡邦國千里封公以方五百里則四公方四百里則六侯方三百里則七伯方二百里則二十五子方百里則百男禮樂通考卷十六 邦國 十 蔡照軒
以周知天下

禹貢五百里甸服百里賦納總二百里納銍三百里納結服四百里粟五百里米五百里侯服百里采二百里男邦三百里諸侯五百里綏服三百里揆文教二百里奮武衛五百里要服三百里夷二百里蔡五百里荒服三百里蠻二百里流

右邦國

大司徒凡造都鄙制其地域而封溝之
都鄙之說先儒皆不足據今以周禮經文考之則都鄙者邦國之屬邑以後世言之則邦國者京師及各省也

都鄙者直隸及各省之府州縣也謂之都鄙者以其附郭則曰都以其界限則曰鄙蓋天子諸侯所居曰邦國天子則附王城百里爲六鄉二百里爲六遂鄉遂之外謂之都鄙諸侯則三鄉三遂其外亦謂之都鄙周禮每言邦國都鄙者舉其內言之則曰邦國而鄉遂在其中矣舉其外言之則曰都鄙而郊野在其中矣蓋邑謂之都所謂大邑曰都又曰邑有先君之廟曰都是也邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坳注曰邑國都也假令百里之國五十里之界界各十里也自郊至坳皆在都之外鄙之中也造都鄙者治禮樂通考卷十六 都鄙 土 蔡照軒

郊野也邢昺曰自郊以下雖遠近高下其名不同野爲總稱故通謂之野

右都鄙

大司徒凡造都鄙以其室數制之不易之地家百畝一易之地家二百畝再易之地家三百畝

鄭司農曰不易之地歲種之地美故家百畝一易之地休一歲乃復種地薄故家二百畝再易之地休二歲乃復種故家三百畝

令五家爲比使之相保五比爲閭使之相受四閭爲族使之相親五族爲黨使之相救五黨爲州使之相賙五州爲

鄉使之相賙

附王城百里爲六鄉六鄉之中設比閭族黨州

小司徒乃經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都以任地事而令貢賦

鄭氏曰都鄙制井田異於鄉遂立其五溝五塗之界其制似井字因取名焉井牧者陽臯之地九夫而爲牧二物而當一井今造都鄙授民田有不易有一易有再易通率二而當一是之謂井牧昔少康在虞思有田一成有衆一旅一旅之衆而田一成則井牧之法先古然矣禮樂通考卷十六 都鄙 土 蔡照軒

九夫爲井者九夫所治方里之田此制小司徒經之匠爲溝洫相兼乃成耳邑丘之屬相連比以出田稅溝洫爲除水害四井爲邑方二里四邑爲丘方四里四丘爲甸甸之言乘也甸方八里旁加一里則方十里爲一成積百井九百夫其中六十四井五百七十六夫出田稅其外三十六井三百二十四夫治洫四甸爲縣方二十里四縣爲都方四十里四都方八十里旁加十里乃得方百里爲一同也積萬井九萬夫其四千九十六井三萬六千八百六十四夫出田稅二千三百四井一萬七百三十六夫治洫三千六百井三萬二千四百夫治洫

井田之法備於一同

司馬法六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通爲匹馬三十家士一人徒二人通十爲成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人十成爲終終千井三千家革車十乘士百人徒二百人十終爲同同方百里萬井三萬家革車百乘士千人徒二千人通爲匹馬者一通之地出戎馬一匹也通有九十夫而云三十家者賈氏以爲地有一易再易吸宮室陰巷當三分去一故云三十家也宋詳是否士甲士徒步卒

左傳襄二十五年楚蔣掩爲司馬子木使庀賦也庀治數甲兵也甲午蔣掩書土田之書土地度山林九度而當

禮樂通考卷十六

井田

三

蔡照軒

井鳩敷澤九夫爲鳩八辨京陵九夫爲辨七表淳鹵九夫爲表六表數疆濶九夫爲數五規偃豬九夫爲偃四町而當一井數疆濶九夫爲數五規偃豬九夫爲偃四町原防九夫爲町三牧隰皐九夫爲牧二井衍沃井一井而當量入修賦量九土之所入賦車籍馬賦車兵徒卒九度

甲楯之數

漢書自黃帝有涿鹿之戰以定火災顓頊有共工之陳以定水害虞有甘扈之誓殷周以兵定天下天下既定立司馬之官設六軍之衆因井田而制軍賦方一里爲井井十爲通通十爲成成方十里成十爲終終十爲同同十爲封封十爲畿畿方千里有稅有賦稅以足食賦

以足兵故四井爲邑四邑爲丘丘十六井也有戎馬一匹牛三頭四丘爲甸甸六十四井也有戎馬四匹牛十

二頭兵車一乘爲三甲甲士三人卒七十二人千戈備具是爲乘馬之法一同百里提封萬井除山川沈丘城池邑居園圃術路三千六百井定出賦六千四百井戎馬四百匹兵車百乘此卿大夫采地之大者也提謂百乘之家一封三百一十六里提封十萬井定出賦六萬四千井戎馬四千匹兵車千乘此諸侯之大者也是謂千乘之國天子畿方千里提封百萬井定出賦六十四萬井戎馬四萬匹兵車萬乘故稱萬乘之主戎馬車徒

禮樂通考卷十六

井田

古

蔡照軒

千戈素具皆於農隙以講事焉五國爲屬屬有長十國爲連連有帥三十國爲卒卒有正二百一十國爲州州有牧連帥比年簡車卒正三年簡徒群牧五載大簡此先王爲國立武足兵之大畧也

載師掌任土之法以物地事授地職而待其政令以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任疆地

鄭氏曰廛里者若今云邑里居矣廛民居之區域也里

居也園樹果祓之屬季秋於中爲場變園謂之園宅田
致仕者之家所受田也士讀爲仕仕者亦受田所謂圭
田也賈田在市賈人其家所受田也公邑謂六遂餘地
天子使大夫治之自此以外皆然一百里三百里其上
大夫如州長四百里五百里其下大夫如縣正是以或
謂二百里爲州四百里爲縣云遂人亦監焉家邑大夫
之采地小都卿之采地大都公之采地王子弟所食邑
也疆五百里王畿界也皆言任者地之形實不方平如
圖受田邑者遠近不得盡如制其所生育賦貢取正於
是耳以廛里國中而遂人職授民田夫一廛田百畝是
禮樂通考卷十六 井田 圭
廛不謂民之邑居在都城者與凡王畿內方千里積百
同九百萬夫之地也有山林陵麓川澤溝瀆城郭官室
塗巷三分去一餘六百萬夫又以田不易一易再易上
中下相通定受田者三百萬家也遠郊之內地居四同
三十六萬夫之地也三分去一其餘二十四萬夫六鄉
之民七萬五千家通不易一易一家受二夫則十五萬
夫之地其餘九萬夫廛里也場園也宅田也士田也賈
田也官田也平田也賈田也牧田也凡者亦通受一夫
焉則半農人也定受田十二萬家也
遂人掌邦之野以土地之圖經田野造縣鄙形體之法五

家爲隣五鄰爲里四里爲鄣五鄣爲鄙五鄙爲縣五縣爲
遂皆有地域溝樹之
鄉里鄰鄙縣遂猶郊內比閭族黨州鄉也異其名者別
內外耳
辨其野之土上地中地下地以頒田里上地夫一廛田百
畝萊五十畝餘夫亦如之中地夫一廛田百畝萊百畝餘
夫亦如之下地夫一廛田百畝萊二百畝餘夫亦如之
廛謂五畝之宅萊謂休不耕者所謂易田也
項氏曰田有汗萊里無上下故里皆一廛而田則有多
寡也
禮樂通考卷十六 井田 圭 蔡照軒
凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有
洫洫上有塗千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以
達於畿
遂溝洫澮皆所以通水於川也徑畛塗道路皆所以通
車徒於國中也徑容牛馬畛容大車塗容乘車一軌道
容二軌路容三軌都之野塗與環塗同
匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺
謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂古者耜一金
其耜中曰畎畎上曰伐伐之言發也發土九夫爲井井
於上故名伐也田謂一夫所受方百步井
間廣四尺深四尺謂之溝方十井爲成成間廣八尺深

八尺謂之洫，方百里爲同，同間廣二尋，深二仞，謂之澮。
此都鄙制井，凡天下之地勢，兩山之間必有川焉，水所田異於鄉，遂利步。

大川之上必有塗焉。
衆所利步。
掄按五溝五塗，卽孟子所謂經界而商鞅所開之阡陌也。風俗通曰：南北曰阡，東西曰陌。又云：河南以東西爲陌，南北爲阡。朱子曰：二說不同，當以後說爲正。蓋陌之言百也，遂洫從而經塗，亦從則遂間百畝，洫間百夫而經塗爲陌矣。阡之言千也，溝澮橫而畛道亦橫，則溝間千畝，澮間千夫而畛道爲阡矣。阡陌之名，因其橫從而命之也。

禮樂通考卷十六 井田

七 蘇軾

漢書理民之道，著地爲本，故必建步立畝，正其經界。六尺爲步，步百爲畝，畝百爲夫。夫三爲屋，屋三爲井，井方一里，是爲九夫八家共之。各受私田百畝，公田十畝，餘二十畝爲廬舍。士工商家受田五十口，乃當農夫一人。此謂平土可以爲法者也。若山林藪澤原陵淳鹵之地，各以肥磽多少爲差，有賦有稅，稅謂公田什一，及工商衡虞之入也。賦供車馬，甲兵士徒之役。民年二十受田六十，歸田七十以上，上所養也；十歲以下，上所長也；十一以上，上所強也。種穀必雜五種，以備災害。田中不得有樹，用妨五穀。力耕數耘，收穫如寇盜之至，還廬樹桑在

野曰廬。在邑曰里。春出在野，冬則入邑。春秋出民里，胥平旦坐於左塾，鄰長坐於右塾，罪出然後歸。夕亦如之。入者必持薪樵，輕重相分，斑白不提挈。冬民旣入，婦人同巷相從，夜績。女工一月得四十五日，必相從者，所以省費燎火，同巧拙而合習俗也。

何休曰：井田之法，一夫一婦受田百畝，公田十畝，廬舍二畝半。凡爲田一頃十二畝半，八家而九頃共爲一井。故曰井田。廬舍在內，貴人也。公田次之，重公也。私田在外，賤私也。井田之義，一曰無泄地氣，二曰無費一家，三曰同風俗。四曰合巧拙，五曰通財貨。因井田以爲市，故俗語曰：市井肥饒，不得獨樂。境埆不得獨苦。故三年一換主，在田曰廬，在邑曰里。中里爲校室，選其耆老有高德者，名曰父老，其有辨護伉健者爲里正，皆受倍田，得乘馬。父老比三老，孝弟官屬里正比庶人在官吏民。春夏出田，秋冬入保城郭。田作之時，父老里正旦開門坐塾上，出後時者不得出，暮不持樵者不得入。五穀畢入，民皆居宅，相從夜績，有所怨恨，相從而歌聞於天子四海之內，莫不樂其業矣。

右井田

小司徒會萬民之卒伍而用之，五人爲伍，五伍爲兩，四兩

禮樂通考卷十六 井田

十八 蘇軾

爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍以起軍旅以作田役
以比追胥以令貢賦

居則爲比閭族黨州鄉出則爲伍兩卒旅師軍也胥伺
也軍旅以討罪田獵以簡衆役作以興事追胥以禦寇
貢賦以輸公

乃均土地以稽人民而周知其數上地家七人可任也者
家三人中地家六人可任也者二家五人下地家五人可
任也者家二人

鄭氏曰一家男女七人以上則授之以上地所養者衆
也男女五人以下則授之以下地所養者寡也止以七
禮樂通考卷十六 井田 九 蔡原軒

人六人五人爲率者有夫婦然後爲家自二人至十人
爲九等七六五爲其中也可任謂可任使令者

凡起徒役毋過家一人以其餘爲羨惟田與追胥竭作
羨存而不用也竭作盡起也

凡國之大事致民大故致餘子

大事謂其常大故謂其變餘子卿大夫之庶子致之守

衛王宮亦竭作之意

卿大夫以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者國中自七
尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之其舍者國
中貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍以歲時入其

書

族師以邦比之法帥四閭之吏以時屬民而按登其族之
夫家衆寡辨其貴賤老幼廢疾可任者及其六畜牛犢五
家爲比十家爲聯五人爲伍十人爲聯四閭爲族八閭爲
聯使之相保相受刑罰慶賞相及相共以受邦職以役國
事以相葬埋

載師凡任地國宅無征園廛二十而一近郊十一遠郊二
十而三甸稍縣都皆無過十二惟漆林之征二十而五凡
宅不毛者有里布凡田不耕者出屋粟凡民無職事者出
夫家之征以時徵其賦

禮樂通考卷十六 賦役

十

蔡原軒

任地任土地以起稅賦也國宅官府所居也凡稅輕近
而重遠者近則多役也布所謂布縷之征也里二十五
家也粟所謂粟米之征也夫三爲屋征所謂力役之征
也

閭師凡任民任農以耕事貢九穀任圃以樹事貢草木任
工以飭材事貢器物任商以市事貢貨賄任牧以畜事貢
鳥獸任嬪以女事貢布帛任衡以山事貢其物任虞以澤
事貢其物凡無職者出夫布凡庶民無畜者祭無牲不耕
者祭無盛不樹者無椁不蠶者不帛不績者不衰

或問載師云里布閭師則云夫布前重後輕何也朱子

曰載師之法以待士大夫之有土者閭師之法待庶民也載師宅不毛田不耕爲其爲亭臺池囿之屬也庶民無職事者是其家所養浮泛之民也

〔公羊傳〕宣公十五年初稅畝初者何始也稅畝者何履畝而稅也

穀梁傳古者三百步爲里名曰井田井者九百畝公田居一私田稼不善則非吏公田稼不善則非民古者公田爲居井竈蔥韭盡取焉

〔文定公傳〕初稅畝者譏宣公廢助法而用稅也古者上下相親上之於下則曰駿饗爾私惟恐民食之不給也

禮樂通考卷十六

賦役

三

蔡照軒

下之於上則曰雨我公田惟恐公田之不善也故助法行而頌聲作矣後世反是而公田之入薄矣所以廢助法而稅畝乎初者志變法之始也其後作丘甲用田賦至於二猶不足皆宣公啟之也故曰作法於涼其弊猶貪作法於貪弊將若何有國家者必欲克守成法而不變其必先務本乎○成公元年作丘甲益兵也古者四丘出長轂一乘爲齊難作丘甲益兵備敵重困農民非爲國之道也周制一乘三甲出於四丘今作丘甲是丘出一甲但未知三甸而增一乘乎每乘而增一甲乎賦雖不同其實皆爲益兵其數皆增三之一耳○哀公十二

年用田賦夫先王制土藉田以力而砥其遠邇賦里以入而量其有無今用田賦軍旅之征非矣田以出粟爲主而足食賦以出軍爲主而足兵國用不足而用田賦是重困農民而削其本何以國爲

右賦稅

政官之屬大司馬卿一人小司馬中大夫一人軍司馬下大夫四人輿司馬上士八人行司馬中士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有六人胥三十有二人徒三百有二十人

禮樂通考卷十六

軍旅

三

蔡照軒

東萊呂氏曰國事莫非政獨戎事稱政何也天下無事寓兵於農然後賦役正而百事得所施是政所從出也有事則舉兵討亂邦之安危係焉政孰大於此哉

凡制軍萬有二千五百人爲軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿二千五百人爲師師帥皆大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫百人爲卒卒長皆上士二十五人爲兩兩帥皆中士五人爲伍伍皆有長一軍二府六史胥十人徒百人

起徒役毋過家一人卿出一軍州出一師黨出一旅族出一卒閭出一兩比出一伍天子六軍取於六鄉而足矣

肝江李氏曰此六鄉爲六軍也六遂如六鄉則有十二軍而止稱六軍何也六鄉爲正六遂爲副迭用者則常六軍耳

黃氏曰制軍謂有征伐則制之也平時鄉遂各爲一軍而都鄙不與及制軍或取於鄉或取於遂或取於都鄙或取於諸侯是爲大合軍

鄭氏曰言軍將皆命卿則凡軍帥皆不特置選於六官之吏而兼官焉

李氏曰士不特選皆吾民也將不更制皆吾吏也有事則驅之行陳事已則歸於田野無招收之煩而數不缺

禮樂通考卷十六

軍旅

三

蔡照軒

無廩給之費而食自飽是先王足兵而未有兵也軍是以聚之倉廩以生之群眠類坐而補填亡之不暇是後世有兵而未嘗足兵也

葉氏曰制軍雖屬大司馬而五官與有事焉兵無事將將無專權也國子宿衛屬冢宰虎賁宿衛屬司馬師保四翟之類既屬司徒又屬司寇至國有大事國子游倅又屬司馬此兵衛之權散出也鄉遂之民皆軍也屬司徒四時之田皆兵也屬司馬縣師司徒之屬而戒軍則受於司馬鄉師受役要又考辟於司空此畿兵之權散出也古者寓兵於農本無兵之可統寓將於卿本無將

之可名又况兵權散出不屬一人有事討兵則遣使以一牙璋祭之權又屬於天子乎是以兵滿中外而居然若無也周衰司馬世官馴至諸侯更霸列國專征世卿師大夫藏甲孔子作春秋凡書帥師譏權臣也聚民爲兵則兵情聚兵專將則將驕虐人府兵號得井田大意然井田寓兵於農府兵則寓農於兵其意異矣又兵有定額將有定員更番再世能無患情且驕與

按兵權固不可不散不散則權臣跋扈而任將又不可不專不專則牽制易敗有國者慎之哉

大司馬掌建邦之九法以佐王平邦國制畿封國以正邦

禮樂通考卷十六

軍旅

三

蔡照軒

國一設儀辨位以等邦國二進賢興功以作邦國三建牧立監以維邦國四制軍詰禁以糾邦國五施貢分職以任邦國六簡稽鄉民以用邦國七均守平則以安邦國八比小事大以和邦國九以九伐之法以正邦國馮弱犯寡則皆之一賊賢害民則伐之二暴內陵外則壇之三野荒民散則削之四負固不服則侵之五賊殺其親則正之六放縱其君則殘之七犯令陵政則杜之八外內亂鳥獸行則滅之九

中春教振旅司馬以旌致民平列陳如戰之陳辨鼓鐸鐃鏡之用王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旗

帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐃公司馬執鐃以教坐作進退疾徐疏數之節遂以蒐田有司表貉誓民鼓遂圍禁火弊獻禽以祭社

四時皆因田獵以習戰也凡師入曰振旅春以入爲名恐其妨農示不用也旗致者招集其下示戒令也平猶正也列陳行列也鐃大鈴也振以通鼓鉦鉦也形如小鐘鳴以節鼓鐃小鉦如鈴無舌有柄鳴以止鼓路賁皆大也晉進也王侯以大爲名軍將以進爲義凡執人爲執之也提亦鼓名有曲柄提而擊春田曰蒐有擇取之義貉禡同祭始造軍法者立表以祭故名表貉也禁者禮樂通考卷十六 軍旅 蒐 蔡照軒

虞衡守禽之厲禁謂所當田之處也弊猶止也春田焚林而蒐以火止爲節虞人乃植旗令衆獻禽也祭社者以土方施生也 穀梁傳因蒐狩以講武事禮之大者也艾蘭以爲防防也置旃以爲轅門通帛以爲葛覆質以爲臬質即臬也馬足流旁握門邊一握御轡者不得入擊挂礙也御也御車軌塵塵不馬候蹄相應揜禽旅衆多御者不失其馳然後射者能中過防弗逐不從奔之道也戰不逐面傷不獻 嫌殺不成禽不獻 惡虐小禽天子取三十焉其餘與士衆以習射於射官射而中田不得禽則得禽田得

禽而射不中則不得禽是以古之貴仁義賤勇力也蒐也搜取也 中夏教菱舍如振旅之陳群吏撰車徒讀書契辨號名之用帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野以邑名百官各以其名以辨軍之夜事其他皆如振旅遂以苗

田如蒐之法車弊獻禽以享祠 祠夏祭宗廟之名春田爲祭社夏田爲祭宗廟 菱舍草舍也軍宿於野草止而已撰讀曰算數也帥以門名者古者軍將爲營於國門魯有東門襄仲宋有桐門右師各以所處地名之縣鄙以下皆類此夜事夜守戒之事也夏田曰苗爲苗除害也 禮樂通考卷十六 軍旅 蒐 蔡照軒

小雅車攻序曰宣王復古也內修政事外攘夷狄復文武之竟土修車馬備器械復會諸侯於東都因田獵而選車徒焉其七章曰徒御不驚大庖不盈傳曰不驚驚也不盈盈也自左膘射之達於右脰爲上殺射右耳本者者次之射左脰達於右脰爲下殺擇取三十焉疏曰自左膘射之達於右肩脰貫心死疾肉最潔美故爲上殺以爲乾豆而供宗廟也射右耳本者亦自左膘射之達右耳本遠心死稍遲肉已微惡故爲次殺而供賓客也射左股髀而達於右脇脰下中脇死最遲肉益惡故爲下殺而充君庖也

東萊呂氏曰車攻吉日所以爲復古者何也蓋蒐狩之禮可以見王賦之復焉可以見軍實之盛焉可以見師律之嚴焉可以見上下之情焉可以見綜理之周焉欲明文武之業者足以觀矣

中秋教治兵如振旅之陳辨物之用王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載纛鄉遂載物郊野載旒百官載旗各書其事與其號焉其他皆如振旅遂以獮田如蒐田之法羅弊致禽以祀^{上聲}獮^{獮先}

獮殺羅網弊止也秋田用網盡殺而止祈當爲方聲之誤也秋田主祭四方報成萬物

禮樂通考卷十六

軍旅

毛

蔡照軒

中冬教大閱前期群吏戒衆庶修戰法虞人萊所田之野爲表百步則一爲三表又五十步爲一表田之日司馬建旗於所表之中群吏以旗物鼓鐸鑼鏡各帥其民而致質明旗弊誅後至者乃陳車徒如戰之陳皆坐羣吏聽誓於陳前斬牲以左右徇陳曰不用命者斬之中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸羣吏作旗車徒皆作鼓行鳴鑼車徒皆行及表乃止三鼓攬鐸群吏弊旗車徒皆坐又三鼓振鐸作旗車徒皆作鼓進鳴鑼車驟徒趨及表乃止坐作如初乃鼓車馳徒走及表乃止鼓戒三關車三祭徒三刺乃鼓退鳴鑼且却及表乃止坐作如初遂以狩田以旌爲左

右和之門群吏各帥其車徒以叙和出左右陳車徒有司

平之旗居卒間以分地前後有屯百步有司巡其前後險

野人爲主易野車爲主旣陳乃設驅逆之車有司表貉於

陳前中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓羣司馬振鐸車徒皆作

遂鼓行徒銜枚而進大獸公之小禽私之獲者取左耳及

所弊鼓皆馘車徒皆譟徒乃弊致禽饁獸於郊入獻禽以

享^{鹿音}蒸^{鹿音}

弊仆也攬掩鐸口而振之也闕止也祭向前也鼓疾曰

馘衆謹曰譟戒鼓象攻敵也祭刺象服敵也馘譟象愷

樂也

禮樂通考卷十六

軍旅

毛

蔡照軒

左傳春蒐夏苗秋獮冬狩皆於農隙以講武事三年而

治兵入而振旅歸而飲至以數軍實昭文章明貴賤辨

等列順少長習威儀也鳥獸之肉不登於俎皮革齒牙

骨角毛羽不登於器則公不射古之制也

王制天子諸侯無事則歲三田一爲乾豆二爲賓客三

爲充君之庖無事而不田曰不敬田不以禮曰暴天物

天子不合圍諸侯不擗群^{事謂有故合}天子殺則下大

綏諸侯殺則下小綏大夫殺則止佐車佐車止則百姓

田^{殺牲所也下猶仆也}在車擊逆之車也^{獵祭魚然後虞人入澤梁}春

祭獸然後田獵^秋鳩化爲鷹然後設罝羅^{以月令推}草

木零落然後入山林昆蟲不蟄不以火田不麝不卵不殺胎不殛天不覆巢

及師大合軍以行禁令以救無辜伐有罪若大師則掌其戒令泣太卜帥執事泣樂主及軍器及致建大常比軍衆誅後至者及戰巡陳視事而賞罰若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻於社若師不功則厭而奉主車王弔勞士庶子則相厭音調

及師遣將出師也大師天子親征也主軍中所載廟社之主也厭喪冠也

九峯蔡氏書傳曰古者四方有變專責之方伯方伯不

禮樂通考卷十六

軍旅

五

蔡照軒

能討然後天子親征之天子之兵有征無戰夏啟親率六軍而又大戰於甘則有扈之怙惡不臣而爲天下後世諸侯之戒也

大雅常武傳曰宣王自將以伐淮北之夷而命卿士之謂南仲爲太祖兼太師而字皇父者整六師以除淮夷之亂詩人作此以美之

王制天子將出征類乎上帝宜乎社造乎禰禱於所征之地受命於祖受成於學受命卜吉也受成決謀也

曾子問曰古者師行必以遷廟主行乎孔子曰天子巡狩以遷廟主行載於齋車言必有尊也今也取七廟之

主以行則失之矣曰無遷主則何主曰命主曰何謂也曰將出必以圭幣告於祖禰遂奉以出載於齋車以行每舍奠焉而後就舍反以告設奠卒斂幣主藏諸兩階之間乃山蓋貴命也。廟有二主未知其爲禮也昔者齊桓公亟舉兵作僞主以行及反藏諸祖廟廟有二主

齊桓公始也

史記武王觀兵至於盟津爲文王木主載以車自稱太子發言奉文王以伐不敢自專

詩序采薇遣戍役也出車勞還師也杖桂勞還役也箋曰遣將帥及戍役同歌同時欲其同心也反而勞之異

禮樂通考卷十六

軍旅

五

蔡照軒

歌異曰殊尊卑也禮賜君子小人不同日

東萊呂氏曰古者出師以喪禮行之命下之日士皆泣涕夫子亦言臨事而懼皆此意也

左傳桓公五年鄭伯爲魚麗之陳先偏後伍伍承彌縫戰於繡葛二十五乘爲偏五人爲伍。宣公十二年楚子圍鄭鄭人

卜行成不吉卜臨於大宮且巷出車吉臨哭也大宮祖廟也出車於巷見遷國人大臨守陴者哭陴城上楚子退師鄭人修城

進復圍之三月克之入自呈門至於達路鄭伯肉袒牽羊以逆楚許之平。楚軍討鄭荆尸而舉楚人闕兵軍行

右轅左追尋在車右者執轡爲戰備在前茅慮無旌左者追求卓尊爲宿備

為斥候以探賊之有無乃舉中權後勁中軍制謀百官象物而動軍政不戒而備能用典矣。○楚君之戎分為二廣廣有一卒卒偏之兩車十五乘為廣亦謂之偏右百人為卒二十五人為兩廣初駕數及日中左則受之以至於昏內官序當其夜以待不虞。○楚許伯御樂伯攝叔為右以致晉師許伯曰吾聞致師者御靡旌摩壘而還致挑戰也靡旌樂伯疾驅也摩近也曰吾聞致師者左射以蔽代御執轡御下兩馬掉鞅而還左車左也蔽矢之害者折馘執俘而還皆行其所聞而復。○潘黨請收晉尸為京觀楚子曰止戈為武古者明王伐不敬取其鯨鯢以為京觀以懲淫慝今罪無所而民皆盡忠以死君命又何以為京觀乎。○昭公元年晉中行穆子敗無終及羣狄於太原崇卒也崇尚也將戰魏舒曰彼徒我車所遇又阨地險不以什供車必克以什伍之法困諸阨又克當車之用為五陳以相離兩於前伍於後專為右角參為左角偏為前拒疏曰五陳者即兩伍專參偏也相離布置使為前拒和遠也司馬法五十乘為兩百二十乘為伍八十一乘為車二十九乘為參二十五乘為偏此車乘之名也此傳去車用卒亦有此名。此言兵車用步戰之所始也。

曲禮丘車不式取成武車綏旌德車結旌武車即兵車德車車也

後不史載筆士載言言謂所受之命前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有犛獸則載貔貅因所有以示軍衆所謂前犛慮無也生塵埃起鳴鳶有行列與車行凡事騎和似皆畫於旌而載之行左青龍而右白虎招搖在上惡緒其怒進退有度左右有局亦皆倣此招搖北十杓端星也中軍象為旗以指揮行陳也猶補緝也怒威武也管子卒伍整於里軍旅振於郊內教既成令使遷徙伍之人祭祀同福死喪同卹禍災共之人與人相疇家與家相疇世同居少同遊故夜戰聲相聞足以不乖晝戰目相視足以相識其歛歛足以相死居同樂行同和死同哀守則同固戰則同強莫之能禦也。○更記趙武靈王始胡服騎射北畧中山之地至房子逐之代比至無窮西至河登黃華之山曰寡人變服騎射欲以備四境之難報中山之怨也此後世騎兵之始太師執同律以聽軍聲而詔吉凶同律呂兵書曰王者行師出軍之日授將弓矢士卒振旅張弓大呼太師吹律合音商則戰勝軍士強角則軍援多變失士心宮則軍和士卒同心徵則將患數怒軍士勞羽則兵弱少威明。

曲禮丘車不式取成武車綏旌德車結旌武車即兵車德車車也

禮樂通考卷十六 軍旅 主 蔡照軒

禮樂通考卷十六 軍旅 主 蔡照軒

師曠對晉平公曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功

右軍旅

巾車掌王之五路一曰玉路錫樊纓十有再就建大常十有二旒以祀陽錫音陽

王車曰路王路以玉飾路也錫馬面當盧金爲之詩所謂鏤錫也樊讀爲輦馬大帶纓馬鞅也五采一區謂之就

一曰金路鉤樊纓九就建大旗以賓同姓以封

金路以金飾路也鉤亦以金爲之所謂馬婁領有鉤而在膺有輦有纓也

禮樂通考卷十六

車馬

五

蘇軾

三曰象路朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封

象路以象骨飾之

四曰革路龍勒條纓五就建大白以卽戎以封四衛

革路輓以革而漆之也龍當爲駢雜色也條當爲條

五曰木路前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國

木路不輓革漆之而已前讀爲翦淺黑色鵠亦言其色也

王后之五路重翟錫面朱總厭翟勒面績總安車彫面翟總皆有容蓋翟車貝面組總有握翟車組輓有翟羽蓋

蓋厭同
握輓同

重翟兩重翟羽爲車蔽也錫面卽鏤錫也總著馬勒當

兩耳與兩鑣繒爲之厭翟不重而翟羽鱗次相壓也翟

車有翟而不壓安車無翟也旁帷曰容上覆曰蓋王之喪禮

五等見

服車五乘孤乘夏篆卿乘夏纓大夫乘墨車士乘棧車庶

人乘役車

夏色如夏翟也篆刻也畫五采而加刻也夏纓畫而不

刻墨車黑漆而不畫棧車素質而不漆役車則又有方

箱可載以供役也

凡良車散車不在等者其用無常

禮樂通考卷十六

車

五

蘇軾

精曰良粗曰散

車僕掌戎車之萃廣車之萃闕車之萃革車之萃輕車之

萃凡師供其革車各以其萃會同亦如之萃音同副也萃音平

橫陳曰廣車補闕曰闕車對敵自蔽曰萃車馳敵致師

曰輕車皆兵車也

考工記有虞氏尚陶夏后氏尚匠殷人尚梓周人尚輿故

一器而工聚焉者車爲多

陶瓦器至質也匠爲木工則漸文矣梓則木之美者則

又文矣輿則盡飾之器文之至矣

車有六等之數車軫四尺謂之一等戈秘六尺有六寸旣

建而地崇於軫四尺謂之二等。人長八尺崇於戈四尺謂之三等。又長尋有四尺崇於人四尺謂之四等。車戟常崇於戈四尺謂之五等。曾牙常有四尺崇於戟四尺謂之六等之數。枹柄同也音倚邪倚也

軫一名收。輿身四旁至木也。四尺者軾之高去地四尺也。軾即輿也。專舉四旁謂之軾。通謂軾中謂之輿。軾以收斂所載謂之收。

凡察車之道必自載於地者始也。是故察車自輪始。凡察車之道欲其樸屬而微至不樸屬無以爲完久也不微至無以爲戚速也。輪已崇則人不能登也。輪已庳則於馬終

禮樂通考卷十六

車

圭

蔡照軒

古登地也。兵車之輪六尺有六寸。田車之輪六尺有三寸。乘車之輪六尺有六寸。六尺有六寸之輪軾崇三尺有三寸也。加軾與轅焉四尺也。人長八尺登下以爲節。戚音蹙也音失

乘去聲軾音樸屬堅也。微至精善也。戚疾已太也。終古齊人語謂常也。地坂也。言履平地如登高之難也。輪心爲轂轂中空內頭爲輦外頭爲軾轂中橫木爲軸軸末爲轄其鐵爲轄轄上伏兔爲軾轅上爲軾

輪人爲輪斬三材必以其時。三材既具巧者和之轂也者以爲利轉也。輻也者以爲直指也。牙也者以爲抱固也。輪

敝三材不失職謂之完

轂居輪中虛中受軸而外以持輻故云利轉輻首聚轂而末以貫牙故云直指牙環於輻而以附地故云抱固望而視其輪欲其慎爾而下池也進而視之欲其微至也無所取之取諸圜也望其輻欲其掣爾而纖也進而視之欲其肉稱也無所取之取諸易直也望其轂欲其眼也進而視之欲其情之廉也無所取之取諸急也。慎音覓肉稱質與空處相稱也。眼突出貌。情緩轂革裹木革急則廉隅見也。

視其綆欲其蚤之正也。察其蓄蚤不齟則輪雖敝不匡。綆音縶

禮樂通考卷十六

車

美

蔡照軒

并登當爲輪外護牙曰綆。綆入牙曰蚤。入轂曰蓄。牙參差曰齟。不匡猶言豈不匡也。

凡斬轂之道必矩其陰陽陽也者稹理而堅陰也者疏理而柔是故以火養其陰而齊諸其陽則轂雖敝不蔽。矩刻而識之也。稹綴同蔽音耗革不著木而暴起也。轂小而長則柞大而短則塾。

柞窄也。謂受輻處窄也。塾危也。謂受軸不安也。

是故六分其輪崇以其一爲之牙圍參分其牙圍而漆其二梓其漆內而中誦之以爲之轂長以其長爲之圍以其

圖之防損其轂指者

功三分之一也。梢亦爲也。轂聚也。謂受齒之孔也。

五分其轂之長去二以爲賢去三以爲軹。軹長三寸

賢軹皆束轂之鐵環也。轂中大而兩端小。賢近軹故大軹在轂端故小。

客轂必直陳篆必正。施膠必厚。施筋必數。轂必負幹既摩革色青白。謂之轂之善。數音促

篆刻也。刻以受賢軹也。革鞅曰轡。負幹著木不浮廓也。參分其轂長二在外一在內以置其軹。

外內者一車兩輪皆在軹外。近軹則爲內也。

禮樂通考卷十六 車 軹 軹軹軹

凡輻量其鑿深以爲輻廣。輻廣而鑿淺則是以大抗雖有良工莫之能固。鑿深而輻小則是固有餘而強不足也。故

竝其輻廣以爲之弱。則雖有重任轂不折。

竝猶量也。弱卽蓄也。

參分其輻之長而殺其一。則雖有深泥亦弗之濊也。

於近牙之處殺之也。濊粘也。

參分其股圍去一以爲轂圍。榘輻必齊平。沈必均直。以指

牙牙得無桢而固不得則有桢必足見也。桢音提

輻近轂處曰股。近牙處曰榘。榘者多之以齊其陰陽平

者沉之於水以均其輕重。牙得謂蚤鑿相得也。桢者淫

物於孔以補直之。蜀人謂之撥也。足桢本也。

六尺六寸之輪。輿三分寸之二。謂之輪之固。

此兵車乘車之輿。若車人職之輿則大車也。

凡爲輪行澤者欲榘行山者欲侔。榘以行澤則是刀以割塗也是故塗不附。侔以行山則是搏以行石也是故輪雖

敝不凝於鑿。

榘削薄也。侔平埒也。搏圓厚貌。凝動也。鑿輻入處也。

凡榘牙外不廉而內不挫。旁不腫。謂之用火之善。是故規

之以視其圓也。矩之以視其匡也。縣之以視其輻之直也。

水之以視其平。沈之均也。量其轂以黍以視其同也。權之

以視其輕重之侔也。故可規可矩可水可縣可量可權也。

謂之國工。

規之以下總結轂輻牙之制以終爲輪之事也。矩古文

作萬。匡猶方也。

輪人爲蓋。達常圍三寸。程圍倍之六寸。信其程圍以爲部

廣。部廣六寸。部長二尺。程長倍之四尺者二十分寸之一

謂之枚。部尊一枚弓。鑿廣四枚。鑿上二枚。鑿下四枚。鑿深

二寸有半。下直二枚。鑿端一枚。榘音盈

車覆曰蓋。蓋斗曰部。蓋杠曰榘。其上貫部中而下入於

程中者謂之達常。亦謂之部柄。榘長八尺。謂達常以下

所謂四尺者二也加達常二尺則蓋高十尺人可立乘也。枚猶分也尊猶高也蓋斗上隆高一分也。弓蓋檠也若屋之檠傘之骨散布於四週而其端聚於部也。檠部上受弓孔也部厚一寸弓孔四分上空二分下空四分不居中深孔以內也。

弓長六尺謂之庇軹五尺謂之庇輪四尺謂之庇軫參分弓長而揉其一參分股圍去一以爲蚤圍。

近部平處謂之股其下殺者謂之字曲字曲之末謂之蚤股圍欲粗蚤圍欲細故去三之一。

參分弓長以其一爲之尊上欲尊而字欲卑上尊而字卑禮樂通考卷十六 車 芻 蔡照軒 則吐水疾而雷遠。

近部爲上弓末爲宇蓋以流水如屋之雷。

蓋已崇則難爲門也蓋已卑是蔽目也是故蓋崇十尺。

已猶太也蓋崇十尺弓殺二尺則宇崇八尺人立於車使不蔽目。

良蓋弗月弗紘殷畝而馳不隊謂之國工。

月覆出而蔽目紘不安而以組繫也殷中也醒上曰畝。

非馳車之道。

輿人爲車輪崇車廣衡長參如一謂之參稱。

輿車皆謂車之身軫中而載物者也。在中而載物者爲

車亦曰輿負輿以踐地者爲輪橫前軛馬者爲衡三者皆六尺六寸則相稱矣。

參分車廣去一以爲隧參分其隧一在前二在後以揉其式以其廣之半爲之式崇以其隧之半爲之較崇。

隧車深也從前至後爲深自左及右爲廣以六尺六寸而去參之一則深四尺四寸也式軾同橫於車中一前二後之間有所敬則撫而馮之者也較者軾兩旁上出之木也。

六分其廣以其一爲之軾圍參分軾圍去一以爲式圍參分式圍去一以爲較圍參分較圍去一以爲軾圍參分軾圍去一以爲轡圍禮樂通考卷十六 車 芻 蔡照軒 圍去一以爲轡圍。

較軾對皆軾兩旁木也立而上出於式者曰較立而在式下者曰對橫而在轡下者曰軾式軾與較軾名同實異。

圍者中規方者中矩立者中縣衡者中水直者如生焉繼者如附焉。

至軾曰直軾轅之屬依附曰繼式軾之屬如生如木之生於土如附如枝之附於幹。

凡居材大與小無并大倚小則摧引之則絕居積并雜摧折絕斷也。

棧車欲弁飾車欲侈

弁斂向內也侈縱向外也

輈人爲輈輈有三度軸有三理國馬之輈深四尺有七寸
田馬之輈深四尺駕馬之輈深三尺有三寸軸有三理一
者以爲美也二者以爲久也三者以爲利也

輈卽輈也長短曰度尺寸是也相宜曰理美利是也國
馬八尺田馬七尺駕馬六尺深者穹窿上曲高其輈端
以就馬也無疵則美體堅則久易轉則利

輈前十尺而策半之

自軾至前軫謂之輈輈在輈前十尺足以駕馬也五尺

禮樂通考卷十六

車

聖

蔡照軒

之策足以御之。輈上加板謂之陰詩傳所謂揜輈是
也疏曰陰揜輈者謂輈下三面材以板木橫側車前所
以陰映此輈故謂之陰也

凡任木任正者十分其輈之長以其一爲之圍衡任者五
分其長以其一爲之圍小於度謂之無任

任擇可勝任也正直也輈在車爲直衡橫也衡在車則

橫輈自輈前十尺自輈至後軾四尺四寸通長十四尺

四寸衡長同於車廣六尺六寸

五分其軾間以其一爲之軸圍

軾間卽車廣

十分其輈之長以其一爲當兔之圍

當兔亦名伏兔亦名輈亦名輈上以承軾下以縛軸者
也故又稱軸縛又稱車下縛

參分其兔圍去一以爲頸圍五分其頸圍去一以爲踵圍
輈前持衡處曰頸輈後承軾處曰踵

凡操輈欲其孫而無弧深

孫順也弧木弓也言操輈之深欲其順理而無若弧弓
之過曲而太深也

今夫大車之輈擊其登又難既克其登其覆車也必易此
無故惟輈直且無橈也

禮樂通考卷十六

車

聖

蔡照軒

大車駕牛車也擊輈同謂輈前俯也登謂登陴

是故大車平地既節軒擊之任及其登陴不伏其輈必繇
其牛此無故惟輈直且無橈也也音矢反也音矢反

伏其輈牛壓輈也繇其牛輈壓牛也

故登陴者倍任者也猶能以登及其下陴也不援其即必
納其牛此無故惟輈直且無橈也納音秋

任猶力也即輈下也猶猶絆也

是故輈欲順輈輈深則折淺則負輈注則利準利準則久
和則安順音懇

順典堅忍貌注光澤貌

輶欲弧而無折經而無絕進而與馬謀退而與人謀終日馳騁左不捷行數千里馬不契需終歲御衣衽不敝此惟輶之和也

弧而無折不過深也經而無絕不過淺也謀意相喻也機蹇同疲倦也左車左也兵車則御者居左乘車則尊者居左契需疲弊貌

詩曰左旋右抽中軍作好疏曰兵車御者居左主習旋迴之事勇力之士在車右主持兵以擊刺將在鼓下居車之中

勸登馬力馬力既竭輶猶能一取焉

禮樂通考卷十六

車

星

蔡伯軒

勸助登進也言馬力雖竭輶能助之以取一進也

良輶環漚自伏兔不至軌七寸軌中有漚謂之國輶

漚音漆文也環漆之文理如環也

軫之方也以象地也蓋之圓也以象天也輪輻三十以象日月也蓋弓二十有八以象星也

敬仲鄭氏曰聖人與天地合其德與日月合其明其德於蓋軫輪輻之間者豈徒爲觀美哉凡以載道而與之俱也

市人之事牛矩謂之宣

鄭氏曰矩法也所法者人也人長八尺而大節三頭也

腹也距也以三通率之則矩二尺六寸三分寸之二爰皓落曰宣牛矩尺有三寸三分寸之一人頭之長也柯

檣之木取名於此

宣有半謂之檣一檣有半謂之柯一柯有半謂之磬折檣張玉斲斤柄柯斧柄磬折人身帶以下王氏曰宣也檣也柯也磬折也此所命之名也半矩一宣有半一檣

有半一柯有半此所定之數也宣磬折取諸身以爲法檣柯取諸物以爲法近取諸身遠取諸物以度物安有不中者哉

車人爲車柯長三尺博三寸厚一寸有半五分其長以其

禮樂通考卷十六

車

器

蔡伯軒

一爲之首

柯本斧柄因以爲度首六寸卽斧也柯其柄

轂長半柯其圍一柯有半

大車之轂徑尺五寸

輻長一柯有半其博三寸厚三之一渠三柯者三

渠卽牙也三柯爲九尺三其三柯爲二丈七尺王氏曰牙名渠者操木而包衆輻如渠之受衆水而流行也

行澤者欲短轂行山者欲長轂短轂則利長轂則安

澤泥苦其太安山險苦其太動

行澤者反操行山者仄操

反操者木心在外欲其滑澤也仄操者表裏相依欲其堅忍也

六分其輪崇以其一爲之牙圍

此大車之輪崇三柯者也錯簡在此

柏車轂長一柯其圍二柯其輻一柯其渠二柯者三五分其輪崇以其一爲之牙圍

柏車卽論語小車卽兵車乘車也轂長一柯卽所謂暢轂也

大車崇三柯綆寸牝服二柯有三分柯之二

牝服未詳

禮樂通考卷十六

車

置

蔡照軒

牟車二柯有三分柯之一柏車二柯

牟車宮中車也按晉武帝宮人洒鹹於地以引牟車則

宮車之說是也但不知二柯有三分柯之二爲云何耳

柏車二柯則言輪崇也

凡爲轅三其輪崇三分其長二在前一在後以鑿其鉤

未詳

轅廣六尺高長六尺

高輓也轅端壓牛領者

論語大車無輓小車無軌注曰輓者轅端橫木以縛輓

疏曰轅端橫木以縛輓駕牛領者也注曰軌者轅端上

曲鉤衡疏曰轅端上曲鉤衡以駕兩服馬領者也掄按輓軌說文皆作轅端持衡者又按六書正譌轅端橫木卽衡也輓軌乃持衡者則轅端橫木卽是衡轅端上曲卽轅端縛輓卽是輓鉤衡亦是輓輓之爲言厄也厄牛馬之領以行車也蓋橫木於兩轅之端謂之衡用厄牛馬之領謂之輓大車之輓謂之輓小車之輓謂之輓縛輓者縛於牛領惟輓亦然鉤衡者輓鉤於衡也惟輓亦然此互文也

右車制

馬質掌質馬馬量三物一曰戎馬二曰田馬三曰駕馬皆

禮樂通考卷十六

車

置

蔡照軒

有物賈物猶等也賈價同

網惡馬

網維也惡馬泛駕維之使馴

凡受馬於有司者書其齒毛與其價馬死則旬之內更旬之外入馬耳以其物更其外否馬及行則以任齊其行

旬十日也更猶償也任用未及十日而死者養之不替

也故必如其毛齒以償之若用過旬但入馬耳以驗其

死而償一降等之馬而不苛求齒毛若過二旬則不更

矣任載也以載之輕重行之遠近齊其勞逸

若有馬訟則聽之禁原蠶者

原再也物無兩大蠶與馬同氣恐蠶盛則馬衰故一歲不得再蠶也

校人掌王馬之政辨六馬之屬種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駕馬一物

馬極善曰種等而下之駕爲末等

凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圉三乘爲阜阜一趣馬三阜爲繫繫一馭夫六繫爲廐廐一僕夫六廐成校校有左右駕馬三良馬之數麗馬一圉八麗一師八師一趣馬一馭夫

禮樂通考卷十六

馬

畢

蔡照軒

兩馬曰麗

天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種家四閑馬二種馬一廐爲閑

凡馬特居四之一春祭馬祖執駒夏祭先牧頒馬攻特秋祭馬社臧僕冬祭馬步獻馬講馭夫

特居四之一者三牝一牡也馬祖天駟房星也執駒不使近牝也先牧始養馬者攻特不使牝牡雜處也馬社廐牧之土神也臧僕芻秣之神也馬步行神也獻馬獻成數也講習也

凡大祭祀朝覲會同毛馬而頒之飾幣馬執扑而從之凡

賓客受幣馬

毛者齊其色幣馬庭實也

大喪飾遣車之馬及葬埋之田獵則帥驅逆之馬凡將事於四海山川則飾黃駒凡國之使者供其幣馬凡軍事物馬而頒之

物者齊其力也

趣馬掌贊正良馬而齊其飲食備其六節掌駕說之頒辨四時之居治以聽馭夫

說音

六節行止進退馳驟居謂牧序廐閑之所治謂執駒攻特之屬

禮樂通考卷十六

馬

哭

蔡照軒

巫馬掌養疾馬而乘治之相醫而藥攻馬疾受財於校人馬死則使其賈粥之入其布於校人

相主聲賈音古粥音育

相相獸醫也布貨財也

牧師掌牧地皆厲禁而頒之孟春焚牧仲春通淫掌其政令

焚牧則勾萌茂通淫則孽息蕃

廋人掌十有二閑之政教以阜馬佚特教馳攻駒及祭馬祖祭閑之先牧及執駒散馬耳

馳音此

阜馬飼秣以時使壯盛也佚特乘用有節使休息也馬

三歲曰騊二歲曰駒教馳習其馳驅也攻駒治其蹄齧

也散馬耳以竹括押其耳而無動搖圍馬以圍就其牢
籠而無縱逸

正校人員選馬八尺以上為龍七尺以上為駮六尺以上
為馬

員選猶言善選校人主選馬而庖人較正之

圉師掌教圉人養馬春除薜薜廐始收夏房馬冬獻馬音房

冬寒以薜藉馬春則除之廐廐防疫也始牧始出牧也
庖庇馬使涼也

右馬政

禮樂通考卷十六

馬

單

蔡照軒

司常掌九旗之名物日月為常交龍為旂通帛為旛雜帛
為物熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旛析羽為旛
日月取其昭交龍取其變通帛取其純雜帛取其文
熊虎取其猛鳥隼取其擊龜蛇取其靜全羽取其全析
羽取其精

上建大常諸侯建旂孤卿建旛大夫士建物師都建旗州
里建旛縣鄙建旛道車載旛旛車載旛皆書其象焉官府
各象其事州里各象其名家就其號

右旌旂

道車象路也旛車木路也

鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田
役

陳氏樂書曰六鼓四金必掌以鼓人者鼓為君也鼓之
有金猶律之有呂

教為鼓而辨其聲用以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路

鼓鼓鬼享以鼗鼓鼓軍事以鼗鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏

音鼓

雷鼓八面靈鼓六面路鼓四面鼗鼓以下皆兩面也鼗鼓

長八尺鼗鼓長丈二尺晉鼓長六尺六寸

以金鐃和鼓以金鐃節鼓以金鐃止鼓以金鐃通鼓

禮樂通考卷十六

金鼓

單

蔡照軒

鐃鐃于也圓如錐頭大上小下鳴以和鼓國語鳴以鐃

于是也鐃鉦也形如小鐘鐃小鉦如鈴無舌有柄

凡軍旅夜鼓鼗軍動則鼓其衆田役亦如之音鼗

司馬法昏鼓四通為大鼗夜十三通為晨戒旦明五通

為發响

長樂陳氏曰雷天聲也靈地德也路人道也鼓人救日

月則以雷鼓詔王亦天事也冥氏攻猛獸則以靈鼓毆

之亦地事也中春振旅王執路鼓亦人事也

右金鼓

司兵掌五兵五盾各辨其物與其等以待軍事

鄧氏曰：五兵，擊兵、刺兵、鉤兵、斬兵也。擊兵曰矟，一也。刺兵一鋒直出曰鎗，有枝旁出曰戈。左右有枝曰戟，三隅戟曰戣，二也。斬兵，長者斧曰戚，鉞曰揚，三也。短者曰刀，曰劍，四也。鉤兵曰鉤，示曰夷矛，五也。五盾祭祀朱干以舞，一也。小戎詩：龍盾之合，乘車所建，二也。又蒙伐有苑，註稱中干，貳車所建，三也。旅賁所執，四也。舍設蒲盾，五也。

司弓矢，掌六弓四弩八矢之法。王弓、弧弓，以授射甲革楯者。夾弓、廋弓，以授射豸侯鳥獸者。唐弓、大弓，以授學射者。使者勞者，其矢箠皆從。音音

禮樂通考卷十六

五兵

至

蔡照軒

楫質以木爲射的也。弧弓最勁，故射甲則貫韋，其侯則木爲之。夾弓以下，以漸而柔，而侯皆從其強弱。

凡弩，夾度利攻守，唐大利車戰野戰。

弩無王弧。

凡矢，枉矢繫矢利火射，用諸守城車戰殺矢，鏃矢用諸近射。田獵，矰矢、箠矢用諸弋射，恒矢、庠矢用諸散射。

八矢六弓之名義，不敢強解。

天子之弓，合九而成規，諸侯合七而成規，大夫合五而成規，士合三而成規。句者謂之弊弓。句音

成規者，據弛弓反曲而言也。合九而成規者，合九弓而成。

形始成，圓材良則不甚反曲也。合三而成規者，合三弓而形已成，圓反曲多也。句者，形曲如鉤，不三弓而成規也。

弓人爲弓，取六材必以其時。幹也者，以爲遠也。角也者，以爲疾也。筋也者，以爲深也。膠也者，以爲和也。絲也者，以爲固也。漆也者，以爲受霜露也。

遠言矢所至，疾言矢之行，深言矢所入。三者皆於射驗之和者，合而不匡，固者，勒而不斷，受霜者，堅而不液。三者，即弓驗之。

凡取幹之道，七柝爲上，櫪次之，櫟次之，橘次之，木瓜次之。

禮樂通考卷十六

弓矢

至

蔡照軒

之，荆次之，竹爲下。凡相幹，欲赤黑而陽聲，赤黑則卿心，陽聲則近根。相卿並去聲

陽猶清也，卿猶近也。

凡析幹射遠者，用勢射深者，用直。

勢謂形勢有曲則反之也，無曲而直，則厚之故能深。

凡角，秋殺者厚，春殺者薄。稱牛之角，直而澤，老牛之角，鈇而昔，疾險中，瘠牛之角，無澤。昔當作錯

鈇錯紋理，舛錯也。險中，角裏受傷也。

角欲青白而豐，末夫角之本，蹙於剗而休於氣，是故柔柔故欲其勢也。白也者，勢之微也。夫角之中，恒當弓之畏畏。

也者必橈橈故欲其堅也青也者堅之微也夫角之末遠於割而不休於氣是故脆脆故欲其柔也豐末也者柔之微也角長二尺有五寸三色不失理謂之牛戴牛

割腦同休煦也畏弓把及弓梢之中也牛戴牛者所戴之角亦抵一牛也

凡相膠欲朱色而昔昔也者深瑕而澤紆而搏廉瑕膠文也

鹿膠青馬膠赤白牛膠火赤鼠膠黑魚膠餌犀膠黃凡昵之類不能方

餌色如餌也昵黏埴也方比也言凡黏埴之物不能比

此六膠也
凡相筋欲小簡而長大結而澤

簡勁也結緊也
筋欲敝之敝漆欲測絲欲沉得此六材全然後可以爲良

敝治之熟也測清明也沉堅實也
凡爲弓冬析幹而春液角夏治筋秋合三材寒奠體冰析

灋春被弦則一年之事
一年者自析幹至被弦中間隔一年也

凡爲弓方其峻而高其柎長其畏而薄其敝
峻稍間方骨柎把中側骨也敝畏下近梢而敝薄者

厚其幫則木堅薄其幫則需是故厚其液而節其幫約之不皆約疏數必侔

幫和同弓中裯曰裯謂幹上幫木如裯也需輓也約絲纏之也侔均也

矯幹欲孰於火而無羸矯角欲孰於火而無燂引筋欲盡而無傷其力鬻膠欲孰而水火相得然則居旱亦不動居

濕亦不動
羸過也燂傷於火也

弓有六材焉維幹強之張如流水維體防之引之中參維角定之欲宛而無負弦引之如環釋之無失體如環

中參引弓既滿則矢與兩峻三相稱也

材美工巧爲之時謂之參均角不勝幹幹不勝筋謂之參均量其力有三均均者三請之九和九和之弓角與幹權

筋三倅膠三倅絲三倅漆三倅上工以有餘下工以不足

力有三均者若勝一石加角而勝二石加筋而勝三石也倅鈔郎與皆等量相和之意

弓長六尺有六寸謂之上制上士服之弓長六尺有三寸謂之中制中士服之弓長六尺謂之下制下士服之

上中下謂人之形體勇力

凡爲弓各因其君之躬志慮血氣豐肉而短寬緩以恭若是者謂之危弓危弓爲之安矢骨直以立忿勢以奔若是者謂之安弓安弓爲之危矢其人安其弓安其矢安則莫能以速中且不深其人危其弓危其矢危則莫能以愿中

言人與弓宜以有餘不足交相濟

往體多來體寡謂之夾庾之屬利射侯與弋往體寡來體多謂之王弓之屬利射革與質往體若一謂之唐弓之屬利射深

池弓所曲爲往張弓所曲爲來侯謂布侯革皮侯也

大和無濇其次筋角皆有濇而深其次有濇而疏其次角

禮樂通考卷十六

弓矢

垂

蔡照軒

無濇

濇漆之文理也無濇者精細若不見也

合濇若背手文角環濇牛筋黃濇麋筋斥蠃濇

背手猶言合手黃麻性直斥蠃曲弓之文理似之

和弓輟摩覆之而角至謂之句弓覆之而幹至謂之侯弓

覆之而筋至謂之深弓

輟音右覆音福

和猶調也輟拂也將射必先調弓故拂而摩之詳察曰

覆極等曰至

矢人爲矢鏃矢參分弗矢參分一在前二在後兵矢田矢

五分二在前三在後殺矢七分三在前四在後

一前二後者金最重

參分其長而殺其一五分其長而羽其一以筈厚爲之羽

深殺去聲

筈矢幹也深濶也厚徑也

水之以辨其陰陽夾其陰陽以設其比夾其比以設其羽

參分其羽以設其刃則雖有風疾亦弗之能憚矣

比音避

水之者陰則沉陽則浮也比卽括也括比於弦而發故

名也

刃長寸圍寸鏃十之重三

完

刃矢鏃也鏃刃足入筈者完輕重之名

禮樂通考卷十六

弓矢

美

蔡照軒

前弱則俯後弱則翔中弱則紆中強則揚羽豐則遲羽殺

則趨是故夾而搖之以視其豐殺之節也撓之以視其鴻

稱也

趨音踴

趨旁掉也

凡相筈欲生而搏同搏欲重同重節欲疏同疏欲栗

生無瑕蠹也搏團同栗色如栗也

廬人爲廬器戈秘六尺有六寸爰長尋有四尺車戟常曾

尋常有四尺夷矛三尋

廬攢竹爲柄卽所謂秘也八尺曰尋倍尋曰常

凡兵無過三其身過三其身弗能用也而無已又以害人

故攻國之兵欲短守國之兵欲長攻國之人衆行地遠食飲飢且涉山林之阻是故兵欲短守國之人寡食飲飽行地不遠不涉山林之阻是故兵欲長

鄭氏曰壯健宜長兵僂羸宜短兵

凡兵句兵欲無彈刺兵欲無蝟是故句兵裨刺兵搏敵兵同彊舉圍欲細細則校刺兵同彊舉圍欲重重欲傳人傳人則密是故侵之句音勾蝟音袁裨音皮校音絞

句兵之戟屬刺兵矛屬彈掉也蝟撓也亦掉也裨不彈也搏不蝟也舉圍手所操也校疾也同彊上下同也傳著也

禮樂通考卷十六

兵部

考

蔡鼎軒

凡爲及五分其長以其一爲之被而圍之參分其圍去一以爲晉圍五分其晉圍去一以爲首圍凡爲晉參分其長二在前一在後而圍之五分其圍去一以爲晉圍參分其晉圍去一以爲刺圍

被把中也圍之圍之也凡矜八觚而把中圍也晉指也

謂矜所挿也矜卽柄也首發上鐃也刺矛刃冒也

凡試慮事置而搖之以視其蝟也炎諸壻以其撓之均也橫而搖之以視其勁也

置猶樹也炎猶柱也以柱兩壻之間輓而內之本末勝

負可知

六建既備車不反覆謂之國工

六建五兵與人也反覆猶軒輕

攻金之工築氏執下齊冶氏執上齊鳧氏爲聲栗氏爲量段氏爲鐃器桃氏爲刃

齊者以錫和金也錫多爲下金多爲上聲鍾錔之屬量

區融之屬鐃錢鐃之屬

金有六齊六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊五分其金而錫居一謂之斧斤之齊四分其金而錫居一謂之戈戟之屬三分其金而錫居一謂之大刃之齊五分其金而錫居二謂之削殺矢之齊金錫半謂之鑒燧之齊

禮樂通考卷十六

兵部

考

蔡鼎軒

築氏爲削長尺博寸合六而成規欲新而無窮敝而無惡削書刀也古者用竹簡先灼以火而以刀刻之所謂魯之削也

冶氏爲矢刃長寸圍寸鋌十之重三垓已見前戈廣二寸內

倍之胡三之援四之已倨則不入已句則不決長內則折

前短內則不疾是故倨句外博重三垓

戈句矛戟也內胡接柄者也胡枝曲旁出者也援本直

而上達者也已太倨直句曲也重六兩曰垓

戟廣寸有半寸內三之胡四之援五之倨句中矩與刺三

銑

戟雙枝戈也。凡刺兵一鋒直出曰劍，有枝旁出曰戈。左
右有枝曰戟。三隅曰戣。倨句中矩者，兩相向勢稍方也。
刺卽援之刃。

桃氏爲劍，臘廣二寸有半寸，兩從半之。

臘謂兩刃也。兩從劍脊兩面殺趨鏐鏐卽鋒，兩廂俱然
故云兩也。

以其臘廣爲之莖，圍長倍之。中其莖設其後參分其臘廣，
去一以爲首廣而固之。

莖在夾中卽劍鐔也。夾劍柄也。中穿之也。設其後稍大
之也。

禮樂通考卷十六

劍

辛

蔡照軒

身長五其莖長重九鈞謂之上制，上士服之。身長四其莖
長重七鈞謂之中制，中士服之。身長三其莖長重五鈞謂
之下制，下士服之。

莖長六寸

函人爲甲，犀甲七屬，兕甲六屬，合甲五屬。

屬音

屬甲之札葉相連續也。革堅者札長，則屬少。合甲者削
去革裏，但取其表合以爲甲。

犀甲壽百年，兕甲壽二百年，合甲壽三百年。

堅則久

凡爲甲者必先爲容，然後制革櫓其上，旅與其下旅而重。

若一以其長爲之圍。

容身材也。上旅要以上。

凡甲鍛不摯則不堅，已做則橈。凡察革之道，視其鑽空，欲
其密也。視其裏，欲其易也。視其朕，欲其直也。蔡之欲其約
也，舉而視之，欲其豐也。衣之欲其無齡也。空孔同，密音

密緻密貌。朕縫痕也。蔡韜也。齡參差也。謂札葉不支撐
也。

視其鑽空而密，則革堅也。視其裡而易，則材更也。視其朕而
直，則制善也。蔡之而約，則周也。舉之而豐，則明也。衣之無
齡，則變也。

禮樂通考卷十六

甲

卒

蔡照軒

變便於運動也

右兵甲

秦始皇分天下爲三十六郡，銷兵器以鑄金人，致堂管見

曰：聖人理天下，以萬物各得其所爲極。至封建也，者帝

王所以順天理，承人心，公天下之大端大本也。郡縣者

暴君之所以縱人欲，悖天道，私一身之大孽大賊也。分

天下有功德者以地，而不敢以天下自私，於是百有

七十，里五十里，不能五十里，邦國之制焉。於是君朝卿

大聘，大夫小聘，王巡守，諸侯述職之禮，樂法度焉。於是

有千雉百雉三之一，五之一，高城深池焉。於是有井邑丘

甸縣都之大數焉。於是百乘千乘萬乘之車數焉。於是有伍兩卒旅師軍之制焉。於是鄉大夫司徒樂正取士之法焉。邦國之制廢而郡縣之制作矣。郡縣之制作而世襲之制亡矣。世襲之制亡而數易之弊生矣。數易之弊生而民無定志矣。巡狩述職之禮廢則上下之情不通。考文案而究事實信文案而不信仁賢其弊有不可勝言矣。城池之制廢而禁禦暴客威服四夷之法亡矣。夫家之法廢而民數不可詳矣。民數不可詳而車乘不可出矣。車乘不可出而軍師不隱於農矣。軍師不隱於農坐食者衆而公私困窮矣。世儒不知王政之本禮樂通考卷十六 軍禮 奎 蔡照軒

反以亡秦爲法所謂明君良臣者亦未免以天下自私自無意於裁成輔相使萬物各得其所。以歷千五百餘歲未有能復之者也。聖人制四海之命法天而不私盡制而不曲防分天下萬國而舉英才共焉。非後世擅天下者以大制小以弱制強之謀也。誠盡制而已矣。是以虞夏商周傳於長久皆千餘歲。論興廢則均有焉。語絕滅則至暴秦郡縣天下者然後極也。自秦廢先王之制海內蕩然無有根本之固。有今世王天下而繼世無置錫之地者。有今年貴爲天子而明年求爲匹夫而不可得者。天子尚然況其下者乎。物有其根則常而靜安而久。

常靜安久則理得其終物遂其性封建者政之有根者也。故上下辨民志定教化行風俗美理之易治亂之難亡扶之易興亡之難滅郡縣反是。

漢書春秋戰國稍增講武之禮至秦更名角抵戲而先王之禮沒於淫樂中矣。戰國之傑士吳有孫武齊有孫臏魏有吳起秦有商鞅代爲雌雄齊愍以技擊強魏惠以武卒奮秦昭以銳士勝世方爭於功利而孫吳爲宗時孫卿明於王道而非之曰彼孫吳尚勢利而貴變詐施於昏亂之國則可變而詐也。夫仁人爲下所仰猶子弟衛父兄手足之捍頭目何可當也。若齊之技擊得一首則受賜金事小敵脆則偷可用事大敵堅則渙然離矣。是亡國之兵也。魏氏武卒衣三屬之甲操十二石之弩負矢五十置戈其上冠胄帶劍贏三日糧日中而趨百里中試則復其戶利其田宅如此則其地雖廣其稅必寡其氣力數年而衰是危國之兵也。秦人其生民隳隳其使民酷烈劫之以勢隱之以隄徂之以賞慶道之以刑罰使其民所以要利於上者非戰無由也。功賞相長五甲首而隸五家是最爲有數能四世有勝於天下然皆千賞盜利之兵庸徒鬻賣之道耳。夫有安制矜節之理也。故雖地廣兵強總總常恐天下之一合而軋已也。

禮樂通考卷十六 軍禮 奎 蔡照軒

齊桓晉文之兵可謂有節制而未本仁義也故齊之技擊不可以當魏之武卒魏之武卒不可以當秦之銳士秦之銳士不可以當桓文之節制桓文之節制不可以敵湯武之仁義故曰善師者不陳善陳者不戰善戰者不敗善敗者不亡若夫舜修百僚臯陶作士命以蠻夷猾夏冠賊姦宄而刑無所用所謂善師不陳者也湯武陳師誓衆而禽桀紂所謂善戰者也齊桓南服強楚北伐山戎存亡繼絕所謂善戰不敗者也楚昭王遭圖廬之禍國滅出亡父老相與從之或奔走赴秦號泣請救秦爲出兵昭王反國所謂善敗不亡者也若夫秦因禮樂通考卷十六 軍禮 奎 蔡照軒

比境周匝三垂外接胡越天子自有三河東郡潁川南陽自江陵以西至巴蜀北自雲南至隴西與京師內史凡十五郡公主列侯頗邑其中而蕃國大者夸州兼郡連城數十宮室百官同制京師可謂矯枉過其正矣雖然高祖創業日不暇給孝惠享國又淺高后女主攝倖而海內晏如亡狂狡之憂卒折諸呂之難成太宗之業者亦賴之諸侯也然末流致濫濫荒橫逆故文帝采賈生言分齊趙景帝用鼂錯之計削吳楚武帝施主父之策下推恩之令使諸侯王得分戶邑以封子弟不行黜陟而藩國自析自此齊分爲七趙分爲六梁分爲五淮南分爲三皇子始立者大國不過十餘城長沙燕代雖有舊名皆亡南北邊矣景遭七國之難推損諸侯滅黜其官武有衡山淮南之謀作左官之令設附益之法諸侯曰左官賤之也古者尊右而賤左附益取冉求附益季氏之義言不得附益私家也諸侯惟得衣食稅租不與政事至於哀平之際皆繼體苗裔親屬疏遠生帷牆之中不爲士民所重勢與富室亡異而本朝短世國統三絕是故王莽知漢中微無所忌憚諸侯王厥角稽首奉上璽綬惟恐在後豈不哀哉立秋之日自郊禮畢始揚威武斬牲於郊東門外以薦陵廟其儀乘輿御戎路白馬朱鬣躬執弩射牲牲以鹿

驛太宰令謁者各一人載複車馳騶送陵廟還宮遣使者齋束帛以賜武官武官肄兵習戰陳之儀斬牲之禮名曰驅劉兵官皆習孫吳兵法六十四陣名曰乘之凡驅劉祠先虞

晉志古者四時講武皆於農隙西漢承秦二時不講惟十月都講亦稱部肄東漢以立秋之日驅劉魏晉但以立秋擇吉日大陳車騎號曰閱兵凡閱兵魏武親執金鼓以令進退晉武大閱不親執也

唐皇帝親征纂嚴於太極殿陳革路列黃麾仗皇帝服武弁侍臣將帥從行之官皆平巾幘袴褶乃類於昊天上帝如郊其宜於社造於廟皆各如其禮而一獻軍將飲福於太廟皇考之室其凱旋則陳俘馘於廟南門之外軍實陳於其後其解嚴皇帝服通天冠絳紗袍若禡於所征之地陳甲冑弓矢於神位之側植稍於其後皇帝服武弁群臣服三獻瘞而不燎輅於國門右校祭兩軹及軹前乃飲授爵駕轡輅而行其所過山川遣官告以一獻

遣將出征皆有司行事

仲冬講武於都門外前期十有一日所司奏請講武兵部承詔命將帥簡軍士除地爲塲方一千二百步四出

禮樂通考卷十六

軍禮

奎

蔡照軒

禮樂通考卷十六

軍禮

奎

蔡照軒

爲和門又爲步騎六軍營域左右廂各爲三軍北土中問相去三百步立五表表五十步爲軍進止之節別壇地於北廂南面前三日尚舍奉御設大次於壇前一日講武將帥及士卒集於壇所建旗爲和門如方色都壇之中及四角皆建五采牙旗旗鼓仗大將以下各有統帥大將被甲乘馬教習士衆少者在前長者在後其還則反之長者持弓矢短者持戈矛力者持旌勇者持鉦鼓刀楯爲前行持稍者次之弓箭者爲後使其習見旌旗金鼓之節旗既則跪旗舉則起講武之日未明十刻而嚴五刻而甲步軍爲直陳以俟大將立旗鼓之下六軍各鼓十二鉦一大角四未明七刻鼓一嚴侍中奏開宮殿門及城門五刻再嚴侍中版奏請中嚴文武官應從者俱先至文武官皆公服所司爲小駕二刻三嚴諸衛各督其隊與級戟以次入陳於殿庭皇帝乘革路至壇所兵部尚書介冑乘馬奉引入自北門至兩步軍之北南向黃門侍郎請降路乃入大次兵部尚書停於東廂西向領軍減小駕騎士立於都壇之西侍臣左右立於大次之前北上九品以上皆公服東西在侍臣之外十步所重行北上諸州使人及蕃客先集於北門外東方南方立於道東西方北方立於道西北上駕將至

奉禮曰可拜

在位者告再拜

皇帝入次謁者引諸州使人鴻臚

引蕃客東方南方立於大次東北西方北方立於西北

觀者立於都壇騎士仗外四周然後講武吹大角三

通中軍將各以鞞令鼓二軍俱擊鼓三鼓有司偃旗步

士皆跪諸帥果毅以上各集於其中軍左廂中軍大將

立於旗鼓之東西面諸軍將立於其南右廂中軍大將

立於旗鼓之西東面諸軍將立於其南北面以聽大將

誓左右三軍各長史二人振鐸分循諸果毅各以誓詞

告其所部遂聲鼓有司舉旗士衆皆起行及表擊鉦乃

止又擊三鼓有司偃旗士衆皆跪又擊鼓有司舉旗士

禮樂通考卷十六

軍禮

七

蔡照軒

衆皆起驟及表乃止東軍一鼓舉青旗爲直陣西軍亦

鼓舉白旗爲方陣以應次西軍鼓舉赤旗爲銳陣東軍

亦鼓舉黑旗爲曲陣以應次東軍鼓舉黃旗爲圓陣西

軍亦鼓舉青旗爲直陣以應次西軍鼓舉白旗爲方陣

東軍亦鼓舉赤旗爲銳陣以應次東軍鼓舉黑旗爲曲

陣西軍亦鼓舉黃旗爲圓陣以應凡陣先舉者爲客後

舉者爲主每變陣二軍各選刀楯五十人挑戰第一第

二挑戰迭爲勇怯之狀第三挑戰爲敵均之勢第四第

五挑戰爲勝敗之形每將變陣先鼓而爲直陣然後變

從餘陣之法既已兩軍俱爲直陣又擊三鼓有司偃旗

士衆皆跪又聲鼓舉旗士衆皆起騎馳徒走左右軍俱

至中表相擬擊而還每退至一行表跪起如前遂復其

初侍中跪奏請觀騎軍制可二軍騎軍皆如步軍之法

每陣各八騎挑戰五陣畢大擊鼓而前盤馬相擬擊而

罷遂振旅

皇帝狩田亦以仲冬彷彿周制

古者兵法起於井田後世惟府兵得其意此高祖太宗

之所以盛也子孫不能守而兵之大勢凡三變其始盛

時爲府兵府兵廢而爲彍騎彍又廢而方鎮之兵起矣

及其末也強臣悍將兵布天下而天子亦自置兵於京

禮樂通考卷十六

軍禮

七

蔡照軒

師曰禁軍禁軍弱方鎮強而唐亡矣府兵起於宇文氏

之相西魏而備於隋唐其制無事耕於野其番上者宿

衛京師有事則命將以出事解輒罷兵散於府將歸於

朝士不失業而將帥無握兵之重所以防微杜漸絕禍

亂之萌也方鎮表曰兵列府以居外將列衛以居內有

事則將以征伐事已各解而去兵者將之事也使得以

用而不得以有之開元以前天下久不用兵府兵之法

浸壞番役更代多不以時宿衛不給宰相張說乃請一

切募士宿衛共十二萬號長從宿衛明年更號彍騎天

寶以後彍騎之法又廢祿山反皆不能受甲

太宗詔宗室功臣襲封刺史子志寧馬周上疏爭之又長孫無忌等皆不願之國帝曰割地以封功臣古今通義朕欲公等子孫世爲有土之君而公薄之朕豈強公茅土耶范氏曰柳宗元有言封建非聖人意也勢也蓋以自古有之聖人不得而廢也周衰并爲十二列爲六七而封建之禮已亡秦滅六國以爲郡縣三代之制不可復矣必欲法上古而封之弱則不足以藩屏強則必至於僭亂此後世封國之弊也況諸侯後嗣或賢或不肖而必使之繼世是以一人而害一國也然則如之何記曰禮時爲大順次之三代封國後世郡縣時也因時制宜以便其民順也此可謂巧言亂德古之法不可用於今猶今之法不可用於古也後世如有王者親親尊賢慎擇守令何必封建爲盛哉致堂嘗見曰太宗嘗讀周官辨方正位體國經野設官分職以爲民極之言慨然嘆曰不井田不封建不足以法三代之治詔議封建其本於此乎夫封建與天下共其利天下之公也郡縣以天下奉一人人欲之私也魏徵蓋未詳考鹵莽甚矣近世范蘓二公亦謂封建不可行始皇李斯柳宗元之論聖人不能易也嗚呼豈其然乎宗元之言曰封建非聖人意也勢也誠使上古諸侯已爲民寤聖人不得已而存之則

唐虞之際洪水懷襄民無所定武王周公誅紂代奄滅國五十皆天下之大變也此數聖人不能因時之變更立制度以爲郡縣乃畫壤裂土修明侯甸之法何哉宗元又曰德在人者死必奉其嗣故封建非聖人意也勢也夫爲其德之不可忘是以憫其絕此仁至義盡而出於人心之同然非聖人之私意而歸之勢可乎宗元又曰諸侯國亂天子不得變其君夫孟子所言貶爵削地六師移之之法皆先王之制也烏在其不敢變乎漢不能制諸侯王未萌之惡豈可以例禹湯文武之所爲哉三代盛時諸侯入爲三公或釋位以間王室之難至其衰也五伯猶攘夷以尊共主凡此類宗元皆畧而不稱乃摘取衰微禍亂之一二欲舉封建而廢之是猶見刑者而廢天下之屨也宗元又曰湯資三千諸侯以黜夏武資八百以剪商故不敢易也是聖人於未舉兵之前要結衆力及成功之後姑息苟安此十六國五代庸主之所爲而謂湯武爲之乎宗元又曰封建非公之大者公天下自秦始夫謂三代聖王無公心以天下自私自是伯夷而爲盜跖之事也謂秦無私意以郡縣公天下是飛廉而有比干之忠也二何不類之甚與宗元又曰諸侯繼世而立又有世卿采地以畫其封域雖聖賢生於其

時無以立於天下。天子聖明公卿必得其人。諸侯不敢越亂法度。世固多賢也。而又有鄉舉里選之法。有明明側陋之揚。何患乎材之不用也。若上無明君。下無賢臣。如周衰秦季。如漢魏隋唐之時。在位者無非小人。而興邦賢佐悉沈於民伍。而不見用也。雖守宰徧宇內。何救於此。故凡宗元封建論。皆無稽而不可信也。夫爲君如堯舜禹湯足矣。治如唐虞三代亦至矣。井天下之田。使民各有以養其生。經天下之國。使賢材皆得以施其用。人主自治。不過千里。大小相維。輕重相制。外無強暴。侵陵微弱。不立之患。內無廣土衆民。奢泰恣肆之失。是以禮樂通考卷十六

軍禮

主 蔡照軒

義處利均。天下之施。故曰封建。天道之公也。若秦則如民之兼井。而自爲兼井。筦天下之利。以自奉。故曰郡縣。人欲之私也。藉子講之不詳。乃以封建爲爭之端。不知聖人所以息爭也。果以爲爭者。何三代封建之長。後世不封建之短也。藉子又曰。漢唐以來。卿大夫不世襲。則無篡弑之禍。夫襲之大者。莫過於帝王矣。劉劭楊廣皆世襲者。設欲救此。則必如唐虞官天下。而後可。則王莽董卓曹操劉裕之徒。又將何以止之。而三代傳世多者三十餘君。其篡弑亦不出於文武成康之世。安得以封建爲爭之端。而亂之始與。或曰。然則封建今可行乎。曰。何

獨封建也。二帝三王之政。孰不可行者。在人而已矣。然欲行封建。則自井田始。范子亦惑於宗元。謂今之法不可用於古。猶古之法不可用於今。夫後世之法。私意妄爲。固不行於古。而爲天下者。不以二帝三王善政良法爲則。則又何貴於稽古而建事哉。

宋軍禮以禡爲首。而所謂禡者。軍前大旗曰牙。師出必祭。謂之禡。

太祖太宗征伐四方。親講武事。不用常儀。鑒講武池。朱明門外。以習水戰。復築講武臺。城西楊村。眞宗擇地舍輝門外。東武村爲廣塲。馮高爲臺。臺上設屋。構行宮。其禮樂通考卷十六

軍禮

主 蔡照軒

夜三鼓。殿前侍衛馬步諸軍。分出諸門。吉旦。帝乘馬從官戎服。賜以窄袍。至諸軍陣。臺前東西相向。步騎交屬。亘二十里。諸班衛士。翼從於後。有司奏成列。帝升臺東。向御戎帳。詔從臣坐觀之。殿前都指揮王超執五方旗。以節進退。又於兩陣中起候臺相望。使人執旗如臺上之數。以相應。初舉黃旗。諸軍旅拜。舉赤旗。則騎進。舉青旗。則步進。每旗動。則鼓。賊士譟聲震百里外。皆三批。乃退。次舉白旗。諸軍復再拜。呼萬歲。有司奏陣堅而整。士勇而厲。欲再舉詔止之。遂舉黑旗。以振旅。軍於左者畧陣。以還由臺前出西北隅。軍於右者畧左陣。以還由臺

前出西南隅並凱還以退乃召從臣宴教坊奏樂回御
東華門閱諸軍還官均容奏樂於樓下復召從臣坐賜
飲明日又賜近臣飲於中書諸軍將校飲於營中內職
飲於軍器庫諸班衛士飲於殿門外

禮記集說卷之六

禮記集說卷之六

禮樂通考卷十七

武進胡掄

嘉禮冠禮五之一

大宗伯以嘉禮親萬民以飲食之禮親宗族兄弟
亦親饗也但兄弟賓客親疏不同故禮節亦異其爲亡矣
父雖昏冠而其序必冠以賓射之禮親故舊朋友賓
而後昏故以冠爲先以賓射之禮親故舊朋友賓
乃射也
膳之禮親兄弟之國以賀慶之禮親異姓之國
冠義凡人之所以爲人者禮義也禮義之始在於正容
體齊顏色順辭令容體正顏色齊辭令順而後禮義備
以正君臣親父子和長幼君臣正父子親長幼和而後
禮樂通考卷十七
冠
禮義立故冠而後服備服備而後容體正顏色齊辭令
順故曰冠者禮之始也是故古者聖王重冠
士冠禮儀禮十七篇此爲第一賈氏曰儀禮之次賤者爲
冠又
記凡有稱記者皆記在無大夫冠禮而有其昏禮古者
五十而後昏何大夫冠禮之有鄭氏曰據時有未冠而
年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士
禮二十而冠急成人也五十乃爵重官人也大夫或時
改娶有昏公侯之有冠禮也憂之未造也初以上諸侯
雖父死子繼年未滿五十者亦服士服行士禮五十乃
命也至其衰末上下相亂纂就所由生故作公侯冠禮
以正君天子之元子猶士也天下無生而貴者也繼世

以立諸侯象賢也象法以官爵人德之殺也官之大小

殺死而謚今也古者生無爵死無謚小戴郊特牲大戴

一以附各條而諸篇同者不錄

於門東西而鄉氏曰主人將冠者之父兄也京冠委貌也

衣與冠同也筮必朝服時書龜也有司如主人服即位於

西方東而北上有司主筮與席所卦者具饌於西塾饌陳

布席於門中闕西闕外筮人執筮抽上鬯兼執之進受命

於主人進前也自西方而前宰有司主白右少退贊命政教者也

印而也贊告也命告也筮人許諾右還即席坐西而卦者

禮樂通考卷十七冠二 蔡照軒

在左還音旋後似此東面受命右還北

示主人書所封者筮人以方主人受視反之也反還筮人還東

面旅古卒進告吉旅衆也與其若不占則筮遠日如初儀

遠日句微筮席宗人告事畢宗人有司

外之曰微筮席宗人告事畢主禮者也

右筮日

主人成賓賓禮辭許戒警也告也賓主人之僚友古者有

欲與賓者賓者主人再拜賓答拜主人退賓拜送賓曰鄉

吾子之教之也政曰布賓對曰某不敏恐不能共事以

病吾子政辭病猶厚也主人曰某願吾子之終教之也賓

對曰吾子重有命某敢不從冠禮諸辭總見篇末今從

右戒賓

前期三日筮賓如求日之儀先戒後筮者先廣戒衆賓此

之使爲正賓也

冠義古者冠禮筮且筮賓所以敬冠事敬冠事所以重

禮重禮所以爲國本也

右筮賓通餅曰前已廣戒衆賓此又擇其賢者筮

不嫌於頭戒也

乃宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東而答拜戒

申之使必來曰宿其不宿者乃宿賓賓許主人再拜賓答

則爲衆賓主人服朝服也

禮樂通考卷十七冠三 蔡照軒

拜主人退賓拜送乃宿賓者親相見致其辭上宿贊冠者

一人亦如之贊冠者佐賓宿曰某將加布於某之首吾子

將莅之敢宿賓對曰某敢不夙興

右宿賓

厥明夕爲期於廟門之外主人立於門東兄弟在其南少

退西面北上有司皆如宿服立於西方東面北上厥明夕

贊之明日何嘉時也贊者請期望告曰厥明行事贊者有

者在主人曰贊在賓曰介贊正告兄弟及有司告也告事

罪告也贊者告期於賓之家

右爲期

風興洗直於東榮南北以堂深水在洗東承盥洗者
用鐵大夫用銀諸侯用金銀天子用黃金承盥洗者
之持風水器尊卑皆用金銀及大小異。此洗之在房者
房中之洗不具也。陳服於房中西墻下東墻北上墻墻。疏曰
言交不具也。陳服於房中西墻下東墻北上墻墻。疏曰
便也。爵弁服纁裳純衣纁帶韋曰此與君祭之服
皮弁服素積纁帶素鞶韋曰此與君祭之服
裳可也。纁帶爵鞶鄭氏曰此與君祭之服
士雜裳雜鞶者前玄後黃士皆爵鞶為纁布冠缺項青組
纁屬於缺纁纁纁廣終幅長六尺皮弁弁爵弁弁纁組紱纁
纁同纁為之缺項以布帛為之也。纁以後弁謂之纁纁垂
於缺項紱垂於紱皆組為之也。纁纁連也。纁所櫛實於簪
以紱髮者纁連組亦也。同纁共在一櫛也。櫛實於簪
禮樂通考卷十七

也。蒲筵二在南筵席也疏曰二者一側尊一側醴在服北
有能實勺饌角樽樽南上無偶曰側尊一空尊一醴
用以酌尊也。樽酒器容酒五斗服北纁裳北也。所以
酒於尊也。解亦酒器容酒三升相狀如七以角為之。飲其
酒也。南上者惟大尊豆次爵弁皮弁纁布冠各一匱。執
筵。九於反又音均提也。爵弁皮弁纁布冠各一匱。執
以待於西北南南面東上賓升則東面。今之冠箱也。華之
者有司也。履夏用葛玄端黑履青絢純純博寸。其於
站。在堂角。履夏用葛玄端黑履青絢純純博寸。其於
力反。履者順象色玄端黑履以玄裳為正也。絢之言三
也。以爲行狀如刀衣鼻在腰頭纁纁中綢也。純緣之言三
者皆青。纁廣也。疏曰纁順象色者禮之通制衣與冠同。纁
與裳同也。纁中綢謂牙底相接之縫中有條綢也。紱言句
○。皆本自纁用至纁履在素積白履以魁村之。纁純純
篇未今從通解置之於此。素積白履以魁村之。纁純純
純博寸。疏曰以履灰櫛之取其白耳。爵弁纁履黑絢純

純博寸。爵弁纁履以黑爲飾。爵弁纁履尊其履。冬皮履可也。秋
其帛不履。纁纁纁音。纁不灰治曰纁。表服用之。通
疑亦在房中故既加冠而適房改服即得弁易履而出也。
但不知的在何處疑服既北上則或各在其裳之南也。
玉藻始冠纁布冠自諸侯下達冠而做之可也。玄冠朱
組纁天子之冠也。纁布冠纁纁纁諸侯之冠也。敬猶

右陳器服

主人玄端爵鞶立於阼階下。南東序西面。玄端。士人廟之
兄弟昆弟立於洗東西面北上。疏曰主人親戚也。單猶
告玄也。纁帶纁鞶在洗東退於。擯者玄端負東塾。東塾門
主人不爵鞶者降於土人也。擯者玄端負東塾。東塾門
賓之將冠者采衣紱在房中南面。采衣未冠者所服如王
禮樂通考卷十七

所陳器服之東當戶而立也。

玉藻童子之節也。纁布衣錦緣錦紳紱紱束髮皆朱

錦也。言童子之禮節用纁布爲衣以錦爲衣之緣。又以

而錦之色。童子不裘不帛不履絢。氣也不履絢未成人

節也。○丙則二十而冠始學禮可以衣裘帛舞大夏。惇

行孝弟博學不教內而不出。不教不敢以教人也不出

右卽位

賓如主人服贊者玄端從之立於外門之外。疏曰賓與主
得同。擯者告請入告主人迎出門左西面再拜。賓答拜左
也。出以東爲左。主人揖贊者與賓揖先入已又與賓揖先

入廟之贊 每曲揖 周左宗廟入外門將東曲揖而廟將北
者臨宿 每曲揖 曲又揖 疏曰周左宗廟者祭義與小
宗伯俱有此文對殷右宗廟也入大門而東則主人在南
賓在北俱東向爲一曲至廟門則主人在東賓在西俱北
向爲一曲爲當將曲之時賓主皆相見至於廟門揖入三
揖至於階三讓入門揖右曲揖北曲揖當揖揖主人升
立於序端西面賓西序南面主人賓俱升立相向○疏曰
也贊者盥於洗西升立於房中西面南上階升也立於房
中其北事也南上尊於主人之贊者○疏曰鄉飲酒主人
洗北南面賓洗南北面主人從內賓從外來之便也贊者
亦從外來但畢不可並故在洗西東面又向賓階爲便也
此賓之贊者與主人之贊者俱是執勞役之事故先入房
中並立待事

右迎賓

禮樂通考卷十七

冠

六

蔡照軒

主人之贊者筵於東序少北西面適子冠於昨東序主人將
冠者出房南面立於房外之贊者真纓弁櫛於筵南端日
前章六物皆來可知也凡言主人之贊者賓揖將冠者將冠
者即加主人字今不言是賓之贊者爲之賓降主人降賓
辭主人對主人降爲贊將纓不敬事故贊者爲之賓降主人降賓
人升初位初位東序也賓筵前坐正纓與降西階一
等執冠者升一等東面授賓冠冠布賓右手執項左手執
前進容乃祝坐如初乃冠興復位贊者卒前贊者行翔而
祝坐如初坐筵前興起也復位西序東面而卒謂設缺項結
纓也○疏曰右手執項謂冠後耳非項也項謂行而張
拱也總與纓同冠者與賓揖之適房服京端爵鞞出房南
客貌舒暢也

而一加禮成觀 ○始加祝曰令月吉日始加元服棄爾幼
志順爾成德壽考維祺介爾景福

右始加

賓揖之即筵坐櫛設筴賓盥正纓如初降二等受皮弁右
執項左執前進祝加之如初復位贊者卒紘繫屬之興賓
揖之適房服素鞞容出房南面客者再加彌繫屬之興賓
吉月令辰乃申爾服敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受
胡福

右再加

賓降三等受爵弁加之服纁裳鞞鞞其他如加皮弁之儀
禮樂通考卷十七 冠 七 蔡照軒

降三等下至地徹皮弁冠櫛筵入於房微者贊冠者主
帥謂率結客出徹皮弁冠櫛筵入於房微者贊冠者主
三加祝曰以日之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成
厥德黃耆無疆受天之慶

右三加

筵於戶西南面戶西主人之贊者戶西室贊者洗於房中側
酌醴加相覆之面葉房中之洗見昏禮酌醴者以賓揖
冠者就筵筵西南面賓受醴於戶東加相而榜筵前北面
戶東室戶東冠者筵西拜受卿賓東面各拜筵西拜南面
也坊與栢同冠者筵西拜受卿賓東面各拜筵西拜南面
拜於西序之位東面者明薦脯醢者冠者即筵坐左執
成人與爲禮異於答主人薦脯醢者冠者即筵坐左執
解右祭脯醢以相祭醴三興筵末坐啐醴提栢興降筵坐

奠饌拜執觶與賓答拜提捧同又作扱。奠曰祭醴三者
以其不拜饌爵者。○醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭
之以定爾祥承天之休壽考不忘

右醴冠者醴者以醴禮之也。以醴曰醴以

冠者奠饌於薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北
面見於母見賓過反。薦東薦左凡奠饌將舉者於右不
外婦入廟舉者於左適東壁者出廟門也。時母在廟門之
由問門母拜受子拜送母又拜猶俠拜俠古決反

右冠者見母

賓降直西序東面主人降初位初位初至階冠者立於西

階東南面賓字之冠者對對對也其○字辭曰禮儀既備

禮樂通考卷十七冠八蔡照軒

令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之於假假假

永受保之曰伯其甫仲叔季唯其所當

右字冠者

賓出主人送於廟門外不出外門請禮賓賓禮辭許賓就

次此禮當作禮禮賓者謂其自勤勞也

右賓出就次

冠者見於兄弟兄弟再拜冠者答拜見贊者西面拜亦如

之見贊者西面拜則見兄弟東面拜贊者後贊出。疏曰
贊者先拜而冠者答之也。贊入見姑姊如見母也。入入寢門
者後出亦當就次待禮也。門外如見母者亦北面姑與
姊亦俠拜也不見姊妹早

右冠者見兄弟姑姊疏曰不見父與賓者蓋冠

乃易服服玄冠玄端當鞶莫摯見於君遂以摯見於鄉大

夫鄉先生易服不朝服者非朝事也摯雖也鄉先生鄉中

之服不可服見君與先生等故易服也。疏曰以爵弁是助祭

故易玄冠以初冠時服玄端為加緇布冠之服冠而弊之

右奠摯於君及鄉大夫鄉先生

乃醴賓以一獻之禮一獻者主人主人酬賓束帛儷皮儷

者為介與賓客而從之以財貨曰酬所以中贊者皆與贊冠

於外門外再拜歸賓俎一獻之禮有薦有俎其牲

禮樂通考卷十七冠九蔡照軒

右醴賓

〔記〕始冠緇布之冠也太古冠伍齊則緇之其綏也孔子

曰吾未之聞也冠而敝之可也敝猶去也適子冠於阼

以著代也醴於客位加有成也三加彌尊論其志也適

謂戶西也加嘉同冠而字之敬其名也名者質所受於

敬之委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也周

弁殷夏收三王共皮弁素積質不

冠義見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之成人而與為

禮也玄冠玄端莫摯於君遂以摯見於鄉大夫鄉先生

以成人見也成人之禮者將責成人禮焉也責成人禮

焉者將責爲人子爲人弟爲人臣爲人少者之禮行焉
將責四者之禮行於人其禮可不重與故孝弟忠順之
行立而後可以爲人而後可以治人也故聖
王重禮故曰冠古禮之始也嘉事之重者也是故古者
重冠重冠故行之於廟行之於廟者所以尊重事尊重
事不敢擅重事所以自卑而尊祖先也

以上士冠禮已具下言禮之變者

若不醴則醴用酒若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不
醴者曲禮君子不求變俗是也而
無醴則曰醴尊於房戶之間雨甕有禁烹酒在西加勺南
枋洗有篚在西南順洗甕洗當東崇南北以堂深篚亦以
盛勺解陳於洗西南順北爲上也

禮樂通考卷十七

冠

十

蔡照軒

始加醴用肺醢賓降取爵於篚辭降如初卒洗升酌始加
一加之醴也加冠於東序醴之於戶西則同耳始醴亦薦
肺醢賓降者爵在庭酒在堂將自酌也辭降如初如將冠
也凡薦出自東房冠者拜受賓答拜如初冠者南面拜受
禮也冠者升筵坐左執爵右祭肺醢祭酒興筵未坐辟
酒降筵拜賓答拜冠者奠爵於薦東立於筵西冠者立俟
之則就東序之筵○疏曰此與川禮行事一同但立於席
西爲屈耳侯賓命者爲更加皮弁也通解曰此正醴禮
也下兩醴及三醴凡言微薦爵筵尊不微後加也不微筵
如初者皆謂如此也微薦爵筵尊不微後加也不微筵
尊三加可也加皮弁如初儀再醴搗酒其他皆如初搗
因山便也加皮弁如初儀再醴搗酒其他皆如初搗
整酒爲搗之○疏曰搗謂使酒益溢整頓示新也一醴微
昨加豆不加筵豆故不微薦爵而巳加爵弁如初儀
祝辭三醴不言嘉薦而直是明文也

三醴有乾肉折俎臠之其他如初乾肉牲體之肺也折其
體以爲俎臠至齒嘗之
○醴辭曰旨酒既清嘉薦宜時始加元服兄弟具來孝友
時格永乃保之。再醴曰旨酒既清嘉薦伊嘏乃申爾服
禮儀有序祭此嘉爵承天之祐。三醴曰旨酒令芳蘩豆
有楚咸加爾服肴升折俎承天之慶受福無疆楚陳列

右醴

若殺則特豚載合升離肺實於鼎設局幕吉釋見
初吉無所再醴兩豆蔡蒹蕣醢兩邊栗脯吉釋見
所加於不殺之
再醴者音釋見
吉三醴搗酒如再醴加俎臠之皆如初臠肺此所加於不
殺之三醴者
卒醴取遵脯以降如初如初者如酌冠者之後冠者取脯
降自西階適東壁北而見於母也

禮樂通考卷十七

冠

十

蔡照軒

右殺特殺者特殺也蓋冠禮止於肺醢可不
若孤子則父兄戒宿諸父謂父謂冠之曰主人紛而迎賓拜揖讓
立於序端皆如冠主禮於阼疏曰紛者即上采衣紛是也
凡拜北面於阼階上賓亦北面於西階上答拜若殺則舉
鼎陳於門外直東塾北面孤子得巾禮盛之父在有鼎不
陳門外○疏曰凡陳鼎在外者
賓客之禮也在內者爲盛也

右孤子冠

若廢子則冠於房外南面遂醴焉房外謂東不於阼階
非代也不醴於客位成
而不尊禮
皆從殺

右庶子冠

冠者母不在則使人受脯於西階下疏曰死當言沒且不
在者或歸寧或疾病也通解曰不在當兼存沒而言被出
而嫁亦是也主人若非宗子則固有無主婦者使人未必
母使之也

右母不在

昏記女子許嫁笄而醴之稱字笄而稱字與

維記女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮雖未

年二十亦為成人矣禮之酌以成之言婦人執其禮明
非許嫁之笄○疏曰女子十五許嫁而笄若未許嫁至
二十而笄以成人禮言之賀瑒云十五許嫁而笄者則
主婦及主賓為笄禮主主婦為笄女賓以醴禮之未
許嫁而笄者則婦人禮之燕則髮首若女有髻紛也○
無主婦女賓不備儀也燕則髮首若女有髻紛也○
尋常在家則去笄而髮首謂分髮為髻紛也

禮樂通考卷十七

冠

主

蔡照軒

家禮女子許嫁笄本注年十五雖母為主本注宗子主

非宗子而與宗子同居則如上儀前期三日戒賓一日宿
室與宗子不同居則如上儀前期三日戒賓一日宿
賓賓亦擇親姻婦女之賢而有禮者為之以廣紙書其
親或作某封○凡婦人自稱於已尊長則曰兒某幼則
以屬於夫黨尊長則曰新婦男幼則曰老婦非親戚而
往來者各以其陳設布席如衆子之位厥明陳服如冠
黨為稱後倣此陳設布席如衆子之位厥明陳服如冠
用背子序立者雙份彩子房中南面賓至主婦迎入升
堂如冠禮但不用贊者賓為將笄者加冠笄適房服背
子主人升堂自降階賓為將笄者加冠笄適房服背
子畧如冠禮但視用始乃醴詞亦同乃字祝詞髦士為
子加之詞不能則省乃醴詞亦同乃字祝詞髦士為
士乃禮賓皆如冠從本注

右笄

家語邾隱公既即位將冠使大夫因孟懿子問禮於孔

子子曰其禮如世子之冠冠於阼者以著代也醴於客

位加有成也三加彌尊導喻其志冠而字之敬其名也

雖天子之元子猶士也其禮無變天下無生而貴者故

也行冠事必於祖廟以祿享之禮以將之以金石之樂

節之所以自卑而尊先祖示不敢擅懿子曰天子未冠

即位長亦冠也孔子曰古者王世子雖幼其即位則尊

為人君人君治成人之事者何冠之有懿子曰然則諸

侯之冠異天子與孔子曰君薨而世子主喪是亦冠也

已人君無所殊也懿子曰今邾君之冠非禮也孔子曰

禮樂通考卷十七

冠

主

蔡照軒

諸侯之有冠禮也夏之末造也王肅曰夏之末世
來矣今無譏焉言有所從來天子冠者武王崩成王年
十有三而嗣立周公居冢宰攝政以治天下明年六月
既葬冠成王而朝於祖以見諸侯示有君也周公命祝
雍作頌曰祝王達而去幼志祝雍辭曰使王近於民近
親遠於年壽祝其壽留於時留愛也於時惠於財親賢而任
能其頌曰令月吉日王始加元服去王幼志乃心哀職
欽若昊天六合是式率爾祖考永承無極此周公之制
也懿子曰諸侯之冠其所以為賓主何也孔子曰公冠
則以卿為賓無介公自為主迎賓揖升自阼階立於席

北其禮也則如士饗之以三獻之禮既禮降自阼諸侯非公而自爲主者其所以異皆降自西階謂賓皮弁此復與不異者以異朝服素單同冠冠四加起下文之所以異其酬幣於賓則束帛乘馬王太子庶子之冠擬焉皆天子自爲主其禮與士無異饗賓也皆同曾子問曰將冠子冠者至揖讓而入問齊衰大功之喪如之何孔子曰內喪廢外喪則冠而不醴徹饌而埽卽位而哭如冠者未至則廢冠者謂尊與贊也如將冠子而未及期日而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠除喪不改冠乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服於太廟歸設奠服賜服於斯乎有冠醺無冠醺父沒而冠則已冠埽地而祭於廟已祭而見伯父叔父而後饗冠者言齊衰喪而冠者非有天子之賜不得改冠而其冠得從變禮之醺而不得從正禮之醺也若斬衰則不得因喪而冠也尙何改冠之有雜記以喪冠者雖三年之喪可也既冠於次入哭踊三者三乃出三年之喪謂齊衰也大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦已雖小功既卒哭可以冠取妻下殯之小功則不可未謂服過半而將終也左傳襄九年晉侯以公晏於河上問公年季武子對曰會於沙隨之歲寡君以生沙隨在成晉侯曰十二年矣

是謂一終一星終也歲星十二歲而一周天國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣大夫盡爲冠具武子對曰君冠必以祿享之禮行之禮享祭先君也以金石之樂節之以先君之祧處之今寡君在行未可具也請及兄弟之國而假脩焉晉侯曰諾公還及衛冠於成公之廟假鐘磬焉禮也國語趙文子冠文子名武見欒武子名武武子曰美哉昔吾逮事莊主華則榮矣實之不知請務實乎莊子名朔嘗將下軍欒書佐之大夫見范文子名文文子曰而今可以戒矣夫賢者寵至而益戒不足者爲寵驕故與王賞諫臣逸王罰之先王疾是驕也見韓獻子名獻獻子曰戒之此謂成人成人在始與善始與善善進善不善蔑由至矣始與不善不善進不善善亦蔑由至矣如草木之產也各以其物人之有冠如宮室之有牆屋也蕪除而已又何加焉見智武子名武武子曰吾子勉之成子之文宣子之忠其可忘乎吾子勉之有宣子之忠而納之以成子之文事君必濟見張老而語之張老曰善矣從欒伯之言可以滋范叔之教可以大韓子之戒可以成物脩矣志在子智子之道善矣是先子之覆露子也漢正月甲子若丙子爲吉日加元服儀從冠禮乘輿初繼

布進賢次爵并次武弁次通天以據指於高祖廟如禮
謁以據王公以下初加進賢而已與服志目進賢冠
賢字未詳冠矣今據此○孝昭帝冠辭曰陛下擣顯
志又似兩冠未詳其義
先帝之光耀以承皇天之嘉祿欽奉仲春之吉辰普遵
大道之郊域秉率百福之休靈始加昭明之元服推遠
冲禱之幼志蘊積文武之就德肅勤高祖之清廟六合
之內靡不蒙德永承與天無極辭稱仲春則西漢之冠
用二月東漢乃用正月
也

唐皇帝加元服有司卜日告於天地宗廟前一日尙舍設
席於太極殿中楹之間莞筵紛純加藻席
簟純加次蕭蕭純有司設次展
禮樂通考卷十七 冠 七 蔡照軒

縣設案陳車轡設文官五品以上位於縣東武官於縣
西六品以下皆於橫街之南北上朝集使分方於文武
官當品之下諸親位於四品五品之下皇宗親在東異
姓親在西藩客分方各於朝集使六品之南諸州使人
於朝集使九品之後又設太師太尉位於橫街之南道
東北面西上典儀於縣東北贊者二人在南少退俱西
向又設門外位於東其日侍中版奏請中展太樂令執
吹令帥工
人入有司設轎洗於阼階東南設席於東房內近西張
帷於東序外殿中監陳衣服於內席東領繼繩玉簪及
櫛三物同箱在服又飾莞筵一紛加藻席
純加次席

在南尚食實醴尊於序外帷內坩在尊北實角解各
在籩豆
設轎洗於尊東

饌陳於尊西籩豆各十二俎三在籩豆
設轎洗於尊東

衣冕玉藻置於箱太常博士一人立於西階下東而諸

侍衛之官俱詣閣奉迎典儀帥贊者及群官以次入就

位太常博士引太常卿升自西階立於西房外當戶北

侍中奏
外辨皇帝服空頂黑介幘絳紗袍出自西房即御

坐立太師太尉入就位典儀曰再拜贊者承傳在
位者皆再拜太師

升自西階立於東階上東面太尉詣阼階下擗洗盥手

升自東階詣東取纓櫛箱進跪奠於御座西端太師詣

御座前跪奏曰坐皇帝坐太尉前少左跪脫幘置於箱

禮樂通考卷十七 冠 七 蔡照軒

櫛畢設纓與少西東面太師降盥受冕右執頂左執前

升自西階當前少左祝曰令月吉日始加元服壽考維

祺以介景福乃跪冠與復西階
上位太尉前少左跪設纓結

纓與復位皇帝興適東房殿中監徹櫛
纓箱以退皇帝交服出即

席南向坐太尉詣序外帷內盥手洗觶酌醴加柶覆之

面葉立於序
內南面太師進受醴北向
祝曰甘醴唯厚嘉薦

令芳承天之休壽考不忘退降立於西
階下東面將祝殿中監帥

進饌者奉饌設於前皇帝左執觶右取脯擗於醑祭於

遵豆之間太尉取肺一以進皇帝奠解薦西受肺御左

執本右絕末以祭止左手齊之授太尉太尉加於俎降

立於太
師之南 皇帝悅手取解以桐祭醴啐醴建桐奠解於薦
東太師太尉復橫街南位典儀曰再拜贊者承傳在位
者皆再拜太師太尉出侍中前跪奏禮畢皇帝興入自
東房在位者以次出

皇太子加元服有司豫奏司徒一人爲賓卿一人爲贊
冠吏部承制以戒之前一日尙舍設御幄於太極殿有
司設群官之次位展縣設案陳車輿皆如皇帝之冠設
賓受命位於橫街南道東贊冠位於其後少東皆北面
又設文武官門外位於順天門外道東西其口侍中奏
請中嚴群官有司皆就位賓入立於太極門外道東西

禮樂通考卷十七

冠

六

蔡照軒

面黃門侍郎引主節持幡節中書侍郎引制書案立於
樂縣東南西面北上侍中奏外辦皇帝服通天冠絳紗
袍乘輿出自西房卽御坐賓贊入就位典儀曰再拜在
皆再 侍中及舍人前承制侍中降至賓前稱有制公再
拜侍中曰將加冠於某之首公其將事公少進北面再
拜稽首辭曰臣不敏恐不能供事敢辭侍中升奏又承
制降稱制旨公其將事無辭公再拜侍中舍人至卿前
稱勅旨卿再拜侍中曰將加冠於某之首卿贊冠卿再
拜黃門侍郎執節立於賓東北西面賓再拜受節付於
主節又再拜中書侍郎取制書立賓東北西面賓再拜

受制書又再拜典儀曰再拜贊者承傳在
降坐入自東房在位者以次出。初賓贊出門以制書

置於案引以幡節威儀鑾吹及九品以上皆詣東宮朝
堂冠前一日衛尉設賓次於重明門外道西南向贊冠
於其西南又設次門內道西以待賓贊又設皇太子位
於閣外道東西向三師位於道西三少位於其南少退
俱東向又設軒縣於庭皇太子受制位縣北解劍席於
東北皆北 冠日平明官臣皆朝服其餘公服集於重明
門外朝堂宗正卿乘車侍從詣左春坊權停左右二率
各勒所部屯門列仗左庶子版奏請中嚴群官有司入

禮樂通考卷十七

冠

九

蔡照軒

就位設盥洗於阼階東南設冠席於殿上東壁下少南
西向賓席於西階上東向主人席於皇太子席西南西
向三師席於冠席南張帷於東序內設褥席於帷中又
張帷於序外具饌內直卽陳服於帷內東領北上衣冕
金飾象笏遠游冠緇布冠服衣素裳素鞵白紗中單
青領襖襖履襪革帶大帶笏緇纁屨簪二物同箱在
殿南櫺實於箱又在南莞筵四藻席四又在南良醢令
實側尊醢醢於序外帷內設盥洗於尊東實巾一角解
桐各一太官令實饌豆九遷九於尊西俎三在豆北衣
冕遠游三梁冠黑介幘緇布冠青組纓屬於冠冠冕各

一箱奉禮郎三人各執立於西階之西東面北上主人贊冠者宗正卿爲主人庶子爲贊冠升詣東序帷內少北戶東面立並謁引群官以次入就位初賓贊入次左庶子版奏外辦通事舍人引三師等入就閣外道西位東面立皇太子空頂黑介幘雙童髻綠衣紫袴褶織襪綠綽烏皮履乘輿以出洗馬迎於閣門外左庶子請降輿洗馬引之道東位西向立左庶子請再拜三師三少答拜乃就東階南位三師在前三少在後千牛二人夾左右其餘仗衛列於師保之外皇太子乃出迎賓至階階東西面立宗正卿立於門東西面賓立於西東面宗正卿再拜賓不答拜賓入主人從入於縣東北西面賓入贊冠者從賓詣殿階間南面贊冠者立於賓西南東面節在賓東少南西面制案在贊冠西南東面賓執制皇太子詣受制位北面立主節脫節衣賓稱有制皇太子再拜宣詔曰有制皇太子其吉日元服率由舊章命太尉其就宮展禮皇太子再拜少傅進詣賓前受制書以授皇太子付於庶子皇太子升東階入於東序帷內近北南賓升西階及宗正卿各立後初賓升贊冠者詣盥洗盥手升自東階帷內立於主人冠贊之南俱西主人贊冠者引皇太子出立於席東西面賓贊冠者取纁櫛二箱坐奠於筵皇太子進升筵

西面至賓之贊冠者東面坐脫幘置於箱節畢設纁輿少北南面立冠纁布冠升賓降一等受之右執頂左執前進東面立祝曰令月吉日始加元服棄厥幼志慎其成德壽考維祺以介景福乃跪冠興復位皇太子東面立賓揖皇太子贊冠者引適東序帷內服玄衣素裳之服以出立於席東西面賓揖皇太子升筵西向坐賓之贊冠者進跪脫纁布冠置於箱與復位賓降二等受遠游冠右執頂左執前祝曰吉日令辰乃申嘉服克敬威儀式昭厥德爾壽萬歲永受胡福乃跪冠興復位皇太子興賓揖皇太子贊冠者引適東序帷內朝服以出立於席東西面賓揖皇太子升筵坐賓之贊冠者跪脫遠游冠興復位賓降三等受冕右執頂左執前進祝曰以歲之正以月之令咸加其服以成厥德萬壽無疆承天之慶乃跪冠興復位每冠皆贊冠者跪設纁布冠皇太子興賓揖皇太子適東序服袞冕以出立於席東西面贊冠者徹纁布冠以入又取筵入於帷內主人贊冠者又設醴皇太子席於室戶西南向下莞上藻賓之贊者於東序帷內盥手洗觶興酌醴加柶覆之面柄授贊冠者於序內南面賓揖皇太子就筵西南面立賓進受醴加柶面柄進北面立祝曰甘醴維厚嘉薦令芳拜受祭之以定

厥時水天之休壽考不忘皇太子拜受膺賓復位東面
答拜贊冠者與進譔奏饌設於筵前皇太子升筵坐左
執觶右取脯搗於醕祭於簋豆之間贊冠者取非菹醢
搗於豆以授皇太子又祭於簋豆之間贊冠者取肺一
以授皇太子皇太子奠觶於薦西興受肺卻左手執本
坐綴右手絕末以祭止左手臍之興以授贊冠者加於
組皇太子坐悅手取觶以酬祭醴三始扱一祭又扱再
祭加於觶面葉興筵末坐辟醴建相興降筵西南面
坐奠觶再拜執觶興賓答拜皇太子降立於西階之東
南面賓降立於西階之西少南贊冠隨降立賓西南面
面賓少造字之曰禮儀既脩令月吉日昭告厥字君子
攸宜宜之於嘏永受保之奉敕字某皇太子再拜曰某
雖不敏敢不祗奉及再拜洗馬引太子降階階立三師
正南北面三少在北南面皇太子西面再拜三師等各
再拜以出典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜左庶
子前稱禮畢皇太子乘輿以入侍臣從至閣賓贊及宗
三卿出就位

明皇帝冠禮洪武三年定前期太史院奉制筵日工部製冕服
翰林院撰祝文禮部脩儀注中書省承制命某官攝太
師其官攝太尉既罷日遣官奏告天地宗廟行一告訖

正文武百官前一日內使監令陳設御冠席於奉天殿
正中設冕服案於御冠席之南香案又於冕服案南佈
寶卿設寶案於香案之南侍儀司設太師太尉起居位
於文樓西向設文官起居位於太師太尉起居位之後
設武官起居位於武樓之南設太師太尉拜位於丹墀
內道稍西北向東上設太師太尉侍立位於殿上御席
之西東向設盥洗位於丹陛西陛之下東向內贊二人
位於殿上南楹之左右東西相向設文官拜位於丹墀
內道之東每等異位重行北向西上設武官拜位於丹
墀內道之西每等異位重行北向東上設使客位於文
官拜位之東北面西上設殿前班諸執事起居位於武
官起居位之北東向設侍從班諸執事起居位於文官
起居位之北西向設宿衛銀撫二人位於東西陛下東
西相向典收所官二人位於乘馬之前東西相向知班
二人位於文武官拜位之北東西相向通贊典禮三人
位於前班之北東西相向通贊在西典禮在東引太師
太尉二人位於太師之北西立東向引文武班四人位
於文武官拜位之北稍後東西相向引殿前班二人位
於引武班之南引使者二人位於引文班之南設殿前
班指揮官三人侍立位於丹陛上之西東向光祿寺官

三員位於丹陛上之東西向拱衛司官位於殿門之左右東西相向文官侍從班起居注給事中殿侍御史尚書卿位於殿上之東西向武官侍從班懸刀指揮位於殿上之西東向護衛千戶八人位於殿東西門之左右東西相向典儀二人位於丹陛上之南東西相向鳴鞭四人位於丹陛上北向將軍二人位於殿上簾前之左右將軍六人位於殿門之左右將軍四人位於丹陛上之四隅將軍六人位於奉天門之左右東西相向是日侵晨金吾衛陳設甲士於午門外之東西陳五路於丹墀之南北向典牧所陳仗馬於文武樓之南東西相向

禮樂通考卷十七
冠
蕭照軒
陳虎豹於奉天門外東西相向
協律郎陳樂於丹鼓初
班友武官之南
肅得班舍人催文武百官俱朝服鼓次嚴引班引文武
官各依品從齊班於午門外以北爲上東西相向通班
贊禮知班典儀內贊宿衛緝撫鳴鞭殿內將軍殿外將
軍俱入就位引班引殿前班指揮光祿卿各依品從序
立於起居位東西相向諸侍衛官俱各服其器服及侍
賓卿侍從官入詣謹身殿候迎鼓三嚴引班引文武官
以序入就起居位引使客立於文班之後侍儀展奏外
辦御用監奏請皇帝服空頂帽雙龍喜受玉道絳紗御
輿以出侍御導從警蹕如常儀皇帝將出仗動
和聲

太常博士引導至奉天殿即御位止捲簾鳴鞭鳴唱報時訖拱衛司官由殿西門出降西階引班引入起居位通班唱各供事殿前班侍坐班各執事皆就本位引禮引太師太尉先入就拜位引班引文武官俱入就丹墀拜位知班唱班齊典儀唱拜贊禮唱鞠躬四拜興平身止引禮引太師先詣盥洗位西向立引禮唱搢笏盥手太師搢笏盥手引禮唱脫手司巾以巾進太師脫手訖引禮唱出笏太師出笏引禮引太師由西階降引禮退就本位太師至殿西門內贊接引至御席西東向立引禮復引太尉詣盥洗位西向立引禮贊搢笏盥手太尉搢笏盥手引禮贊脫手司巾以巾進太尉脫手引禮贊出笏太尉出笏引禮引太尉由西階降引禮退復位太尉至殿西門內贊接引入立於太師之南侍儀跪奏請加元服退復位太尉進就皇帝席前少右跪搢笏脫空頂帽以授內使內使跪受噴興置於櫛箱櫛畢設纓出笏興退立於西太師進至於御前北向立內使監令就案取冕立於太師之左太師祝曰令月吉日始加元服壽考維祺以介景福內使監令捧冕跪授太師太師搢笏跪受冕加冠加簪纓訖出笏興退立於西內使監令搢纓纓箱御用監令跪奏請皇帝著衣服皇帝興著

衣服訖侍儀跪奏請就御座兩贊贊進醴作樂太師進就御座前北面立光祿卿奉醴進授太師太師揖受酒至御座前北面祝曰日體維尊嘉薦令芳承天之休壽考不忘祝訖跪授內使內使跪受酒捧進皇帝皇帝受酒祭少許啐酒訖以虛盞授內使作樂內使受盞降授太師太師受盞與以授光祿卿光祿卿受盞退太師出笏退復位內贊引太師太尉出殿西門作樂降自西階引禮接引就丹墀拜位立定樂引禮退復位與儀唱拜贊禮唱鞠躬四拜興平身樂贊禮唱搢笏鞠躬三舞蹈贊禮唱山呼百官拱手加額曰萬歲唱山呼曰萬歲唱再三呼曰萬萬歲典儀唱出笏俯伏興樂四拜興平身樂典儀唱禮畢侍儀奏禮畢皇帝興樂警蹕侍從導引入宮樂引禮引太師太尉及文武百官以次出皇帝改服通天冠縫紗袍入宮拜謁太后如正旦儀擇日謁太廟其儀與時祭同見廟之明日百官具公服稱賀畢賜宴於謹身殿並如正旦冬至朝會儀

皇太子冠禮

成化十四年續定

前期二日各執事官先於禮部習儀次日赴文華殿習儀前期一日遣官具持牲告廟

行一獻禮錦衣衛設幕次於文華殿之東序鴻臚寺設

櫛案於殿北之中設香案於櫛案之南設冠席於殿內

之東南向設醴席於其西南向內使張帷幄於東序內設座椅几案褥褥於幄中又張帷於序外陳袍服皮弁服袞服圭帶舄等物各以箱盛置於帷中案上具饌善冠皮弁九旒冕各以盤盛以紅袂覆之置於東階之南案上光祿寺設盥洗所於東階冠案之南約東設司尊所於醴席之西南司尊者實醴於側尊加勺羈設坫於尊東置二爵於坫進饌者實饌設於尊北諸執事者皆立於其所設樂是日早上具皮弁服御華蓋殿鴻臚寺奏請陞殿傳制遣官文武官各具朝服侍班如常儀制詞曰朕皇太子某冠弁卿等持節行禮節將至禮部官詣東序啟皇太子迎節作樂禮部官導皇太子出迎於殿門外持節官捧節入置於案退立於節案之東樂禮部官導皇太子詣香案前作樂行四拜禮畢樂止持節官同賓贊并宣敕戒等官序立於東南盥洗之次禮部官啟皇太子就冠席樂禮部等官導皇太子詣冠席內侍二人夾侍皇太子卽席西南向坐樂鴻臚寺鳴贊贊行初冠禮樂引禮序班引賓贊皆詣盥洗所賓贊皆搢笏以次盥手訖出笏鳴贊二人稍南東西向立賓贊官陞自東階稍西向立樂稍下擬一字內侍揭蓋袂樂以盤捧翼善冠陞賓降階一等受之樂賓右手執冠後左手執冠前進皇太子席前

禮樂通考卷十七

冠

天

蔡照軒

北面立祝曰吉月令辰乃加元服懋敬是承永介景福
樂賓跪進冠與復位贊者跪正冠興立於賓後樂禮部
官啟易服皇太子入帷幄易新袍服出禮部官啟復坐
鳴贊贊行再加冠禮樂作內侍揭蓋袂以盤捧皮弁陞賓
降階二等受之樂賓右手執皮弁後左手執皮弁前進
如前儀祝曰冠禮申舉以成令德敬慎威儀維民之式
樂作內侍釋翼善冠賓跪進皮弁興復位贊者跪正皮弁
興立於賓後樂禮部官啟易服皇太子入帷幄易皮弁
服易出禮部啟復坐鳴贊贊行三加冠禮樂作內侍揭蓋
袂以盤捧冕旒陞賓降階三等受之樂進如前儀祝曰

禮樂通考卷十七

冠

天

蔡照軒

於案樂止光祿寺官進饌樂饌至案樂止饌訖贊出圭徹卓
賓贊復位鳴贊贊受敕戒禮部官啟請皇太子詣受敕
戒位禮部等官引皇太子降自西階由東階詣拜位樂
引禮部班引宣敕戒官詣皇太子拜位稍東西向立樂
稱有制鳴贊贊跪皇太子跪宣敕戒曰孝事君親友於
兄弟親賢愛民居仁由義毋怠毋驕茂隆萬世樂贊俯
伏興四拜平身樂禮部官捧節樂禮部等官引皇太子
送節至殿門外引還東序內侍引還宮持節及賓贊宣
敕戒等官復命當日皇太子具冕服謁祭奉先殿樂用
禮如常儀畢詣太皇太后皇太后皇帝皇后前謝興行
五拜三叩頭禮樂俱用次日早上皮弁服御華蓋殿百官
稱賀行五拜三叩頭禮畢就詣文華殿行賀皇太子禮
錦衣衛陳設如常儀弘治八年以後同增謁祭奉慈殿
用行禮如常儀嘉靖二十八年定皇太子冠以孝烈皇
后几筵未徹先是遣命婦告几筵如告廟之禮既冠謁
祭几筵行禮如奉先殿樂但不謁見所生皇妃行四拜禮
用樂
品宮冠禮洪武三年定前期擇日筮賓戒賓贊客同古禮前
一日掌事者設次於大門外之右南向其日夙興掌事
者設洗於堂阼階東南東西當東窗六品以下當東窗南北以

堂深疊水在洗東加勺。爵僅在洗西。南肆賓巾一於簠。
加爵席於東房內西牖下。無房者張帷爲之。陳服於席東。傾北
上筵筵四。加藻席四。在南側。尊饌體在服北。加勺。爵設
於四品以下。設簠無玷。在尊北。饌陳於玷北。設洗於東
房。近北。疊水在洗東。簠在洗西北。肆實以巾。贊明賓贊
至於主者大門外。掌次者引之。次賓贊公服。諸行事者
各服其服。執尊疊簠者皆就位。其冠各一箱。各一人執
之。侍於西階之東。東面北上。設主者之席於阼階上。西
面賓席於西階東面。冠者席於主者之東北。西面主者
公服立於阼階下。當東序西面。諸親公服非公服者常
服立於疊洗東南。西面北上。尊者在別室。賓者公服立
於門內道東。北面將冠者雙童警。空頂幘雙玉導。金寶
飾采。襦褶錦紉烏皮履。六品以下適不以玉。主於房內南面。主者
贊冠者公服立於房內。戶東西面。賓及贊冠出次立於
門西。贊冠者少退。俱東面北上。賓者進於主者之左。北
面受命出立門東。西面曰。敢請事賓曰。某子有嘉事。命
某執事。儼者入告。主者出迎。賓於大門外之東。西面再
拜。賓答拜。主者揖贊冠者。贊冠者報揖。主者又揖賓。賓
報揖。主者入賓及贊冠者以次入。及門內行至階。主者立於階東。西面賓贊立於階西。東面主者請升階。賓曰。某條將事。敢辭。主者

固請賓固辭。主者固請賓三辭。主者升自阼階立於席
東西向。賓升自西階立於席西。東向。贊冠者及庭盥于
洗。升自西階入於東房。立於主者贊冠者之南。俱西向。
主者贊冠者引將冠者立於房外之西南面。賓之贊冠
者取纁櫛簪。跪奠於冠者筵南端。席北稍東。西面立。賓
揖將冠者。賓主俱席坐。將冠者進升席西向坐。賓之贊冠者
進筵前東面跪。脫雙童警。置於箱櫛畢。設纁與復位立。
賓主俱與賓降。至疊洗盥手訖。詣西主者立於席後。西
面。賓立於西階上。東面執纁布冠者升授賓。賓降一等
受之。右執項。左執前。進將冠者筵前東向立。祝曰。令月
吉日。始加元服。棄爾幼志。慎爾成德。壽考維祺。介爾景
福。乃跪冠。興復西階上。席後東面立。賓之贊冠者進筵
前東面跪。結纁與復位。冠者興。賓揖冠者。冠者適房。賓
主俱坐。冠者著青衣素裳之服。出房戶南面立。賓主俱
與賓揖冠者。冠者進升席西向坐。賓之贊冠者跪脫纁
布冠。置於箱櫛畢。設纁與復位。執進賢冠者升。賓降二
等受之。右執項。左執前。進冠者筵前東向立。祝曰。吉月
令辰。乃申爾服。恭爾威儀。淑慎爾德。眉壽萬年。永受胡
福。乃跪冠。興復位。賓之贊冠者跪設簪結纁與復位。冠
者興。賓揖冠者。冠者適房。賓主俱坐。冠者著絳紗服。出

自房戶西南面立賓主俱興賓揖冠者冠者進升席西向坐賓之贊冠者跪脫進賢冠置於箱櫛畢設纓與復位執爵弁者升賓降三等受之右執項左執前東向立祝曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耆無疆受天之慶乃跪冠興復位賓之贊冠者跪設簪結纓興復位冠者興賓揖冠者適房賓主俱坐主者贊冠者徹纓櫛簪箱及筵入於房又設筵於室戶西南向冠者著爵弁之服出房戶西南面立賓主俱興主者贊冠者盥手洗纓於房酌醴出房南面立賓揖冠者冠者就筵西南面立賓進受醴進冠者筵前北面立祝

禮樂通考卷十七

冠

三

蔡照軒

告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宣之於嘏永受保之曰伯其甫冠者曰其雖不敏夙夜祗奉賓出主者送於內門外主者西向請賓曰吾子辱執事請禮從者賓曰其得將事敢辭主者固請賓曰其既不得命敢不從賓就次主者入初賓出冠者東面見諸親諸親拜之冠者答拜冠者西面拜賓之贊冠者賓之贊冠者答拜訖見諸尊於別室賓主既釋服改席訖賓與衆賓俱出次立於門西東面主者出門東西面主者揖賓賓報揖主者先入賓及衆賓從之至階賓立於西階上贊冠者在北少退俱東面主者立於東階上西面衆賓降立於西階下東

禮樂通考卷十七

冠

三

蔡照軒

面掌事者以幣篚授主者主者授幣篚於賓賓受又以幣篚授贊冠者贊冠者受之俱復位主者還階階上北面拜送賓贊降自西階主者送賓於大門外東西面再拜賓出主者入孤子則諸父諸兄戒賓冠之日主者綸而迎賓拜揖讓如冠主冠於阼階之下禮賓拜送皆如上儀明日見廟冠者朝服質明贊禮者引入廟南門中庭道西北向贊再拜訖引出

士庶冠禮

洪武三年定

凡男子年十五至二十皆可冠將冠

筮日筮賓皆同品官儀是日夙興張帷爲房於廳事之東賓主及執事者皆盛服設盥於阼階下東南陳服於

房中西牖下東向北上席二在南酒壺在服北次盞注
置於卓幙頭巾各盛以盤蒙以巾帕執事者三人捧
之立於堂下西階之西南向東上主人立於阼階下子
弟親成立於盟東賓者立於門外以俟賓將冠者雙紒
袍勒帛素履待於房中賓至主人出迎揖而入坐定將
冠者出於房執事者請行事賓之贊者取櫛總髻幘頭
置於席南端賓揖將冠者將冠者即席西向坐賓之贊
者爲櫛合紒施總加幘頭賓主皆降主人立於阼階下
賓盥訖主人揖讓自西階皆復位執事者以巾進賓降
西階一等受之詣冠者席前東向祝云跪爲著巾與
復位冠者興賓揖冠者適房易服服深衣大帶出房即
冠席賓盥訖降二等受幘進祝三祝皆同贊者徹幘加
位冠者興賓揖冠者入房易服服襦衫腰帶出房即冠
席賓盥訖降三等受幘頭進祝三祝皆同贊者徹幘加
幘頭復位冠者興賓揖冠者適房易服出房執事者
徹冠席入帷中更設醴席於西階南向賓者酌醴出房
立於冠者之南賓揖冠者即醴席西向立賓受醴詣席
前北面祝同品冠者於席西拜受醴賓答拜執事者薦
饌冠者坐飲食訖再拜賓答拜冠者離席立於西階之
東南向賓字同冠者拜賓答拜冠者拜父母父母爲之

起拜諸父之尊者遂出見鄉先生及父之執友先生執
友皆答拜訖賓退主人請禮賓賓辭固請許諾乃入設
酒饌延賓及饋贊者賓退主人酬賓贊者以幣乃拜謝
禮畢主人以冠者見祠堂告曰某之子某冠畢敢見冠
者北面焚香再拜出

右列朝冠禮

禮樂通考卷之十八

武進胡掄

嘉禮昏禮五之二

士昏禮鄭氏曰士娶妻之禮以昏爲期因而昏禮下達納采用鴈遠邇也下達者男爲上女爲下取陽倡陰和采擇也用鴈者取其木落南翔水泮北徂主人筵於戶西能順陰陽往來以明婦人從夫之義也主人筵於戶西上右几以先祖之遺體許人故受其禮於祠廟也使

者京端至使者夫擯者出請事入告擯者有司佐禮者猶問也禮不必事雖
知猶問之主人如賓服迎於門外再拜賓不答拜揖入外
重慎也大門外不答拜者奉使不敢當其盛禮至於廟門揖入三揖至於階三讓入
揖者至內齋將曲揖既曲北面揖當碑揖主人以賓升西面賓升西階當阿東

禮樂通考卷十八

昏

一 藜照軒

面致命主人阼階上北面再拜授於楹間南面授於楹間明爲合好
其節同也南面並授也賓降出主人降授老鴈

記主昏禮凡行事必用昏昕受諸禰廟疏曰男氏使者向女家納采問名納吉納徵請期五者皆用昕詩所謂旭日始旦也昏親迎時也。宗子無父母命之

親皆沒已躬命之之宗子者遠長子也命之命使者母命
親也親命之則宋公使公孫壽求納幣是也言宗子無
父是有有父者禮七十老而傳八十齊喪之事不及若
是者子代其父爲宗支子則稱其宗支子庶昆弟也稱
子其取也父命之弟宗子
弟則稱其兄母弟○辭無不腆無辱腆善也賓不稱

謝來摯不用死摯辱也疏曰死謂雉今昏辭曰吾子有

曰擯者出門請某有先人之禮使某也請納采某壻父名也某也某壻父名也某使對曰某之子蠢愚又弗能教吾子命之某不敢辭對曰擯出納賓之辭某致命曰敢納采疏曰此使者升女父名也吾子謂使者致辭如納徵不言之者文不具之辭若然亦當有主人對辭如納徵不言之者文不具也問名實在門外主人許無辭者納采問名同使故畧不言也此下納吉納徵請期之等皆有門外賓與擯者傳辭及升堂致命主人對辭而或不言者文不具

右納采之一禮

擯者出請不必賓之事有無疏曰主人不賓執雁請問名
主人許賓入授如初禮問名者將歸卜其吉凶疏曰此一
使兼行納采問名二事相因也入
門升堂授雁
與納采同禮

禮樂通考卷十八

昏

二 蔡照軒

昨階上對賓以女名○問名曰某既受命將加請卜敢請女爲誰氏某使者名也誰氏者謙對曰吾子有命且以脩數而

右問名六補之二

擯者出請賓告事畢出請醴賓作醴當賓禮辭許禮辭主人
 徹几改筵東上側尊醴於房中者鄉爲神今爲人側尊
 亦言無玄酒側尊於房中亦
 有籩有簋豆如冠禮之設
 主人迎賓於廟門外揖讓如
 初升主人北面再拜賓西階上北面答拜主人拂几授校

拜送賓以几辟北面設於坐左之西階上答拜。辟房益反拂拭也
拭几者尊賓新之也。贊者酌醴加角榼面葉出於房四
較几足辟逡巡也。

贊者亦洗酌加角相覆之如冠主人受醴面枋筵前西北
禮矣出於房南面待主人迎受主人受醴面枋筵前西北
面賓拜受醴復位主人降階上拜送賓即筵也賓復位於
西階上北面明相尊敬此筵不主贊者薦脯醢進賓即筵
為飲食起。枋與柄同疑魚乙反贊者薦脯醢進賓即筵
坐左執觶祭脯醢以枋祭醴三西階上北面坐啐醴建枋
與坐奠醢遂拜主人答拜啐北內反。即就也。左執觶則
祭以右手也。凡祭於脯醢之豆
間必為所祭者謙敬示有所先也。啐嘗也。嘗實即筵奠解
之者成主人之意建猶敬也。與起也。奠停也。賓即筵奠解
於薦左降筵北面坐取脯主人辭薦左筵豆之東降下也
將歸執以反命辭者辭其親徹疏曰此與賓降授人脯出
下贊醴婦奠於薦東皆升席南面奠也主人送於門外再拜人謂

禮樂通考卷十八 昏 三 蔡照軒
記醴曰子為事故至於某之室某有先人之禮請醴從

者不敢斥也對曰某既得將事矣敢辭行先人之禮敢
固以請辭主人某辭不得命敢不從也賓。祭醴始扱壹
祭又扱再祭賓右取脯左奉之乃歸執以反命。奉芳舅
曰禮成於三故祭醴之時始扱一祭及又扱則分為兩
祭是為三也又先用右手取得脯乃用左手兼奉之以
降授從者凡使者歸反命曰某既得將事矣敢以禮告
於西階下告禮所 主人曰聞命矣

右女父醴賓
納吉用雁如納采禮歸卜於廟得吉兆復使使
者告吉婚姻之事於是定
記納吉曰吾子有貺命某加諸上与曰吉使某也敢告
貺賜也賜命謂許以對曰某之子不教唯恐弗堪子有
女名也某婿父名

吉我與在某不敢辭與音預猶兼也
謂兼在吉中

右納吉之六禮

納徵京纁束帛儷皮如納吉禮纁許云反儷音麗。徵成
用京纁者象陰陽備也束帛十端也儷兩也執束帛以致
命兩皮為儷實皮鹿皮疏曰納徵不用雁以其自有幣帛
可執也

記納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上參分庭
一在南攝猶折也兼執足者左手執前兩足右手執後
門中狹隘不得並行肩隨而入也西賓致命釋外足見
上者中庭俱得北面而以西為上也
文主人受幣士受皮者自東出於後自左受遂坐攝皮
逆退適東壁見賢通反下同。士謂若中上下士不命
者以主人為官長者也賓以幣致命於堂

禮樂通考卷十八 昏 四 蔡照軒

上而庭中執皮者釋皮外足見皮之文以與賓相
應也堂上主人受幣時主人之土於堂下受皮也皮帛
必可制教婦以誠信之義也。納徵曰吾子有嘉命
貺室某也某有先人之禮儷皮束帛使某也請納徵致
命曰某敢納徵對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭
敢承命。女子許嫁笄而醴之稱字許嫁已受納徵禮
也笄女之禮猶冠
男也使主婦女賓執其禮。疏曰女子許嫁謂年十五
已上至十九已下案曲禮女子許嫁纁纁此文不具也雜
記曰女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮以其
禮輕故無主婦女賓使婦人而已又許嫁者用禮禮之
未許嫁者當用酒醴之敬其早得禮祖廟未毀教於公
也醴之稱字與男子冠醴之稱字同祖廟未毀教於公
官三月若祖廟已毀則教於宗室祖廟未毀高祖為君者
之廟以有總麻之親
就尊者之官教以婦德婦言婦容婦功宗室大宗之家
疏曰大宗之家謂別子之世適長子族人來宗事之者

謂之宗者
收族者也

雜記納幣二束束五兩兩五尋納幣謂昏禮納徵也十其卷是謂五兩八尺曰尋一兩五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與

右納徵五匹耳恐太簡曰計繫簡則是以利言矣且吾儕無望於復古則風俗更敦謹變

請期用雁主人辭賓許告期如納徵禮主人辭者陽倡陰來也夫家必先卜之得吉日乃使使者往辭即告之疏曰婿之父使使納徵訖乃卜昏日得吉日使使往女家告男家執謙故遣使者請若云期由女氏女氏知陽倡陰和當由男家出故主人辭之使者既見主人辭乃告以先卜之吉也

記請期曰吾子有賜命某既申受命矣惟是三族之不禮樂通考卷十八 昏 五 蔡照軒

虞使某也請吉日三族謂父昆弟已昆弟子昆弟與度也子皆為服期服期則踰年欲及今之吉也雜記曰大功之末可以冠子嫁子對曰某既前受命矣唯命是聽申前受命者曰某命某聽命於吾子日某名也對曰某固唯命是聽使者曰某使其受命吾子不許某敢不告期曰某日其吉日甲乙對曰某敢不敬須也

右請期六禮之五

期初昏陳三鼎於寢門外東方北面上其實特豚合升去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四腊一醢醢不升皆飪設期取妻之期也設洗於阼階東南饌於房中醢醬二豆菹醢四豆兼巾之黍稷四敦皆蓋敦音對。兼巾之者六豆共巾也巾為禦塵蓋為尚溫

大羹湑在饗湑音汁羹也也在饗尊於室中北墉下有禁玄酒在西俗稱加勺皆南枋者玄酒也禁所以承鍾尊於房戶之東無玄酒簠在南實四簠合登登音謹。無玄酒者尊其餘酌於外尊合登破也

記脂必用鮮魚脂必般全不制傷疏曰鮮取夫婦日新之義鮓取夫婦相依附也全取夫父醢子疏曰女婦全節無虧之理此並據同牢時也父醢子疏曰女祖遺體許人以適他族婦人外成故重之男子直取婦入室無不反命之辭曰往迎爾相承我宗事相息亮反之義故輕之命之辭曰往迎爾相承我宗事助也宗事宗廟之事勗帥以敬先妣之嗣若則有常勗許王反勉也若以敬其為先妣之嗣汝之行則當猶汝也勉帥婦道有常深戒之詩曰太叔嗣徽音子曰諾惟恐弗堪不禮樂通考卷十八 昏 六 蔡照軒

右陳器饌

主人爵弁纁裳纁袍從者畢玄端乘墨車從車二乘執燭前馬施以鼓反乘纁證反。主人爵也皆為婦主也婦車施綠也墨車漆車大夫所乘士乘墨車盛也婦車亦如之有祓祓昌古反。亦如之者車同等士妻之車夫家共大夫以上嫁女則自以車送之祓車裳至於門外廟在大門內故知此大門外也主人筵於戶西西上右几筵為神布席也女次純衣纁袍立於房中南面神如占反。次首飾也純衣絲衣也其色玄纁亦緣也施神之言在也以纁緣其衣象陰氣上任也婦人亦常施神之言在也以纁緣其衣象陰氣上任也婦人亦常子出而不復嫁能以婦道教人者謂之有德也婦人亦常子出而不復嫁能以婦道教人者謂之有德也婦人亦常子出而不復嫁能以婦道教人者謂之有德也

在女右當
婦以婦禮女從者畢珍玄纁并被額繡在其後婦若冠反
婦冠也珍同也同玄者上下皆玄也額繡也白與黑謂之
婦冠天子諸侯夫人秋衣卿大夫之妻刺繡以為領士妻始
嫁始繡繡於領上假盛主人玄端迎於門外西面再拜賓
婦耳言彼明非常服主人揖入賓執雁從至於廟門揖入
東面答拜賓婦也門外大門外主人揖入賓執雁從至於廟門揖入
三揖至於階三讓主人升西面賓升北面奠雁再拜稽首
降出婦從降自西階主人不降送主人不答拜不降送者
也婿御婦車授綬姆辭不受婿御者親而下之綬所以引
婦乘以几姆加景乃驅御者代乘以几者尙安舒也景之
道禦塵令衣鮮明也景亦明也婿乘其車先俟於門外
婦乘車輪三周御者乃俟婿婿乘其車先俟於門外
婦剛柔之義自此始也俟待也門外婿家大門外

七 蔡照軒

記賓至擯者請對曰吾子命某以茲初昏使某將請承
命賓婿也命某之某婿父名茲此對曰某固敬具以須
也也將行也使某行昏禮來迎對曰某固敬具以須
○父醴女而俟迎者母南面於房外女既次純衣父醴
母薦焉重昏禮也女奠爵於房東立於位而俟婿婿至
父出使擯者請事母出南面房外示親授婿且當戒女
也女出於母左父西面戒之必有正焉若太若舛母戒
諸西階上不降戒之使不忘○父送女命之曰戒之
敬之夙夜毋違命父戒之使毋違舅命母施衿結帨曰
勉之敬之夙夜毋違宮事命婦之事席母及門內施壘
申之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜
無怠視諸衿壘庶母父之妾也壘壘也男聲○婿授

綬姆辭曰未教不足與爲禮也○婦乘以几從者二人
坐持几相對持几者
近思錄問程氏昏儀與溫公儀如何曰迎婦以前溫公
約是婦入門以後程儀是溫公儀親迎只拜妻之父兩
拜便受婦以行卻是程儀偏見妻之黨則不是溫公儀
入便廟見不是程儀未廟見卻是又曰親迎不見妻父
母者婦未見舅姑也入門不見舅姑者未成婦也伊川
先生云婦至次日見舅姑三日廟見

八 蔡照軒

婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階腠布席於與
禮樂通考卷十八
夫入於室卽席婦西南面腠御沃盥交升自西階道婦入
者也御沃盥交謂婿從者也腠沃盥交謂婦從者也
婦盥於北洗夫婦始接情有廉恥腠御沃盥交謂其志始至
猶未爲夫婦故稱夫贊者微尊寡舉者盥出除幕舉鼎入陳
於阼階南西面北上七俎從設七者執俎者從鼎而入
於阼階南西面北上七俎從設七者執俎者從鼎而入
載也北面載執而俟執俎而立七者逆退復位於門東
北面上執七者事畢逆退由便贊者設醬於席前蒞醢
在北俎入設於豆東魚次腊特於俎北豆東蒞贊設黍於
醬東稷在其東設湑於醬南黍稷要方也疏曰豆東兩俎設
對醬於東對醬婦蒞醢在其南北上設黍於腊北其西稷
設湑於醬北御布對席贊啟會卻於敦南對敦於北會古

記婦席薦饌於房

右醴婦

舅姑於室婦盥饋饋者婦道既成或以孝養豚合升側載無魚腊無

稷並南上其他如取女禮
取七佐五
舅組左胖載之姑姐異尊卑並謂醬滄菹醢女謂婦也如取婦禮同年時

食一酌無從
贊成祭者授而處置

席於北牖下
室中北牆下將爲婦

禮樂通考卷十八
昏

土

葵照軒

經樂通考卷十八

登

士

藜照軒

餽之婦徹設席前如初西上婦餽舅辭易醬婦餽者將卽席餽也辭易
 饌者饌淳淳七內反婦餽姑之饌御贊祭豆黍肺舉肺脊乃食卒
 姑醕之婦拜受姑拜送坐祭卒爵姑受奠之奠之奠於篚疏曰不餽舅
 餘者以舅尊嫌相襲贊祭贊婦祭也取女有篚此亦如之也婦徹於房中御餽姑醕之

雖無娣媵先於是始飯之錯古者嫁女必娣姪從謂之媵姪兄弟之姪女弟也娣尊姪卑若或無娣猶先媵客之也始飯謂舅姑錯外別有姪姪御餞姑餘也疏曰媵有二種若諸侯則有媵外別有姪媵公羊傳曰諸侯娶一國則二國往媵之諸侯夫人自有姪娣則九女是媵與姪娣別也若大夫士無二媵卽以姪娣爲媵今言雖無娣者言雖無娣而有姪亦先醕姪之爲媵者也舅姑始飯而媵餞舅餘御餞姑餘交錯之義也

右婦饋

舅姑共饗婦以一獻之禮舅洗於南洗姑洗於北洗奠酬

以酒食勞人曰饗共饗婦者舅獻而姑酬共成一獻仍無妨姑薦脯醢也舅酌酒於阼階獻婦婦西階上受飲畢又酢舅乃先酌以自飲更酌酒以酬姑舅姑先降自西階嬖姑受爵奠於薦左爲主明代已疏曰曲禮云子事父母升降自阼階降不由阼階是授婦歸婦俎於婦氏人言俎則饗以室之義也授之室香義文歸婦俎於婦氏人禮有牲矣婦氏人丈夫送婦者使有司歸以婦俎當以反命於女之父毋明得其禮

記婦席薦饌於房

婦見 饗禮 婦見 姑見 薦見 焉見 戲見 爵見 姑見 薦見 脯見 醢見 婦見

洗在北堂直室東隅。篚在東北面。盥婦酹舅更爵自薦。
更爵男女不敢辭洗。舅降則辟於房不敢拜洗。辟音送不敢
與尊者爲禮。疏曰此當在婦酹舅之上。凡婦人相饗無
今在此者欲見醢酒洗時亦不辭故也。
降姑饗婦人送者於房。無降者以北洗。篚在上。疏曰婦
人有事不下堂。舅姑饗婦及姑饗婦人送者皆然。

樂通考卷十八

氏

士

藜照軒

。疾婦則使人醺之。婦不饋。醺子召反。庶婦庶子之
不酬酢曰醺。亦有脯醢適婦酌之以醢尊之。庶婦
酌之以酒卑之。其儀則同。不饋者供養統於適也。

右饗婦

舅饗送者以一獻之禮酬以束錦送者女家有司也。晉至酬賓又從之以束錦。所以相厚疏曰。此一獻依常賓客法。尊無送卑之法。大夫嫁女。遣臣送之。士無臣。故有司送之也。姑饗婦人送者。酬以束錦。婦人送者。婦弟之妻妾。凡饗送之左傳。十有隸子弟。士卑無臣。自以其子弟爲僕隸。若異邦則贈丈夫送者以束錦贈送也。就賓館。

右饗送者

若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜沒終也奠菜者以饌祭菜也蓋用莖。莖音謹。疏曰必三月者三月一時道可成也此言舅姑俱沒者若舅沒姑存則當時見姑三月廟見舅若舅存姑沒婦人

無廟可見或更有繼姑自然如常禮也用董
皆取證亦因內則有董蓋芬榆故疑之
席於廟東
面右几席於北方南面廟考北之廟祝盟婦盟於門外婦
執筭萊祝帥婦以入祝告稱婦之姓曰某氏來婦敢奠焉
萊於皇舅某子入室也入婦拜扱地坐奠萊於几東席上還又
拜如初初洽反。扱地手至地婦降堂取筭萊入祝曰
某氏來婦敢告於皇姑某氏奠萊於席如初禮也室事交
乎戶今降婦出祝闔廟戶凡廟無事則閉之老醴婦於房
中南面如舅姑醴婦之禮因於廟見禮之疏曰舅姑生時
廟之問今舅姑沒者使老醴婦於廟之皆饗婦送者丈夫
房中其禮則同使老及處所則別也婦人如舅姑饗
婦人如舅姑饗禮禮通考卷十八香
禮樂通考卷十八
三 蔡照軒

記婦入三月然後祭行祭萊微物曰奠萊所謂三月而
牲賓尸曰祭所謂擇日而祭也主於祭祠
非獨見也祭行者始為主婦而行祭禮也
雜記三月而廟見所謂奠萊也廟見而奠萊擇日而祭
於廟饋食禮大夫行少牢禮

春秋宣公五年齊高固及子叔姬來傳曰反馬也禮嫁
女留其送馬不敢自安及廟見成婦遣使反馬高固親
來非禮也此諸侯大夫之禮

右廟見古禮必舅沒乃有廟見之禮家禮
不論舅存沒皆三月廟見非古也
若不親迎則婦入三月然後晉見曰某以得為外昏姻請

見賢通反。女氏 主人對曰某以得為外昏姻之數某
之子未得濯灑於祭祀是以未敢見今吾子辱請吾子之
就宮某將走見白造繻曰辱對曰某非以他故不足以
辱命請終賜見命謂將走見之命對曰某得以為婚姻之
故不敢固辭敢不從不言外亦主人出門左西面婿入門
東奠摯再拜出出門出內門入門入大門出內門不出大
子道不敢授授者以摯出請受客禮相見皆禮辭許受摯
入主人再拜受婿再拜送出出已見見主婦主婦闔扉立
於其內扉音非。主婦主人之婦也見主婦者兄弟之道
母與妻之黨為兄弟故知婿立於門外東面主婦一拜婿
主婦於婿者兄弟之道也
禮樂通考卷十八 香
三 蔡照軒

答再拜主婦又拜婿出必先一拜者婦人主人請醴及揖
讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬無幣及與也無幣婿出
主人送再拜此一節

右不親迎

昏義昏禮者將合二姓之好上以事宗廟而下以繼後
世也故君子重之是以昏禮納采問名納吉納徵請期
皆主人筵几於廟而拜迎於門外入揖讓而升聽命於
廟所以敬慎重正昏禮也主人女父也聽命謂主人父
親離子而命之迎男先於女也子承命以迎主人筵几
於廟而拜迎於門外婿執雁入揖讓升堂再拜奠雁蓋

親受之於父母也降出御婦車而婿授綬御輪三周先俟於門外婦至婿揖婦以入共牢而食合巹而醕所以合體同尊卑以親之也酌而無酬酢曰醕其所以異於冠醕者冠醕於廟昏醕於寢耳敬慎重正而后親之禮之大體而所以成男女之別而立夫婦之義也男女有別而后夫婦有義夫婦有義而后父子有親父子有親而后君臣有正故曰昏禮者禮之本也夫禮始於冠本於昏重於喪祭尊於朝聘和於射饗此禮之大體也射謂鄉射之禮鄉謂鄉飲酒之禮夙興婦沐浴以俟見質明贊見婦於舅姑婦執笄棗栗殿何以見贊醕婦婦祭脯醢祭醢成婦禮也舅姑入室婦以特豚饋明婦順也厥明舅姑共饗婦以一獻之禮奠酬舅姑先降自西階婦降自阼階以著代也舅姑在阼階而反降自西階婦在西階而反降自阼階明其代為主也方氏曰阼階者主人之階也子代父將爲主於外婦代姑將爲主於內故其禮與冠禮同成婦禮明婦順又申之以著代所以重責婦順焉也婦順者順於舅姑和於室人而後當於夫以成絲麻布帛之事以審守委積蓋藏是故婦順備而後內和理內和理而后家可長久也故聖王重之當去聲。上下相從曰順可召相濟日昃畏敬日昃畏敬是以古者婦人先嫁三月祖廟未毀教於公宮祖廟既毀教於宗室教以婦德婦言婦容婦功教成祭之牲魚羊之以蘋藻所以賦婦順也古者天子后立

六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之內治以明章婦順故天下內和而家理天子立六宮三公九卿二十七大夫八十一元士以聽天下之外治以明章天下之男教故外和而國治故曰天子聽男教后聽女順天子理陽道后聽陰德天子聽外治后聽內職教順成俗外內和順國家理治此之謂盛德是故男教不修陽事不得適見於天日爲之食婦順不修陰事不得適見於天月爲之食是故日食則天子素服而修六官之職蕩天下之陽事月食則后素服而修六宮之職蕩天下之陰事故天子之與后猶日之與月陰之與陽相須而后成者也天子修男教父道也后修女順母道也故曰天子之與后猶父之與母也故爲天王服斬衰服父之義也爲后齊衰服母之義也適適通。蕩蕩也。謂滌其穢惡也。郊特牲天地合而后萬物生焉夫昏禮萬世之始也取於異姓所以附遠厚別也幣必誠辭無不腆告之以直信信事人也信婦德也壹與之齊終身不改故夫死不嫁齊謂共牢而食同尊卑也男子親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎臣其義一也先悉執摯以相見敬章別也男女有別然後父子親父子親然後義生義生然後禮

作禮作然後萬物安無別無義禽獸之道也執繫謂壻

親御授綬親之也親之也者親之也敬而親之先王之

所以得天下也皆親御婦車是已親之也出乎大門而

先男帥女女從男夫婦之義由此始也婦人從人者也

幼從父兄嫁從夫夫死從子夫也者夫也夫也者以知

帥人者也先知並玄冕齊戒鬼神陰陽也將以為社稷

主為先祖後而可以不致敬乎共牢而食同尊卑也故

婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒器用陶匏尚禮然也

三王作牢用陶匏厥明婦盥饋舅姑卒食婦餞餘私之

也舅姑降自西階婦降自阼階授之室也昏禮不用樂

禮樂通考卷十八 昏 七 蔡照軒

幽陰之義也樂陽氣也昏禮不賀人之序也原代傳

曲禮賀娶妻者曰某子使某聞子有客使某羞呂氏曰

物遺人而有所慶也著代以爲先祖後蓋有不得已者

故不用樂且不用郊特牲昏禮不賀是也然爲酒食以

召鄉黨僚友則問遺不可廢也故其辭如此蓋舍曰昏

禮而謂之有客是持佐其供具而已非賀也記者始因

俗而名以賀與

家語魯哀公問於孔子曰禮男必三十而有室女必二

十而有夫也豈不晚哉孔子曰夫禮言其極也不過也

男子二十而冠有爲人父之端女子十五許嫁有適人

之道於此而往則爲皆矣群生閉藏乎陰而爲化育之

始陰謂始也霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農桑起婚

禮而殺於此男子者任天道而長萬物者也女子者順

男子之教而長其理是故無專制之義而有三從之道

幼從父兄既嫁從夫夫死從子言無再醮之端教令不

出於閨門事在供洒食而已無閭外之非義也不越境

而奔喪事無擅爲行無獨成參知而後動可驗而後言

晝不遊庭夜行以火所以効匹婦之德也孔子遂言曰

女有五不取逆家子者謂其逆德也亂家子者謂其亂

倫也世有刑人者謂其棄於人也有惡疾者謂其棄於

天也喪父長子謂其無受命也王肅作喪婦有七出三

不去七出不順父母出者謂其逆德也無子者謂其絕

禮樂通考卷十八 昏 六 蔡照軒

世也嬖僻者謂其亂族嫉妬者謂其亂家惡疾者謂其

不可供粢盛多口舌者謂其離親竊盜者謂其反義三

不去者謂其有所取無所歸一也與共三年之喪二也

先貧賤後富貴三也凡此聖人所以順男女之際重婚

姻之始也。會參後母遇之無恩而供養不衰及其妻

以熬蒸不熟因出之人曰非七出也參曰熬小物耳吾

欲使而不用吾命況大事乎遂出之終身不娶妻其子

元請焉參告其子曰高宗以後妻殺孝己尹吉甫以後

妻放伯奇吾上不及高宗中不比吉甫庸知其得免於

非乎。衛靈公使其大夫求昏於季氏桓子問禮於孔

子子曰同姓爲宗有合族之義故繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世婚姻不得通周道然也桓子曰魯衛之先寡兄弟今已絕遠矣可乎孔子曰固非禮也夫上治祖禰以尊尊也下治子孫以親親也旁治昆弟所以敦睦也此先王不易之教也

坊記子云夫禮坊民所淫章民之別使民無嫌以爲民紀者也故男女無媒不交無幣不相見恐男女之無別也以此坊民民猶有自獻其身夫婦之道當男先於女不可女自獻其身取妻不取同姓以厚別也故買妾不知其姓則卜之以此坊民魯春秋猶去夫人之姓曰吳其死曰孟子卒去猶諱也

禮樂通考卷十八

昏

九

蔡照軒

諱吳之類而禮非祭男女不交爵以此坊民陽侯猶殺伯稱孟子卒禮非祭男女不交爵以此坊民陽侯猶殺繆侯而竊其夫人故大饗廢夫人之禮陽侯繆侯同姓諸侯來朝者也禮王饗諸侯及寡婦之子不有見焉則諸侯相饗同姓則后夫人親獻寡婦之子不有見焉則弗友也君子以避遠也故朋友之交主人不在不有大故則不入其門以此坊民民猶以色厚於德子云好德如好色有見謂朝諸侯不下漁色故君子遠色以爲民紀故男女授受不親御婦人則進左手姑姊妹女子子已嫁而反男子不與同席而坐寡婦不夜哭婦人疾問之不問其疾以此坊民民猶淫佚而亂於族凡御者在進左手則微背之婦人夜哭嫌思人道婦親迎見人有疾但問其疾憐憫而不問致疾之由昏禮親迎見

於舅姑舅姑承順子以授壻恐事之違也以此坊民婦猶有不至者舅姑妻之父母也妻之父爲外舅妻之母爲外姑承順以順道戒女也不至不親夫姑也

祭統國君取夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝邑事宗廟此求助之本也

雜記諸侯出夫人夫人比至於其國以夫人之禮行至以夫夫人使者將命曰寡君不敏不能從而事社稷宗廟使使臣某敢告於執事主人對曰寡君固辭不教矣寡君敢不敬須以俟命有司官陳器皿主人有司亦官受之器皿本其所賄物也律素妻出夫使人致之曰某不敏不能從而共榮盛使某也敢告於侍者主人對曰某之子不肖不敢辟誅敢不敬須以俟命使退主人拜送之如舅在則稱舅沒則稱兄無兄則稱夫主人之辭曰某之子不肖如姑姊妹亦皆稱之

禮樂通考卷十八

昏

十

蔡照軒

左傳齊侯送姜氏非禮也凡公女嫁於敵國姊妹則上卿送之以禮於先君公子則下卿送之於大國雖公子亦上卿送之於天子則諸卿皆行公不自送於小國則上大夫送之桓三。夫人姜氏入大夫宗婦親用幣御孫曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也女贄不過榛栗棗修以告虔也今男女同贄是無別也男女之別國

莊二十二年
鄭公

後祖鍼子曰是

必先告祖廟而

○凡諸侯嫁

歸於宋夏季文

章穆姜出於房

施及未亡人先

衣之卒章而入

1

姪弟從姪者何

王 蔡照軒

女諸侯不再娶

五

三告而人安歸

生者而人妾婦

則曰先守其公

○日學便覽

言記文公語用

主黃帝及帝黃

生黃帝少帝黃
名成謂戊而異

成功也。万而

市爲姜異姓則異類雖及男女相及

男女不相及畏黷敬也黷則生怨

是故娶妻避其同姓畏亂災也

婦爲宮室辨外內男子居外女子居

司之男不入女不出男女不同梳栲

施不敢藏於夫之篋笥不敢共瀦浴

用蠲器而藏之少事長賤事貴咸如

○夫婦之禮

故妾雖老年未滿五十必與五日

慎衣服櫛篦總角拂髦衿纓綦

三

妻必後長者妻不在妾從寡敢當夕

一妻九女夫人

此六人當三夕次二腰當一夕次夫

用益不文安也
豐青別不

告廟者示不敢安也冒稱諱其不

者重外人之遺支體也乃而自取

不謂者蓋耶之重去也歟人三月

魯哀公十四年春西狩也然後可尋書宗廟

善惡可得知也然復可得享矣

知孝於女上之集云乃厥好也乃不

惡行妻不得去者地無去天之義也天子諸侯一娶九女何重國家廣繼嗣也娶九女亦足以承君之施也九而無子者百亦無益也主度記曰天子諸侯一娶九女娶一國則兩國媵之皆以姪娣從也或曰天子娶十二女法天有十二月萬物必生也必一娶何防淫泆也爲其棄德嗜色故一娶而已無再娶之義也備姪娣從者爲其不相嫉妬也一人有子三人共之若已有之也不娶兩娣何傳異氣也娶三國女何異類也恐一國血脉相似俱無子也姪娣年少猶從適人者明人君無再娶之義還待年於父母之國未任答君子也娶妻卜之何

大夫也婦人所以有師何學事人之道也學一時足以成矣與君有緦麻之親者教於公宮三月與君無親者各教于宗廟宗婦之室國君娶大夫之妾士之妻老無子而明於婦道者又祿之使教宗室五屬之女大夫士皆有宗族自於宗子之室學事人也女必有傅姆何尊之也

周禮大司徒以荒政十有二聚萬民十曰多昏鄭氏曰備禮而昏娶者多也○長樂劉氏曰夫婦之禮雖不可以不謹於其始然民有細微貧弱者或因於凶荒必待禮而後成昏則男女之失時者多矣聖人傷之故歲凶則有多昏之禮所以使之相依爲生而又以育人民也列女傳魯師春姜曰夫婦人以順從爲務貞慤爲首故婦人事夫有五平旦纚笄而朝則有君臣之嚴沃盥饋食則有父子之敬報反而行則有兄弟之道受期必誠則有朋友之信寢席之交而後有夫婦之際

前漢書自古受命帝王及繼體守文之君非獨內德茂也蓋亦有外戚之助焉夏之興也以塗山禹娶塗山氏而桀之放也用末喜末喜桀妃有施氏女也美於色薄於德女子行丈夫心桀嘗置於膝上用其言昏殷之興也以有娥又有嬖狄生契有莘氏女湯亂失道殷之興也以有娥又有嬖狄生契有莘氏女湯妃而紂之滅也嬖妲己妲己有周之興也以姜嫄及太任太姒而幽王之禽也以褒姒故易基乾坤詩首關雎書序釐降春秋譏不親迎夫婦之際人道之大倫也禮

之用唯婚姻為兢兢漢興因秦之稱號帝母稱皇太后祖母稱太皇太后妾皆稱夫人又有美人良人八子七子長使少使之號焉至武帝制婕妤嬪娥俗華充依各有爵位而元帝加昭儀之號凡十四等云昭儀位視丞相爵比諸侯王婕妤視上卿比列侯嬪娥視中二千石比關內侯俗華視真二千石比大上造美人視二千石比少上造八子視千石比中更充依視千石比左更七子視八百石比右庶長良人視八百石比左庶長長使視六百石比五大夫少使視四百石比公乘五官視三百石順常視二百石無涓共和嬪靈保靈良使夜者皆

視百石上家人子中家人子視有秩斗食云五官以下

楚司馬門外

夜者以上皆女官之有職號者家人子采擇入宮而未有職號者也司馬門謂陵門也

也○王吉傳夫婦人倫大綱天壽之萌也世俗嫁娶太早未知為人父母之道而有子是以教化不明而民天

聘妻送女無節則貧人不及故不舉子又漢家別侯尚

公主諸侯則國人承翁主

晉灼曰娶天子女則曰尚公主國人娶諸侯女則曰承翁主尚承皆卑下之名也師古

曰翁主者言其父自主婚也使男事女夫屈於婦逆陰陽之位故多女亂

後漢書夏殷以上后妃之制其文畧矣周禮王者立后三夫人九嬪二十七世婦八十一女御以備內職焉后正

位官闈同體天王夫人坐論婦禮九嬪掌教四德世婦主喪祭賓客女御序於王之燕寢嬪官分務各有典司女史彤管記功書過居有保阿之訓動有環珮之響進賢才以輔佐君子衷窈窕而不淫其色所以能述宣陰化修成內則闔房肅雍險謁不行也故康王晚朝關雎作諷宣后晏起姜氏請愆及周室東遷禮序凋缺諸侯僭縱軌制無章齊桓有如夫人者六人晉獻升戎女為元妃終於五子作亂冢廟遺屯爰逮戰國風憲愈薄適情任欲顛倒衣裳以至破國亡身不可勝數斯固輕禮弛防先色後德也秦并天下多自驕大官僭七國爵列

凡品漢興因循其號而婦職莫釐高祖帷薄不修周昌而帝擁孝文衽席無辨后同坐然選納尚簡飾玩少戚姬

幸毀政之符外姻亂邦之迹前史載之詳矣光武中興

新彫為朴六官稱號惟皇后貴人貴人金印紫綬奉不

過粟數十斛又置美人官人承女三等並無爵秩歲時

賞賜充給而已漢法常八月算人遣中大夫與掖庭丞

及相工於洛陽鄉中閱視良家童女年十三以上二十

以下姿色端麗合法相載還後官擇事可否乃用登御

所以明慎聘納詳求淑哲明帝聿遵先言宮教頗修登

建嬪后必先令德內無出閫之言權無私溺之授可謂
矯其敝矣向使因設外戚之禁編著甲令改正后妃之
制豈不休哉雖御已有制而防閑未篤孝章以下漸用
色授恩隆好合權歸女主外立者四帝臨朝者六后莫
不定策帷帟委事父兄貪孩童以久其政抑明月以專
其威詩書所歎略同一揆。桓帝延熹九年荀爽對策
曰昔者聖人建天地之中而謂之禮禮者所以興福祥
之本止禍亂之源也眾禮之中昏禮爲首陽性純而能
施陰體順而能化以禮濟樂節宣其氣故能豐子孫之
祥致老壽之福

禮樂通考卷十八

昏

毛

蔡照軒

唐納皇后命太尉爲使宗正卿爲副吏部承以戒之前一
日有司展縣設案陳車輿於太極殿庭如元日文武九
品朝集蕃客之位皆如冠禮設使者受命位於大橫街
南道西上副少退北面侍中請中嚴群臣入就位使副
入立於門外道東西面黃門侍郎引幡節中書侍郎引
制書案立於左延明門內道北西面北上乃奏外辦皇
帝袞冕御輿出自西房即御座使副入就位與儀曰再
拜在位者侍中前承制降請使者東北西面曰有制使
副再拜侍中宣制曰納某官某氏女爲皇后命公等持
節行納采等禮使副又拜主節立於使者東北西面以

禮樂通考卷十八

昏

天

蔡照軒

者入告主人曰臣某之女若如人既蒙制訪臣某不敢
辭儻者出告入引主人出迎使者於大門外之南北面
再拜使者不答主人揖使副先入至於階使副入導以
幡節案雁從之幡節立西階之西東面使者由西階升
立於西楹間南面副在西南持案及執雁者又在西南
皆東面主人升階階當使者前北面立持案者以案進
授使者以制書節脫衣使者曰有制主人再拜宣制主
人降詣階間北面再拜稽首升進北面受制書以授左
右使者授雁主人再拜進受雁以授左右儻者引答表
案進立於主人後少西以表授主人主人進授使者退

凡三振袂內執之掌事者一人又執几以從主人進西北面使者序進迎受於筵前東面向以俟主人還東階上北面再拜送使者以几跪進北面跪各設於坐左退於西階上北面東上答拜立於階西東面南上贊者二人俱升取鰾降盥手洗鰾升賓醴加柶於鰾覆之面葉出房南面主人受醴面柶進使者筵前西北面立又贊者執鰾以從使者西階上北面各一拜序進筵前東南面主人又以次授醴使者受俱復西階上位主人退復東階上北面一拜送掌事者以次薦脯醢於筵前使者各進升筵皆坐左執鰾右取脯濡於醢祭於簋豆之間

面主人還東階上北面再拜送使者降自西階從者訝受幣罷使者當庭實揖馬以出牽馬者從出使者出大門外之西東面立從者訝受馬主人出門東西面再拜送使者退主人入立於東階下西面儼者告於主人曰賓不顧矣主人反寢使奉答表詣闕訥吉使者之辭曰加諸卜筮占曰從制使某也入告主人之辭曰臣某之女若如人龜筮云吉臣預在焉臣某謹奉典制其餘皆如納采。納徵其日使者至於主人之門外執事入布幕於內門之外京纁束帛陳於幕上六馬陳於幕南北首西上執事者奉殺珪以置俟於幕東西面謁者引使者及主人立於大門之內外儼者進受命出請事使者曰某奉制納徵儼者入告主人曰奉制賜臣以重禮臣某祇奉典制儼者出告八引主人出迎使者入執事者坐啟匱取珪加於京纁牽馬者從入三分庭一在南北首西上執珪者在馬西俱北面其餘皆如納采。冊后前一日守宮設使者次於后氏大門外之西向舍設尙官以下次於后氏閭外道西東向障以行帷其日臨軒命使如納采奉禮設使者位於大門外之西東向使副及內侍位於使者之南舉冊案及寶綬者在南差退持節者在使者之北少退俱東向設主人位於大門外

之南北面使者以下及主人位於內門外亦如之設內謁者監位於內門外主人之南西面司贊位於東階東南掌贊二人在南差退俱西向又置一案於閣外使副乘輅持節備儀仗鼓吹備而不作內僕進重翟以下於大門之外道西東向以北爲上諸衛令其屬布后儀仗使者出次就位主人朝服立於東階下西面賓者受命出請事使者曰某奉制授皇后備物典冊賓者入告主人出迎於大門外北面再拜使者不答拜使者入門而左持節者前導持案者次之主人入門而右至內門外位奉冊寶案者進授使副冊寶內侍進使者前西面受冊寶東面授內謁者監持入立於閣外之西東面跪授置於案尙宮以下入閣奉后首飾褱衣傅姆贊后出尙宮引降立於庭中北面尙宮跪取冊尙服跪取寶綬立於后之右西向司言司寶各一人立於后左東向尙宮曰有制尙儀曰再拜皇后再拜宣冊尙儀曰再拜皇后又再拜尙宮授皇后以冊受以授司言尙服又授以寶綬受以授司寶皇后升坐內官以下俱降立於庭重行相向西上司贊曰再拜堂贊承傳皆再拜諸應侍衛者各升立於侍位尙儀前跪奏曰禮畢皇后降坐以入使者復命曰其遣使者奉迎其日侍中版奉請中嚴皇帝

服冕出升所御殿文武五品以上立於東西朝堂奉迎前一日守宮設使者次於大門之外道右設副及內侍次於使者次西俱南向尙舍設宮人次於閣外道西奉禮設使副持案執雁者持節者及奉贊者位如冊后又設內侍位於大門外道左西向又設宮人以下位於堂前使副朝服乘輅持節至大門外次宮人等各之次奉尙儀奏請皇后中嚴傅姆導皇后尙宮前引出升堂皇后將出主婦出於房外之西南向文武奉迎者皆陪立於大門之外文東武西皆北上謁者引使者詣大門外位主人立於內門外堂前東階下西面賓者受命出請禮樂通考卷十八

入傳於司言司言受以奏聞尙儀請皇后再拜主人人
升自東階進西面戒之曰戒之敬之夙夜無違命主人
退立於東階西面母戒於西階上施衿結帨曰勉之敬
之夙夜無違命皇后升與以降升重翟以几姆加景內
宮侍從及內侍導引應乘車從者如鹵簿皇后車出大
門外以次乘車馬引從。同牢之日內侍之屬設皇后
大次於皇帝所御殿門外之東南向將夕尙寢設皇帝
御幄於室內之奧東向鋪地席重茵施屏障初昏尙食
設饌於東階東西當當靈南北以堂深后洗於東房近北
設饌於東房西爨下豆各二十四簠簋各二登各三俎
禮樂通考卷十八 昏 燕 燕熙軒
三尊於室內北牖下京酒在西又尊於房戶外之東無
京酒坵在南加四爵合盞器皆烏漆盞以匏皇后入大
門鳴鐘鼓從永巷至大次前回車南向施步障尙儀進
當車前跪請降車皇后降入次尙宮引詣殿門之外西
向立尙儀跪奏外辦請降坐禮迎皇帝降坐尙宮前引
詣門內之西東面揖皇后以入尙食設京酒三注於尊
尙寢設席於室內之西東向皇帝導皇后升自西階入
室卽席東向立皇后入立於尊西南面皇帝盥於南洗
后盥於北洗饌入設醬於席前菹醢在其北俎三設於
豆東豕俎特在北尙食設黍於醬東稷稻粱又在東設

滂於醬南設后對醬於東當特俎菹在其南北上設黍
於豕俎北其西稷稻粱設滂於醬北尙食啟會卻於簠
簋之南對簠簋於北加七箸尙寢設對席於饌東尙食
跪奏饌具皇帝揖皇后升對席西面皆坐尙食跪取菹
菹搗醢授皇帝取菹搗醢授皇后俱受祭於豆間尙食
又取黍實於左手遍取稷稻粱反於左手授皇帝又取
黍稷稻粱授皇后俱受祭於豆間又各取肺絕末授帝
后俱祭於豆間尙食各以肺加於俎司飾二人以巾受
皇帝及后俱洗手尙食各跪品嘗饌移黍置於席上以
次授肺脊帝后皆食三飯卒食尙食二人俱盥手洗爵
禮樂通考卷十八 昏 燕 燕熙軒
於房入室酌於尊以授皇后俱受祭尙食各以肝從皆
奠爵振祭齊之尙食皆受實於俎豆各取爵皆飯尙儀
受虛爵奠於坵再醢如初三醢用盞如再醢尙食俱降
東階洗爵升酌於戶外進北面奠與再拜跪取爵祭酒
遂飲卒爵奠遂拜執爵興降奠於簠尙儀跪奏稱禮畢
帝后俱興尙宮引皇帝入東房釋冕服御常服尙宮引
皇后入幄脫服尙宮引皇帝入尙食徹饌設於東房如
初皇后從者餽皇帝之餘皇帝侍者餽皇后之餘
皇太子納妃皇帝遣使者至於主人之家不持節無制
書其納采問名納吉納徵期皆如后禮其冊如前一

日主人設使者次於大門之外道右南向又設宮人次於使者西南俱東向幃以行帷奉禮設使者位於大門外之西副及內侍又於其南舉冊案及璽綬命服者又南差退俱東向設主人位於門南北面又設位於內門外如之設典內位於內門外主人之南西面官人位於門外使者之後重行東向北上障以行帷設贊者二人位於東階東南南向典內預置一案於閣外使副朝服乘輅持節鼓吹備而不作至妃氏大門外次掌嚴奉綸翟衣及首飾內廐尉進厭翟於大門之外道西東向北上諸衛帥其屬布儀仗使者出次持節前導及宮人典

禮樂通考卷十八

昏

美

蔡照軒

內皆就位主人朝服出迎於大門外北面再拜使者入門而左持案從之主人入門而右至內門外位奉冊贊案者進授使副冊贊內侍西面受之東面授典內典內持入跪置於閣內之案奉衣服及侍衛者從入皆立於典內之南俱東面傅姆贊妃出立於庭中北面掌書跪取玉寶南向掌嚴奉首飾綸翟與諸官官侍衛者以次入司則前贊妃再拜北面授冊贊於掌書南向授妃妃以授司閨司則又贊再拜乃請妃升坐官官以下皆降立於庭重行北面西上贊者曰再拜皆再拜司則前啟禮畢妃降坐入室主人儼使者如禮賓之儀。臨軒醮

戒前一日衛尉設次於東朝堂之北西向又設官官次於重明門外其日皇太子服袞冕出升金輅至承天門降輅就次前一日有司設御座於太極殿阼階上西向設贊官次於朝堂展縣陳車輅其日尙舍設皇太子席位於戶牖間南向莞席漆席尙食設酒尊於東序下又陳饌脯一豆醢一在尊西脯前三刻設群官版位於內奉禮設版位於外如朝禮侍中版奏請中嚴前三刻諸侍衛之官侍中中書令以下俱詣閣奉迎典儀帥贊者先入就位吏部兵部贊群官出次就門外位侍中版奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿出自西房卽御座西

禮樂通考卷十八

昏

毛

蔡照軒

向群官入就位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜皇太子入縣南典儀曰再拜贊者承傳皇太子再拜詣階脫冕升席西南面立尙食酌酒於序進詣皇太子西東面立皇太子再拜受爵尙食又薦脯醢於席前皇太子升席坐左執爵右取脯擣於醢祭於簋豆之間右祭酒與降席西南面坐啐酒奠與再拜執爵興奉御受虛爵直長御薦還於房皇太子進當御座前東面立皇帝命之曰往迎爾相承我宗事勗帥以敬皇太子曰臣謹奉制旨遂再拜降自西階納舄出門典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜以次出侍中前跪奏禮畢皇帝入

○皇太子既受命執燭前馬鼓吹至於妃氏大門外道西之次回輅南向左庶子跪奏降輅之次主人設几筵妃服綸翟花釵立於東房主婦立於戶外之西南向主人公服出立於大門之內西向在廟則祭服左庶子跪奏請就位皇太子立於門西東面儼者受命出請事左庶子跪奏皇太子曰以茲初昏某奉制承命左庶子俯伏興傳於儼者入告主人曰某謹敬具以須儼者出傳於左庶子以奏儼者入引主人迎於門外之東西面再拜皇太子答再拜主人揖皇太子先入掌畜者以雁授左庶子以授皇太子執雁入及內門主人讓曰請皇太子入皇太子曰某弗敢先主人又固請皇太子又曰某固弗敢先主人揖皇太子入門而左主人入門而右及內門主人揖入及內齋當曲揖當階揖皇太子皆報揖至於階主人曰請皇太子升皇太子曰某敢辭主人固請皇太子又曰某敢固辭主人終請皇太子又曰某終辭主人揖皇太子報揖主人升立於阼階上西面皇太子升進當房戶前北面跪奠雁再拜降出主人不降送內廡尉進厭翟於內外傳姆導妃司則前引出於母左師母在右保母在左父少進西面戒之必有正焉若衣花命之曰戒之夙夜無違命母戒之西階上施衿

結帨命之曰勉之敬之夙夜無違命庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗父母之言夙夜無愆視諸衿鞶妃既出內門至輅後皇太子授綏姆辭不受曰未教不足與爲禮妃升輅乘以几姆加景太子馭輪三周馭者代之皇太子出大門乘輅還宮妃次於後主人使其屬送妃以族從。同牢之日司閨設妃次於閨內道東南向設皇太子御輅於內殿室內西廂東向設席重茵施屏幃設同牢之席於室內皇太子之席西廂東向妃席東廂西向席間量容牢饌設洗於東階東南設妃洗於東房近北饌於東房西牖下豆各二十簋禮樂通考卷十八

手遍取稷反於右手授皇太子又授妃各受祭於菹醢之間司饌各立取肺皆絕末跪授皇太子及妃俱受祭又祭菹醢之間司饌俱以肺加於俎掌嚴授皇太子妃巾祝手以柶扱上綱遍濡之祭於上豆之間司饌品嘗妃饌移黍置於席上以次跪授肺脊皇太子及妃皆食三飯卒食司饌北面請進酒司則承令曰諾司饌二人俱盥手洗爵於房入室酌於尊北面立皇太子及妃俱與再拜一人進授皇太子一人授妃皇太子及妃俱坐祭酒舉酒司饌各以肝從司則進受虛爵奠於篚司饌又俱洗爵酌酒再酌皇太子及妃俱受爵飲三酌用盞如再酌皇太子及妃立於席後司則俱降東階洗爵升酌於戶外北面俱奠爵興再拜皇太子及妃俱答拜司則坐取爵受祭遂飲啐爵奠遂拜執爵興降奠爵於篚司饌奏徹饌司則前跪奏稱司則妾姓言請殿下入皇太子入於東房釋冕服著袴褶司則啟妃入幃幄皇太子乃入室勝餞皇太子之饌御餞妃之饌親王納妃納采問名納吉納徵請期使者公服乘犢車至于妃氏之家主人受于廟若寢其賓主相見饋贊出入升降與其禮賓大抵皆如皇太子之使而無副其聘以烹繡束帛乘馬玉以璋冊命之日使者有副親迎王

展冕輅車至於妃氏之門外主人布席於室戶外之西上右几又席於戶內南向設饌醴於東房東北隅篚在尊南實罍一角柶一脯醢又在其南妃於房內卽席南向立姆立於右主人立于戶外之東西面內贊者以解酌醴加柶覆之面柄進筵前北面妃降席西南面再拜受罍內贊者薦脯醢妃升席跪左執罍右取脯濡于醢祭于簋豆之間遂以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭興筵末跪啐醴建柶奠罍降筵西南面再拜就席立主人乃迎賓其餘皆如皇太子之迎初昏設洗東階東南又設妃洗于東房近北饌於東房障以帷豆十六簋篚禮樂通考卷十八

人皆受於寢其賓之辭曰國恩貺室於某公之子某公有先人之禮使某也請主人命賓曰寡人有先人之禮云

諸臣之子一品至於三品爲一等玄纁束乘馬玉以璋四品至於五品爲一等玄纁束兩馬無璋六品至於九品爲一等玄纁束儷皮無馬其餘納采問名納吉納徵請期大抵皆如親王納妃其親迎之日大昕壻之父女之父告於禰廟若寢將行布席於東序西向又席於戶牖之間南向父公服坐於東序西向子服其上服一品衮冕二品鷩冕三品毳冕四品絺冕五品玄冕六品爵

禮樂通考卷十八

昏

聖

蔡照軒

弁庶人絳公服升自西階立於席西南向贊者酌酒進北向以授子子再拜受爵贊者薦脯醢於席前子升席跪左執爵右取脯搗於醢祭籩豆之間右祭酒執爵興贊者受虛爵還尊所子進立於父席前東面父命之曰往迎爾相承我宗事最帥以敬先妣之嗣若則有常子再拜曰不敢忘命又再拜降出乃迎初昏設陳饌皆如親王牲用少牢及腊三俎二邊二簋其豆數一品十六二品十四三品十二壻及婦共牢婦之簋盤及豆登之數各視其夫尊於室中北墻下設尊於房戶外之東加畢勺無玄酒夫婦酌於內尊四爵兩登凡六夫婦各醑

主人乘草路至於婦氏大門外女準其夫服花釵翟衣入於房以醢酌罷却王妃主人迎賓以入遂同牢皆如

禮樂通考卷十八

昏

聖

蔡照軒

親王納妃之禮賓明布舅席於東序西向布姑席於房戶外之西南向舅姑即席婦執笄束栗入升自西墻東面再拜進跪奠於舅席前舅撫之婦退復位又再拜降自西階受并服脩進北面再拜進跪奠於姑席前姑舉之婦退復位又再拜婦席於姑兩少北南向側尊饌醴於房內東壁下籩豆一簋以脯醢在尊北設洗東房近北婦立於席西南面內贊者盥手洗解酌醴加相面柄北面立於婦席前婦進東面拜受復位內贊者西階上北面拜送乃薦脯醢婦升席坐左執觶右取脯搗於醢祭於籩豆之間以醢祭醴二始扱一祭又扱再祭加柶於簠面葉與降席西東面坐啐醴建柶興拜內贊者各拜婦進升席跪奠饌於豆東取脯降自西階以出授氏從入於寢門外盥饋舅姑入於室婦盥饋布席於舅姑共席坐俱東向南上贊者設尊於室內北墻下饌於房內西墻下如同牢牲體皆節折右載舅組左載姑組婦人升自西階入房以醬進其他饌從者設之皆如七箸組入設於豆東贊者各授箸舅姑各以篚蒚搗於饌祭於籩豆之間又祭飯訖乃食三飯卒食婦入於房盥

手洗爵入室酌酒醕舅進奠爵於舅席少東西面再拜
舅取爵祭酒飲之婦受爵出戶入房奠於右盥手洗爵
酌酒醕姑設婦席於室內北墻下尊東面婦徹饌設於
席前如初西上婦進西面再拜退升席南向坐將餽舅
命易醬內贊者易之婦及俊姑饌婦祭內贊者助之既
祭乃食三飯卒食內贊者洗爵酌酒醕婦降席西面再
拜受爵升席坐祭酒飲執爵興降席東南面立內贊者
受爵奠於坫婦進西面再拜受爵升席坐祭酒飲訖執
爵興降席東南面立內贊者受爵於篚婦進西面再拜
舅姑先降自西階婦降自阼階凡庶子舅不降而婦降

禮樂通考卷十八

昏

昏

蔡照軒

自西階以出

德宗建中元年始定公主見舅姑禮先是公主下嫁者
舅姑拜之婦不答拜上命禮官定公主拜見舅姑之儀
舅姑坐受於中堂諸父兄姊立受於東序如家人禮
宋皇帝納后太子納妃畧倣唐禮

公主下降初被選尚者卽拜駙馬都尉賜玉帶襲衣銀
鞍勒馬采羅百匹謂之繫親又賜辦財銀萬兩進財之
數倍於親王聘禮出降賜甲第餘皆如諸王夫人之制
掌扇加四引幢花燭籠各加十皆行見舅姑之禮諸親
通加賜資其縣主繫親以金帶賜辦財銀五千兩納財

賜資大率三分減其二宗室女特封郡君者又差降焉
。神宗詔士大夫之子有尚帝女者輒升行以避舅姑
之尊豈可以富貴之故屈人長幼之序命陳國長公行
舅姑之禮駙馬都尉王師約更不升行公主見舅姑行
禮自此始。舊例公主表章不稱妾禮院議男子婦人
凡於所尊稱臣若妾義實相對今宗室伯叔稱臣公主
亦宜稱妾從之非禮也。徽宗改公主爲帝姬其出降
日婿家具五禮修表太史擇日告廟親迎前一日所司
於內東門外量地之宜西向設婿次其婿父醮子命之
日往迎肅離以昭惠宗祐子再拜日祇率嚴命又再拜

禮樂通考卷十八

昏

昏

蔡照軒

降出乘馬至東華門內下馬禮直官引就次有司陳帝
姬鹵簿儀仗於內東門外候將升厭翟車引婿出次於
內東門外躬身西向掌事者執鴈內謁者奉鴈以進侯
帝姬升車婿再拜先還第同牢日初昏掌事者設巾洗
各二於東階東南一設於北水在洗東尊於室中實四
爵兩壺於篚婿至本第下馬以俟帝姬至降車贊者引
婿揖之以入及寢門又揖導之升階入室盥洗掌事者
布對位又揖帝姬皆卽坐受醴三飲俱興再拜贊者徹
酒見舅姑夙興帝姬著花釵服綸翟以俟見贊者設舅
姑位於堂上舅東姑西各服其服就位女相者引帝姬

升自西階詣舅位前再拜贊者以棗栗授帝姬奉置舅位前舅即坐贊者進徹以東帝姬退復位又再拜女相者引詣姑位前再拜贊者以服脩授帝姬奉置姑位前姑即坐贊者亦徹以東帝姬退復位又再拜次醴婦盥饋饗婦如儀

諸王納妃聘禮賜女家白金萬兩納采謂之敵門用羊二十口酒二十壺綵四十匹定禮羊酒綵各加十茗百斤頭幣巾段綾絹三十匹黃金釵釧四雙條脫一副真珠虎魄瓔珞真珠翠毛玉釵釵各二副銷金生色衣名一襲金塗銀各二錦繡綾羅三百匹果檠花粉花纂眠

禮樂通考卷十八

昏

哭

蔡照軒

羊卧鹿花鉗銀勝小色金銀錢等物。納徵謂之納財用金器百兩納千匹錢五十萬錦綺綾羅絹各三百匹鍍金繡畫衣十襲真珠翠尾玉釵釵各三副函書一架纓束帛押馬函馬二十匹羊五十口酒五十壺繫酒紅絹百匹花粉花纂果盤銀羅勝等物。親迎用塗金銀裝肩輿一行障坐障各一團掌扇四引障花十樹生色燭籠十高髻釵插并童子八人駢分左右導肩輿其宗聘禮賜女家白金五千兩其敵門定禮納財親迎禮皆減半其疎族界者又減之。○政和三年議禮局上皇太子納夫人儀示擇使者曰奉制某王之僂屬子懿淑謹之重之使某行采擇之禮僂者入告主

人曰臣某之子顯愚不足以脩采擇恭承制命臣某不敢辭問名使者曰某王之僂采擇既諧將加官占奉制問名僂者入告主人曰制以臣某之子可以奉侍某王臣某不敢辭告吉使者曰官占既吉奉制以告僂者入告主人曰臣某之子顯愚克堪占貺之吉臣某幸甚其禮告其制告成使者曰官占云吉嘉偶既定制使某以儀物告成僂者入告主人曰奉制賜臣以重禮臣某謹奉典制告期使者曰涓辰之良某月某日吉制使某告僂者入告主人曰臣某謹奉典制前期太司局擇日奉告景靈官賜告前一日主人設使者次如常儀又設

禮樂通考卷十八

昏

哭

蔡照軒

告箱之次於中門外北向隨闕所向設香案於寢庭其日人听使者公服至主人出迎於大門外北向再拜使者答拜謂者引使者入門而左主人入門而右舉告箱者同入主人立香案左使者在右舉告箱者以告置於香案女相者引夫人出面闕立使者稱有制女相者贊再拜使者曰賜某國夫人告又贊再拜退使者出皇帝燕戒於所御之殿皇子乘輅親迎同牢夫人朝見禮備皇帝皇后饗夫人如儀。○其諸王以下納采賓曰某官以僂之施於某王其官謂主人某王帥循典以某將事敢請納采其王謂婿僂者入告主人曰某之

子弗閑於姆訓維是服修麥粟之饋未知所以告虔也
某聽命於廟敢不拜嘉問名賓曰合二姓之好必藉諸
龜筮敢請問名僨者入告主人曰某王恭謹重正昏禮
將以加諸卜某敢不以告納吉賓曰某王承嘉命稽諸
卜筮龜筮協從使某以告僨者入告主人曰某王不忘
寒素欲施德於某未教之女而卜以吉告其曷敢辭納
成賓曰某官以伉儷之重施於某王謂某王婿帥循彝
典以某將事敢請納成僨者入告主人曰某王順彝典
申之以僖物某敢不重拜嘉請期賓曰某王謹重嘉禮
將卜諸近日使某請期僨者入告主人再辭僨者出告
賓曰既不獲受命於某官某王得吉卜曰某日敢不以
告僨者入告主人曰謹奉命以從親迎前一日主人設
賓次賓謂婿如常儀其日大昕婿之父服其服告於禰廟
子將行父醮之於廳事贊者設父位中間南向設子位
於父位之西近南東向父即坐子公服升自西階進立
位前贊者注酒於醢西向授子子再拜跪受贊者又設
饌父位前子舉酒興即坐飲食訖降再拜進立於父位
前命之曰躬迎嘉偶釐爾內治子再拜曰敢不奉命又
再拜降出詣女家主人服其服告於禰廟如請期之儀
賓將至主人設神位於寢戶外之西設醴女位於戶內

南向具酒饌賓至贊者引就次女盛服於房中就位南
向立姆位於右從者陪其後父公服升自東階立於寢
戶外之東西向內贊者設酒饌女就位坐飲食訖降再
拜內贊者徹酒饌主人降立東階東南西面贊者引賓
出次立於門西東面僨者進受命出請事賓曰某受命
於父以茲嘉禮躬聽成命僨者入告主人曰某固願從
命僨者出告訖入引主人迎賓大門外之東西面揖賓
賓報揖主人入門而右賓入門而左執鴈者從入陳鴈
於庭三分庭一在南北向主人升立於東階上西面賓
升西階進當窻戶前北面再拜降出主人不降送賓初
入門母出立於寢戶外之西南向賓拜訖姆引女出於
母左父命之曰往之女家以順爲正無忘肅恭母戒之
曰必恭必敬無違舅姑之命庶母申之曰爾誠聽於訓
言無作父母羞女出門婿先還第其同牢廟見見舅姑
諸禮皆如儀
品官昏禮並如諸王四品以下不用盥饗婦禮
士庶人昏禮并問名於納采并請期於納成其鴈奠者
三舍生許聽用羊庶人聽以雉及雞鷄爲代其辭稱吾子
親迎贊明掌事者設廟位廳事東間南向婿之父服其
服北面再拜祝曰某之子某年若干禮且有室聘某氏

第幾女以某日親迎敢告子將行父坐廳事南向子服其服三舍生及品官子孫假九品服餘並見衫衣折上巾立父位西少南東向贊者注酒於醕授子子再拜跪受贊者又以饌設位前子塞酒興卽坐飲食訖降再拜進立父位前命之曰釐爾內治往求爾匹子再拜曰敢不奉命又再拜降出初昏掌事者設酒饌室中置二醕於槃壻如前服至女家贊者引就次掌事者設嗣位主人受禮如請期之儀主人女父女盛服立房中父升階立房外之東西向贊者注酒於醕授女女再拜授醕贊者又以饌設於位前女卽坐飲食訖降再拜父降立東階下賓出次賓主人主人迎於門揖

禮樂通考卷十八 昏 壬 蔡熙軒

賓人賓報揖從入主人升東階西面賓升西階進當戶前北面掌事者陳薦於階賓曰某受命於父以茲嘉禮躬聽成命主人曰某固願從命賓再拜降出主人不降送初女出父戒之曰往之女家無忘肅恭毋戒之曰夙夜以思無有違命諸母申之曰毋違爾父母之訓女出壻先還俟於門外婦至贊者引就北面立壻南面揖以入至於室掌事者設對位室中壻婦皆卽坐贊者注酒於醕授壻及婦壻及婦受醕飲訖設饌再飲三壻及婦皆興再拜贊者徹酒饌見祖廟見舅姑禮婦饗從者皆如儀

明天子納后先遣官祭告天地宗廟天子臨軒命使行六禮約采問名前期擇日遣官祭告天地宗廟至期前一日所司設御座於奉天殿鴻臚寺設制案節案於御座前內官監禮部陳物於文樓下教坊司設中和樂於殿內至期早錦衛設鹵簿於丹陛丹墀禮部陳禮物於丹陛上及文樓下內官監設采輿於奉天門外教坊司設大樂於奉天門內鼓三嚴鐘止鴻臚寺奏請升殿上具冕服準駕奉引如常儀陞座文武官朝服叩頭訖左右侍班執事引正副使朝服就拜位行四拜禮傳制官奏傳制訖由東門出執事舉制案節案由中門出置丹墀中道禮物在丹陛上者隨之傳制官宣制曰茲選某官某女爲皇后命卿等持節行納采問名禮正副使又行四拜禮鴻臚寺奏禮畢上興高階中改禮畢上興在禮物隨出之後引禮引制案節案用傘蓋巡護由奉天門中出執事引文樓下禮物隨出至奉天門外正副使取節及制書置采輿中儀仗大樂前導從中門中道行出大明門外正副易吉服乘馬行詣皇后第行禮皇后第前一日設正副幕次於大門外左南向設香案於正堂中設制案節案於香案南別設案於香案之北其日正副使至大門外儀仗大樂分列置采輿於正中設制案節案於采輿北

禮樂通考卷十八 昏 壬 蔡熙軒

引禮引正副使入幕次執事官陳禮物於正堂正副使出幕次取制書置案上禮官一員先入正堂立於東主昏者朝服出見於西禮官曰奉制建后遣使行納采問名禮引主昏者出迎引禮引正副使捧制書及節先行主昏者隨行至正堂置制書及節於案正使立於案左副使立於案右東西相向引禮引主昏者就拜位行四拜禮諸案前跪正使取納采制宣訖授主昏者主昏者受之授執事者執事者跪受置於北案上稍左副使取問名制宣訖授主昏者主昏者受之授執事者執事者跪受置於北案上稍右主昏者俯伏與平身執事者舉跪受置於北案上稍右主昏者俯伏與平身執事者舉

臣女臣夫婦所生先臣某官某之玄孫先臣某官某之曾孫先臣某官某之外孫臣女今年若干謹具奏聞
以上
○納采問名禮物 玄纁紵絲各二段 金一百兩 紵絲八十匹 大紅線羅四匹 白生土紗四匹 各色熟絹八十疋 綿襪指一百箇 蠟脂二兩 用金合二箇 珠兒粉十兩以上納采。紵絲六疋 木紅絹六疋 珠翠花一朵 羊八隻 猪四口 酒一百六十瓶 雞四十隻 末茶二十袋 圓瓶一百六十箇 白熟米四石 白麴八十袋 棗子四合 栗子四合 木。○納吉納徵告期前一日所司設制案節案禮物中和樂國簿采輿大樂傳制遣使並用前納采問名儀但納徵用玄纁束帛六馬等物制詞云茲聘某官某女爲皇后命卿等持節行納吉納徵告期禮皇后前一日設正副使幕次香案節案別設案並同前受納
采問名儀惟更設玉帛案其日正副使至皇后第於采輿中取節及制書玉帛置案上執事先設皇后冠服諸禮物正堂六馬陳於堂下禮官一員入正堂主昏者朝服出見禮官曰奉制聘皇后遣使行納吉納徵告期禮主昏者出迎執事舉玉帛案前行正使於案取納吉納徵制書捧之副使取告期制書及節捧之次行主昏者後隨 萬曆中改正使捧節副使捧納吉納徵告期制書 至正堂正副使各以制書及節置案上退案之左右相向置玉帛案於節案制書案之南引禮引主昏者就拜位行四拜禮引諸案前跪正使取納吉納徵制書以次宣訖授主昏者正使又

禮樂通考卷十八

昏

昏

蔡照軒

捧圭副使捧玄纁副使又取告期制以授主昏者主昏者受以授執事者執事者皆跪受置於北案主昏者俯伏與平身復位行四拜禮畢正副使持節出以節置采輿中主昏者出門外請禮從者及捧幣勞正副使俱同前正副使還至奉天門外以節授司禮監官捧入復命制詞大昏之下龜筮卿士協從敬備禮典遣使持節告共承天地宗廟特遣使持節以禮納徵以上納徵之期以納吉納徵告期禮一玄纁行絲各二段玉穀圭上告期以納吉納徵告期禮一玄纁行絲各二段玉穀圭頂金簪全燕居服素夾四件紵絲一件線二件銀絲紗一件大帶各色線羅四件玉草一條金事件全玉花采結綬一副全事件全玉佩一條金事件全金事件全玉雲龍霞帔墜頭一個金釵花釵一雙

金素釧一雙金連玉鐲一雙首飾一副八珠環花二副翠面花二副四珠葫蘆環一雙八珠環一雙排環一雙玉禁步一副青素紵絲滴真珠描金雲龍馬一雙青羅襪全珠翠花四朵翠花四朵珠兒粉十兩蠟脂二兩金合二個金合香串一副金八百兩花銀二千六百兩金鏡二十錠白綿五十斤五樣珍珠二十八兩紅線八十正銀絲紗八十正素線羅八十正大紅素線羅八十正熟綾八十正妝花絨錦四十段各色衣服七十件各被六牀白絹臥單四條裁剩紵絲紗羅錦二束朱紅漆絨金皮箱三十對翟衣匣一座朱紅漆柳箱二對擊執官人用衣匣等件九十六件馬十二疋大紅熟絹銷金益馬褂十二條乘馬四匹回禮馬八匹金鞍四副開合紵絲八疋木紅熟絹八疋珠翠花一朵抹金銀腳全五十二隻酒三百四十瓶猪三十二口白麵二百四十隻末茶六十四袋一圓瓶一千二百箇白麵二百四十袋膠東四合菓子二合木彈二合桃二合香糖四合纏碗四合蓮肉纏四合杏

禮樂通考卷十八

昏

昏

蔡照軒

仁繼四合發冊奉迎前一日所司設樂儀仗如常儀至期早鴻臚寺設制書案節案冊寶案於御座前禮部陳鴈及禮物於丹陛下內官監設承輿於奉天門外陳設皇后鹵簿車輅禮物於承輿南其傳制遣使並同納采問名儀但改制詞云茲冊某官某女為皇后命卿等持節奉冊寶行奉迎禮其節及制書冊寶用金蓋遮護從中門出執事舉鴈及禮物隨行正副使亦隨行請皇后第行禮其奉迎用旗手衛鼓吹前導設而不作教坊司作樂如常是日內官設皇后幕次於內殿南北向設上與后各更衣處於內殿皇后第前一日設正副禮樂通考卷十八

幕次於大門外南向設香案制書案節案冊寶案於正門中又設香案制書案節案於正堂別設案於正堂北萬曆中改制案節案別其日正副使至於承輿中取節設案俱設於正堂北及制書冊寶置案上入次少候女官奉皇后首飾翟服入中堂左萬曆中改入中堂右內官陳儀仗車輅等物於大門內禮官一員先入主昏者朝服出見禮官曰奉制冊后遣使持節奉冊寶行奉迎禮主昏者出迎執事者舉冊寶案前行正副使捧制書及節次行執事者執鴈及禮物隨入主昏者隨行至正堂正副使置制節於案執事者置冊寶案於執事者之南冊東寶西正副使立於左右

相向引禮引主昏者就拜位行四拜禮退立於西南女官以首飾褱服進皇后內官進皇后儀仗於中堂前設女樂於堂下作止如常儀司禮監官進前受節冊實正副使於案取節冊實授之仍前立候內贊一人引捧節冊實監官入中堂前各置於案皇后具服出閣女官及宮人擁護詣香案前向閣立內贊贊行四拜禮贊宣冊贊跪皇后跪宣冊官取冊立宣於皇后之左訖贊受冊贊指圭宣冊官以冊進授皇后皇后受冊以授女官女官跪受立於西贊宣寶官寶官取寶立宣於皇后之左訖贊受寶官寶官以寶進授皇后皇后受寶以授女官

皇后升堂南向立主昏進於皇后之東西向戒之曰戒之敬之夙夜無違命畢退立於東階西向母進立於皇后之西東向施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違命畢退立於西階東向執事奏請乘輿皇后降階陞輿待從知儀內執事填從出門奉迎儀仗大樂前行乘輿次行正副使隨行司禮監官擁護皇后由簿冊實采輿行宮人乘輿內官內使衛護從大明門中門入文武百官具朝服於承天門外東西向立班迎候輿入承天門退皇后輿輦至午門外鳴鐘鼓函簿止正副使以節授司禮監官先入復命捧冊寶官捧冊寶傘扇儀仗女樂前導官人擁護皇后輿由奉天門進內庭幕次捧冊寶官以冊實授女官皇后出輿由西階進上由東階降迎於庭揖皇后入內殿內侍請上詣更服處具袞冕女官請皇后詣更服更禮服上同皇后詣奉先殿行禮捧冊寶女官以冊寶置皇后宮中內官以皇后輿輦函簿入午門過御橋田中右門進皇后宮中發冊奉迎禮物出五大二足金冊一副金寶一副冠一頂首飾一副翟服一副大衫三件褙衣繡四件霞帔各色翟裙二副馬一轡馬一副馬一雙羊十二隻酒六十瓶膠果二合菓子二合木牌二合胡桃二合。廟見是日內官於奉先殿陳設牲醴祝帛畢候上同皇后至贊引引就拜位上在東皇后在西行禮如

常儀祭畢還宮。合盞是日內官先於正官殿內設上座於東皇后座於西相向置酒案於正中稍南置四金爵兩盞於案上候請奉先殿還內侍女官請上與皇后各詣更衣處上服皮弁服陞內殿皇后從陞贊請陞座執事者舉饌案於上與皇后前女官司尊者取金爵酌酒以進飲訖女官進饌舉饌訖女官再取金爵酌酒以進飲訖進饌舉饌畢女官以盞盞酌酒合和以進飲訖又進饌舉饌畢內侍奏禮畢上同皇后興內侍女官執事奏請上與皇后就更服慶易常服皇帝從者餞皇后之餞皇后從者餞皇帝之餞。朝見兩宮第一日早上

禮樂通考卷十八

昏

癸

蔡照軒

冕服皇后禮服官人捧服脩盤立於皇后之左上與皇后俱行四拜禮。謝恩第三日早上冕服皇后禮服同詣某官前行八拜禮訖皇后詣內殿俟上服皮弁服陞座贊引女官引皇后禮服詣上前就拜伉行八拜禮畢皇后還宮陞座外禮引在內親屬次及女官及監局內官內使俱行八拜禮是日上御奉天殿頒詔布告天下。受賀第四日上御華蓋殿受百官朝賀其親王及內外命婦進盃慶賀。盥饋第五日早尚膳監具膳羞皇后具禮服詣某官俟膳至贊引引皇后詣前贊四拜尚食以膳授皇后皇后捧膳進於案復位贊四拜贊引引

皇后退於西南俟膳畢引出還宮

皇太子納妃遣官告祭宗廟牲用犢而不告天地其納采問名納吉納徵請冊封皆遣官行禮皇帝醮戒於奉天殿其親迎皇太子奠鴈於案而不拜主昏者詣鴈案前行八拜禮其合盞皇太子座東向妃座西向皇太子兩拜妃四拜

公主昏禮駙馬親迎序班一人引駙馬由午門入至右紅門內官二員引至內使監前候報公主醮戒將畢引駙馬至右門西東向立公主至駙馬揭簾公主陞轎駙馬先出至府候公主至揭簾公主降轎同謁祠堂至拜禮樂通考卷十八

昏

癸

蔡照軒

禮樂通考卷之十九

武進胡翰

嘉禮鄉射禮五之三

鄭氏曰州長春秋以禮會民而射於州序之禮謂之

鄉者州鄉之屬也禮教官之屬鄉老二鄉則公一人

一人州長每州中大夫一人大司徒之職鄉大夫在

焉不改其禮仍依州長射禮今都國行此禮以季

春漢則以周禮鄉老及鄉大夫三年正月獻賢能

之書於王退而以鄉射之禮五物詢眾庶諸侯之鄉

大夫貢士於君亦用此禮射而詢眾庶乎則以春

以正月行之

禮樂通考卷十九

鄉射

蔡照軒

鄉射之禮

周禮鄉大夫三年則大比攷其德行道藝而興賢者能

者鄉老及鄉大夫師其吏與其眾寡以禮禮賓之厥明

鄉老及鄉大夫群吏敍賢能之書於王王再拜受之登

於天府內史貳之退而以鄉射之禮五物詢眾庶一曰

和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞此謂使民興

賢出使長之使民助能入使治之

州長春秋以禮會民而射於州序正歲則讀法二年大

比則大攷州里以贊卿大夫廢興正歲建寅之月

主人戒賓賓出迎再拜主人答再拜乃請大夫若主人州長也

謂卿大夫也請猶告也告賓以射事也不言拜辱此為賓
以習禮樂不主為賓已也不謀賓者時獻賢能事轉也賓
禮辭許主人再拜賓答再拜主人退賓送再拜賓還射官

無介雖先飲酒主于射也其序賓之禮略

記大夫與則公士為賓與音預。公士在官之士鄉賓

右戒賓

乃席賓南面東上不言戶牖之間者此射于序序無

之席繼而西並南席主人於阼階上西面尊於賓席之東

兩壺斯禁左玄酒皆加勺簋在其南東禁承尊之器斯

者也設尊者北面西設洗於阼階東南南北以堂深東西

禮樂通考卷十九

鄉射

蔡照軒

當東榮水在洗東簠在洗西南肆梁屋縣於洗東北西面

記尊給纂賓至徹之以以器為纂取其堅潔。疏曰凡纂

蒲筵緇布純筵席也西序之席北上亦以坐眾賓所以

右設位

乃張侯下綱不及地武侯謂所射布也綱持舌繩也武述

其足也是以取數不繫左下綱中掩束之事未至也。疏

焉。射食亦反面則左之奈侯道居侯黨之一西五步容謂之乏所以為

五十步此乏去侯北十丈西三丈。疏曰黨旁也乏在侯

北十丈是五十步三之一旁西三丈是五步也連近加此

一得避矢二得去堂二十丈開唱復聲

記凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以

命者揖衆賓宜異主人以賓揖先入以猶與也先入

賓厭衆賓衆賓皆入門左東面北上賓少進厭一涉反下

亦揖也引手曰厭主人以賓三揖皆行及階三讓主人升

一等賓升主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北

面答再拜

〔記〕立者東面北上賓黨○疏曰此謂一命及不命來觀

右迎賓

主人取爵於上篚以降將獻賓降從主主人阼階前西面

坐奠爵與辭降重以主人賓對答主人坐取爵與通洗南

面坐奠爵於篚下盥洗致潔敬也賓進東北面辭洗必

禮樂通考卷十九鄉射五蔡照軒

方辭洗宜達位也言主人坐奠爵於篚與對賓反位反

東北面則位南于洗矣主人卒洗一揖一讓以賓升賓西階上

北面拜洗主人阼階上北面奠爵遂答拜乃降乃降將賓

降主人辭降賓對主人卒盥一揖一讓升賓升西階上疑

立疑魚乙反○疑主人坐取爵賓之賓席之前西北面獻

進于賓也凡進物日賓西階上北面拜主人少退少退

賓進受爵於席前復位西階上主人阼階上拜送爵賓少

退薦脯醢薦賓升席自西方賓升乃設折俎牲體枝解

也主人阼階東疑立賓坐左執右祭脯醢奠爵於薦西

與取肺坐絕祭祭也肺離上爲木絕末以尚左手臂之才

計反○啓嘗也右手與加於俎坐祝手執爵遂祭酒興席

末坐啐酒祝始鏡反啐七內反降降席坐奠爵拜告降席

也占執爵與主人阼階上答拜賓四階上北面坐卒爵興

坐奠爵遂拜執爵興主人阼階上答拜

〔記〕凡獻用爵其他用觶爵等不凡舉爵三作而不徒

爵謂爵也薦脯用遷五臟祭半臟橫於上醢以

豆出自東房臘長尺二寸也臘音職○脯用遷遷宜乾物

之也于人為縮俎由東壁自西階升東壁不升于阼

體也進俎俎七豆反○賓俎用肩尊賓也離制而不約

禮樂通考卷十九鄉射六蔡照軒

下不同右體○以爵拜者不徒作以爵拜者不徒作

必辭主人

右主人獻賓

賓以虛爵降特洗以主人降從賓也降立阼階前

東面坐奠爵與辭降主人對自內出賓坐取爵適洗北面

坐奠爵於篚下與盥洗賓北面盥主人阼階之東南面辭

洗賓坐奠爵於篚與對主人反位反位從降之位也主人

而反也賓卒洗揖讓如初升主人拜洗賓答拜興降盥

如主人之禮賓升實爵主人之席前東南面酢主人酢報

日言如初則主人阼階上拜賓少退主人進受爵復位賓

西階上拜送爵薦脯醢主人升席自北方乃設折俎祭如賓禮祭薦俎及不告旨物自席前適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興賓西階上北百答拜自也降酒於席末由前降主人坐奠爵於序端阼階上再拜崇酒賓西階上答再拜崇尊也主人尊酢爵以謝賓也

右賓酢主人

主人坐取觶於篚以降將酬賓降主人奠觶辭降賓對東面立主人坐取觶洗賓不辭洗以其將卒洗揖讓升賓西階上疑立主人賓觶酬之阼階上北面坐奠觶遂拜執爵興酒賓西階上北面答拜主人坐祭遂飲卒觶此中庸注所謂

禮樂通考卷十九

燕射

七

蔡照軒

奠飲也將以飲賓而先興坐奠觶遂拜執觶興賓西階上自飲是奠賓使飲也與坐奠觶遂拜執觶興賓西階上北面答拜主人降洗賓降辭如獻禮以將酬已升不拜洗賓西階上立主人賓觶賓之席前北面賓西階上拜主人坐奠觶於薦西賓辭坐取觶以興反位復新酌已主人阼階上拜送賓北面坐奠觶於薦東反位不舉主人揖降賓降東面立於西階當西序主人將與眾賓為禮賓謙不敢獨居堂

右主人酬賓

主人西南面三拜眾賓眾賓皆答一拜衆不計多寡三人一拜不主人揖升坐取爵於序端降洗升實爵西階上獻眾賓眾賓之長升拜受者二人言三人則眾賓多矣國以多賢為榮何常數之有

主人拜送拜送于眾坐祭立飲不拜既爵投主人爵降復位既盡賓日此還上三眾賓皆不拜受爵坐祭立飲此眾賓之無數也每一人獻則薦諸其席此還據賓長三眾賓者禮賓客也每一人獻則薦諸其席此還據賓長三眾賓者禮賓客也辨有脯醢辨音過薦于其位薦日還據堂主人以虛爵降奠於篚不復用

記眾賓之長一人辭洗如賓禮尊之于凡奠者於左

不飲不欲其妨疏曰謂若將舉者於石便于舉也。○樂正與立者齒與音預謂其齒與立者皆薦以齒立者東面北上疏曰此謂一命不與堂下眾賓齒東面北上而立

禮樂通考卷十九

燕射

八

蔡照軒

右獻眾賓

揖讓升賓眾賓升眾賓皆升就席一人洗舉洗於賓人謂府史以下升實觶西階上坐奠觶拜執觶興賓席末答拜舉觶者坐祭遂飲卒觶興坐奠觶拜執觶興賓答拜降洗升實之西階上北面將進賓拜舉觶者進坐奠觶於薦西不授賤賓辭坐取以興若親與觶者西階上拜送賓反奠於其所舉觶者降疏曰反于其所者還于薦西酬故不奠于薦東

右一人舉觶

大夫若有遵者則入門左謂此卿之人為大夫者也謂之遵者方以禮樂化民欲其遵法

之也今文遵主人降迎大夫于門內也賓及衆賓皆降復

初位不取居堂後大夫主人揖讓以大夫升拜至大夫答

拜主人以爵降大夫降主人辭降大夫辭洗如賓禮席於

尊東尊東明與賓夾尊也不言東上統于尊也蓋賓席在

升不拜洗主人實爵席前獻於大夫大夫西階上拜進受

爵反位主人大夫之右拜送大夫辭加席主人對不去加

席辭之者謙不以已尊加賢者也不乃薦脯醢大夫升席

設折俎祭如賓禮不啐肺不啐酒不告旨西階上卒爵拜

主人答拜大夫雖尊而禮殺于賓者賓

記若有諸公則如賓禮大夫如介禮無諸公則大夫如

禮樂通考卷十九鄉射 九 蔡照軒

賓禮尊卑之差諸樂作大夫不入

右獻大夫

大夫降洗將酢主人也大夫若主人復阼階降辭如初卒

洗主人盥盥者雖將酌自飲揖讓升大夫授主人爵於兩

楹間復位主人實爵以酢於西階上坐奠爵拜大夫答拜

坐祭卒爵拜大夫答拜主人坐奠爵於西楹南再拜崇酒

大夫答拜主人復阼階揖降將升大夫降立於賓南雖尊

正禮主人揖讓以賓升大夫及衆賓皆升就席

右大夫酢

工席於西階上少東樂止先升北面立於其西少東者不

位射工四人一瑟瑟先相者皆在何瑟面鼓執越內弦右手

相入升自西階北面東上工坐相者坐授瑟乃降相息虎

可反○瑟先賤者先就事也相扶工也面前也鼓在前變

于君也執越內弦右手相便也越瑟下孔所以發越其聲

也前越言執者內有弦結手 笙入立於縣中西面乃合樂

入之淺也相者降立西方

周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣苢不歌不笙不聞

之風鄉樂也樂正告於賓乃降樂正降者堂上正樂畢

取爵於上簠獻工大師則爲之洗爲去聲○尊之也君賜

辭洗卒洗升實爵工不與左瑟一人拜受爵左瑟避主人

禮樂通考卷十九鄉射 十 蔡照軒

工飲不拜既爵授主人爵衆工不拜受爵祭飲辯有脯醢

不祭祭飲不與受不洗遂獻筮於西階上不洗者賤者也

而衆筮不洗者筮賤于衆 筮一人拜於下盡階不升堂受

爵主人拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵衆

筮不拜受爵坐祭立飲辯有脯醢不祭主人以爵降奠於

簠反升就席立揖讓以賓

記三笙一和而成聲九四人也爾雅曰笙小者謂之和

○獻工與笙取爵於上簠既獻奠於下簠其笙則獻諸

西階上不復用也

右樂賓

主人降席自南方受醕禮盛故降自南方立司正禮殺故降自南方由便也側降實不

作相為司正司正禮辭許諾主人再拜司正答拜爵備樂

賓以事為有懈倦失禮立司正以監之察儀法也其人則

而為司正主人升就席

右立司正

司正洗觶升自西階由楹內適阼階上北面受命於主人

洗觶者當酌以表其位西階上北面請安於賓傳主人

禮辭許司正告於主人遂立於楹間以相拜相謂贊主人

主人阼階上再拜賓西階上答再拜皆揖就席為已安也

禮樂通考卷十九鄉射

升司正實觶降自西階中庭北面坐奠觶興退少立莫觶

位也退少進坐取觶興反坐不祭遂卒觶興坐奠觶拜執

觶興洗北面坐奠於其所興退北面立於觶南觶南謂

者之位未旅旅序也末以次序相酬

在焉未旅以將射也旅則禮終也

記司正既舉觶而薦諸其位薦于

右司正舉觶

三耦俛於堂西南面東上射日耦司射適堂西袒決遂取

弓於階西兼挾乘矢升自西階階上北面告於賓曰弓矢

既具有司請射司射主人之吏也于堂西袒決遂者主人

象骨為之著右手大指以鈎弦關體也遂射射也以韋為

之所以遂弦者也其非射時則謂之拾拾歛也所以蔽膚

飲衣也方持弦矢賓對曰某不能為二三子許諾為去聲

日挾乘矢四矢也賓對曰某不能為二三子許諾為去聲

面謙二三子謂眾賓已下司射適阼階上東北面告於主

人曰請射於賓賓許司射降自西階階前西面命弟子納

射器弟子賓堂之年少者也納內也射器弓矢決乃納射

器皆在堂西賓與大夫之弓倚於西序矢在弓下北括來

弓倚於堂西矢在其上括矢末也堂西西堂下其上堂西

主人之弓矢在東序東亦倚于東序矢司射不釋弓矢遂

以比三耦於堂西三耦之南北面命上射曰某御於某子

命下射曰子與某子射比毗志反○比選司正為司馬兼

由便也立司正為司馬命張侯侯弟子說束遂繫左下綱

禮樂通考卷十九鄉射

司馬又命獲者倚旌於侯中為當負侯也獲者亦弟

之○疏曰堂下位主人之黨在東賓弟獲者由西方坐取

旌倚於侯中乃退樂正適西方命弟子贊工遷樂於下當

射弟子相工如初入降自西階阼階下之東南堂前三箭

西面北上坐箭吉可反○樂正北面立於其南北面南

也

記三耦者使弟子司職前戒之弟子贊堂之少者也

凡挾矢於二指之間橫之二指謂左右手之第二司射

之弓矢與朴倚於西階之西朴音卜反○司射在司馬

之北司馬無事不執弓以不主司射既袒決遂而升司

馬階前命張侯遂命倚旌言司射司馬旌各以其物旌
名也雜帛為物大夫士所建也無物則以白羽與朱羽
言各者卿射或于庫或于序條女又反杜音江仍音
條枉長三以鴻脰韜上二尋刃韜吐刀反○無物者
謂小國之州長也其卿大夫一命其州長士不命不命
者無物此韜旌也翻亦所以進退眾者條雜也杜權也
七尺曰初射則約矢
八尺曰尋

右請射

司射猶挾乘矢以命三耦各與其耦讓取弓矢拾猶者有
言恒挾也拾即遂三耦皆袒決遂有司左執附右執弦而
也詩曰決拾既飲三耦皆袒決遂有司左執附右執弦而
授弓有司弟子納射器者也遂授矢受于納矢三耦皆執
弓搢三而挾一个未遠侯處也搢也搢于帶右司射先立於所設中之

禮樂通考卷十九

鄉射

三

蔡照軒

西南東面三耦皆道由司射之西立於其西南東面北上
而侯司射東面立於三耦之北搢三而挾一个中器名所
之等揖進當階北面揖及階揖升堂揖豫則鈞楹內堂則
者也由楹外當左物北面揖豫當為序屋無室者也堂之後有
當楹射者自西階升北而過楹東向以及物堂有室則深故物
故物當指射者自西階楹外東行以及物左物下物也物
以向侯為及物揖左足履物不方足還視侯中俯正足物
面東為左時所立處也謂之物者物不去旌永唱誘射誘猶將乘矢
猶事也君子所有事也矢不挾南面揖揖如升射
象有事于四方執弓不挾右執弦矢不挾南面揖揖如升射
降出於其位南適堂西改取一个挾之改更也示有事遂
適階西取扑搢之以反位扑所以撻犯教者

記射曰楹間物長如筈其間容弓距隨長武楹間中央
也長如筈者謂從畫之長短也筈矢幹也長三尺與筈
相應射者進退之節也問容弓者上下射間容六尺也
距隨武者物橫畫也始前足至東頭為序則物當棟堂
距後足來合而南為隨武跡也尺二寸
則物當楹是制五架之屋也正中楚扑長如筈刊本
尺刊其可射者有過則撻之過謂矢揚中人雖無傷人
撻以持處之意亦非所以觀德矣故

右誘射

司馬命獲者執旌以負侯欲令射者見侯與獲者適侯執
旌負而侯侯待司射還當上耦西面作上耦射還左還也
司射反位上耦揖進上射在左並行當階北面揖及階揖

禮樂通考卷十九

鄉射

三

蔡照軒

上射先升三等下射從之中等中猶間也○疏曰反位上
射升堂少左下射升上射揖並行並併也併皆當其物北
面揖及物揖皆左足履物還視侯中合足而侯司馬適堂
西不決遂袒執弓不決遂因出於司射之南升自西階鈞
楹由上射之後西南面立於物間右執籥南揚弓命去侯
鈞楹以當由上射者之後也籥弓獲者執旌許諾聲不絕
未也大射曰左執弓射揚籥也聲不絕不以官商不絕而
以至於之坐東面偃旌興而侯已卿射威儀省約偃猶仆
也司馬出於下射之南還其後降自西階反由司射之南
適堂西釋弓襲反位立於司射之南上射右物在西下射
物之間南行而東自東而北繞于下射左物在東司馬自兩
之後乃適西階明去侯兼為二人也司射進與司馬交

於階前相左由堂下西階之東北面視上射命曰無射獲
無獲獲上射揖司射退反位謂失中人也無失從旁
射上射既發挾弓矢而后下射射拾發以將乘矢拾更也
上射下射更迭而獲者坐而獲射者中則大言獲獲得也
發以行四矢也獲者坐而獲射者中則大言獲獲得也
為獲舉旌以宮儀旌以商五音宮最大商次之射之至善
也旌唱獲其音以宮大言之也射之次等中的則獲者
偏左射獲者偏右唱獲其音以商小言之也獲而未釋
獲其筭卒射皆執弓不挾南面揖揖如升射不挾亦
如司上射降三等下射少右從之中等並行上射於左與
降皆上射為與升射者相左交於階前相揖由司馬之南
先又皆在左與升射者相左交於階前相揖由司馬之南
適堂西釋弓說決拾襲而俟於堂西南面東上三耦卒射
禮樂通考卷十九 鄉射 五 蔡照軒
亦如之說脫同拾字句絕即遂也謂脫決與遂也或連下
可射故射則去之司射去扑倚於西階之西升堂北面
告於賓曰三耦卒射去扑乃升不敢佩
記命負侯者由其位禮署上射於右物射。始射獲
而末釋獲復釋獲復用樂行之君子取人以漸。疏曰
耦射時云復釋獲者據第二番。凡適堂西皆出入於
司馬之南唯賓與大夫降階遂西取弓矢尊者宜逸
由便也
右初射獲而未釋獲
司射降揖扑反位司馬適堂西袒執弓由其位南進與司
射交於階前相左升自西階鉤楹自右物之後立於物間

西南面揖弓命取矢揖推之也。疏曰推手曰揖引手曰
也揚弓者向之而揚獲者執旌許諾聲不絕以旌負侯而
之以其命法侯故也司馬出於左物之南還其後降自西階遂
俟以旌指教之司馬出於左物之南還其後降自西階遂
適堂前北面立於所設幅之南命弟子設幅幅猶幅也所
者。疏曰訓幅為幅者義取乃設幅於中庭南當洗東肆
若布帛有連幅整齊之意東肆統司馬由司射之南退釋弓矢於堂西襲反位弟子
取矢北面坐委於幅北括乃退司馬襲進當幅南北面坐
左右撫矢而乘之矢求曰括著弦之處也撫射之也就委
襲矣復言之者嫌有事若矢不備則司馬又袒執弓如初
升命曰取矢不索索猶也弟子自西方應曰諾乃復求矢加
禮樂通考卷十九 鄉射 六 蔡照軒
於楅能者
記楅長如箝博三寸厚寸有半龍首其中蛇交章當博
也兩端為龍首中央為蛇身相交也蛇龍取其變化也
直心肯衣曰當以丹章為之司馬左右撫矢而乘之分
委于楅梲橫而奉之南面坐而莫之南面當洗梲虛求
赤黑漆也
右取矢
司射倚扑於階西升請射於賓如初賓許諾賓主人大夫
若皆與射則遂告於賓適階上告於主人主人與賓為
耦之志君子務焉告賓曰主人御于子告主人曰子與賓
射遂告於大夫大夫雖家皆與士為耦以耦告於大夫曰

某御於子大夫皆與十為耦謀也來親禮同爵自相為耦則嫌自尊別也大夫為下射而云御于子尊大夫也士謂眾賓之在西階上北面作眾賓射也司射降下及群士來觀禮者

揖扑由司馬之南適堂西立比眾耦志反眾賓將與射者皆降由司馬之南適堂西繼三耦而立東上大夫之耦為

上若有東面者則北上疏曰上文司馬在司射之南東面則西適東面北上大夫自在賓主人與大夫皆未降其餘尊東為導不在東面之位也

言未降者見司射乃比眾耦辨音耦。眾賓射遂命三耦拾取矢司射反位

更迭取四矢也反位者俟其祖決三耦拾取矢皆祖決遂執弓進立於司馬之西南決遂

明將有射事通解司射作上耦取矢作之如司射反位

日拾取矢字疑衍禮樂通考卷十九卿射

上耦揖進當福北面揖及福揖進為取矢及福則可以取矣不同面取者君子取必

以正兩人同面上射東面下射西面上射揖進坐橫弓卻

手自弓下取一个兼諸附順羽且與執弦而左還退反位

東面揖東面西面皆面福也揖進近福以取矢也上射覆左手橫執弓是南北其弓消而弦在內也御右手

自弓下取矢以左手在弓上故也下射進坐橫弓覆手自

兼并也并諸附便手以括著弦也

弓上取一个興其他如上射仰左手于弓下以執弓故既覆右手于弓上以取矢

拾取乘矢揖皆左還南面揖皆少進當福南皆左還北面

播三挾一个揖皆左還上射於右乘矢四矢也凡耦並行南向北向上射皆在西

左旋南向與進者相左相揖反位進者謂三耦拾取矢亦

面為右其先取一後者遂取誘射之矢兼乘矢而取之以授

如之其先取一後者遂取誘射之矢兼乘矢而取之以授

如之其先取一後者遂取誘射之矢兼乘矢而取之以授

有司於西方而后反位後者下耦之下射有司弟子納射器者眾賓未拾取

矢皆祖決遂執弓播三挾一个由堂西進繼三耦之南而

立東面北上大夫之耦為上眾賓通謂三耦以外皆是也

無福上矢也言此者嫌眾賓三耦同倫未猶不也眾賓不拾皆未射

初時有射者後乃射有拾取矢禮也司射作射如初一

耦揖升如初各耦也司馬命去侯獲者許諾司馬降釋

弓反位

記取誘射之矢者既拾取矢而後兼誘射之乘矢而取

之嫌經之先取誘射之矢而後拾取故記之且嫌誘射之矢為一个也

右再請射

司射猶挾一个去扑與司馬夾於階前升請釋獲於賓賓

禮樂通考卷十九卿射大 蔡照軒

許降播扑西面立於所設中之東北面命釋獲者設中遂

視之視猶設獲中執鹿中一人執筭以從之鹿中謂射于

中兒釋獲者坐設中南當福西當西序東面與受算坐實入

算於中橫委其餘於中西南末與共而俟共拱司射遂進

由堂下北面命曰不貫不釋貫猶中也不中上射揖司射

退反位釋獲者坐取中之八筭於中興執而俟執所取筭

笑者人門矢一耦八矢雖不知中否要須乃射若中則釋

一矢則一筭改筭入筭據後來者用之

獲者坐而釋獲每一个釋一筭上射於右下射於左若有

餘筭則反委之中丁仲反。委餘筭禮又取中之八筭改

實入筭於中興執而俟

〔記〕麗中象前足跪擊青容八算釋獲者奉之先首奉芳

。前足跪者象教擾之獸受負也。麗目服不氏教擾
冠獸其有合負物者教擾則屈前足以受負若今曉受
召則屈四前等八十箭篠也。簞算也。簞八十者累以十
足之類也。前等八十稱爲正負全數其時象寡從賓

長尺有握握素也。素謂刊之也。君射則爲下射上射退
於物一箭既發則答君而俟對謂君樂作而后就物君

祖朱襦以射襦短衣也色用朱小臣以巾執矢以授君

不指矢不扶若飲君如燕則夾爵謂君在不勝之黨也
矢授之稍屬若飲君如燕則夾爵謂君在不勝之黨也

于公之禮則夾爵復自酌君國中射則皮樹中以翻旌獲

白羽與朱羽探國中城中也謂燕射也皮樹獸名以翻

無以於却則聞中以旌獲于却謂大射大射于大學

禮樂通考卷十九鄉射 充 蔡照軒

角或云如驢使於竟則虎中龍施於竟謂與鄰國君射

也通鼎大夫兕中各以其物獲兕獸名似牛一角物謂

子男之大夫之唯君有射於國中其餘否臣不習武君

在大夫射則肉袒不袒纁襦。衆賓不與射者不降與

事。不以無大夫降立於堂西以俟尊大夫不使入列

主人大夫降時賓主先射大人則立于堂西其耦在司

馬之西射位大夫且立下堂西射至乃取其耦其外射

三耦卒射賓主人大夫揖皆由其階降揖主人堂東袒決

遂執弓揖三挾一个賓於堂西亦如之皆由其階階下揖

升堂揖主人爲下射皆當其物北面揖及物揖乃射卒南

面揖皆由其階階上揖降階揖賓序西主人序東皆釋弓

說決拾襲反位升及階揖升堂揖皆就席或言堂或言序

也賓主人射大夫袒決遂執弓揖三挾一个由堂西出

於司射之西就其耦大夫爲下射揖進耦少退揖如三偶

及階耦先升卒射揖如升射耦先降階耦少退皆釋弓

於堂西襲耦遂止於堂西大夫升就席耦于庭不並行草

射之儀近其事得中衆賓繼射釋獲皆如初司射所作唯上耦于唯

上耦者嫌賓主人射亦作之大射三耦卒射司射請于公

及賓。疏曰引大射者公尊也。記云賓主人射則司射揖

升降是雖不作猶爲卒射釋獲者遂以所執餘獲升自西

階盡階不升堂告於賓曰左右卒射降反位坐委餘獲於

中西共而俟司射不告卒射者釋獲者于是有事宜終之

禮樂通考卷十九鄉射 充 蔡照軒

〔記〕賓主人射則司射揖升降卒射即席而反位卒事揖

及主人升降者皆尊之也不。大夫與士射袒纁襦肉

袒殊耦少退於物下大夫也既發則然

右賓主人大夫衆賓射

司馬袒決執弓升命取矢如初獲者許諾以旌賓侯如初

司馬降釋弓反位弟子委矢如初大夫之矢則兼束之以

茅上握焉兼束大夫矢優之是以不拾也束於握上則兼

味于賓也言大夫之矢則矢有司馬乘矢如初司射遂適

西階西釋弓去扑襲進由中東立於中南北面視筭釋弓

已射事釋獲者東面於中西坐先數右獲東面矣復言之

獲二筭為純純猶全也一純以取實於左手十純則縮而

委之從也數者果而則以每委異之易校數有餘純

則橫於下又異之也一算為奇奇則又縮諸純下無耦為奇又從

之興自前適左東面興起也起自前左數右獲也坐兼紋

算實於左手一純以委十則異之一變于右謂日右則一

此則總叙于左手一取之于左其餘如右獲謂所縮司

射復位釋獲者遂進取賢獲執以升自西階盡階不升堂

告於賓賢獲黨之筭也若右勝則日右賢於左若左勝則

日左賢於右以純數告若有奇者亦日奇賢猶勝也右勝

若于純左若左右鈞則左右皆執一筭以告日左右鈞降

禮樂通考卷十九御射 三 蔡照軒

復位坐兼敘算實入筭於中委其餘於中西與共而俟日

此將為第三番射故豫設

之或實或委一如前法

司射釋弓矢視算與獻釋獲者釋弓矢惟此二事不

升降不釋

右取矢視筭

司射適堂西命弟子設豐將飲不弟子奉豐升設於西楹

之西乃降勝者之子弟洗觶升酌南面坐奠於豐上袒執

弓反位勝者之子弟其少者也耦不酌下無能也酌者不

司射遂袒執弓挾一个指扑北面於三耦之南命三耦及

眾賓勝者皆袒決遂執張弓執張弓言能用之也不勝者

皆襲說決拾卻左手右加弛弓於其上遂以執弦執弛言不能

用之也兩手執司射先反位三耦及眾射者皆與其耦進

立於射位北上司射作升飲者如作射一耦進揖如升射

及階勝者先升堂少右先升尊賢也少右避飲者也亦相

不勝者進北面坐取豐上之觶與少退立卒觶進坐奠於

豐下與揖立卒觶不祭不拜受罰爵不勝者先降

畧之不與升飲者相左交於階前相左出於司馬之南遂

適堂西釋弓襲而俟俟第三有執爵者主人使贊者代射

而升自西階執爵者坐取觶實之反奠於豐上升飲者如

初每者報酌三耦卒飲實主人大夫不勝則不執弓執爵

禮樂通考卷十九御射 三 蔡照軒

者取觶降洗升實之以授於席前優尊受觶以適西階上

北面立飲受罰者不卒觶授執爵者反就席大夫飲則耦

不升以實主人飲耦若大夫之耦不勝則亦執弛弓特升

飲尊者可以眾賓繼飲射爵者辯乃徹豐辯偏同徹收

豐于堂西執爵者反解于筵

主人亦飲於西階上就豐上之爵而飲也已禮射

不主皮主皮之射者勝者又射不勝者降禮射以禮樂

射燕射皆是也不主皮者貴其容體比于禮其節比于

無儀張張皮而勝者則洗而以請客亦如之

右飲不勝者

司馬洗爵升實之以降獻獲者於侯鄉人獲者賤明其主疏曰大射服不氏焉獲者薦脯醢設折俎與薦皆三祭則不賤也得獻于侯西薦脯醢設折俎與薦皆三祭下交右與左中是也獲者負侯北面拜受爵司馬西面拜送爵負侯侯中也拜送爵獲者執爵使人執其薦與俎從之適右个設薦俎獲者以侯為功是以獻焉人謂主人豆在西俎當其北也言使設新之疏曰此將祭侯也侯以北面為正依特牲少牢禮皆適在右豆在左故知此亦獲者南面坐左執爵祭脯醢執爵與取肺坐祭遂祭酒為侯祭也亦二手祭酒反注如大射疏曰此正祭侯也二手祭酒者南面于俎之北當為侯祭于豆間爵反注為一手不與適左个中亦如之先祭左个後中者以外能正也與適左个中亦如之即之至中若神在中也之西北三步東面設薦俎獲者薦右東面立飲不拜既爵禮樂通考卷十九 御射 三 蔡照軒禮樂通考卷十九 御射 三 蔡照軒

司射適堂西袒決遂取弓於階西挾一个揖扑以反位復司射去扑倚階西升請射於賓如初賓許司射降揖扑射司馬之南適堂西命三耦及眾賓皆袒決遂執弓就位位射司射先反位言先三耦及眾賓也既袒決遂執弓各以其耦進反於射位射位侯射之位即司射作拾取矢三耦拾取矢如初反位賓主人降揖如初主人堂東賓堂西皆袒決遂執弓皆進階前揖而揖行也及禮樂通考卷十九 御射 三 蔡照軒

右三請射

司射猶挾一个以進作上射如初一耦揖升如初進前也

當上耦兩面是言司馬升命去疾獲者許諾司馬降釋弓

反位司射與司馬交於階前去扑襲升請以樂樂於賓賓

許諾司射降揖扑東面命樂正曰請以樂樂於賓賓許樂

字下音洛。東面于西階之前也。不就樂正命之者傳尊

者之命于賤者過駭令之可也。樂正亦許諾備北面不還

以賓司射適階間堂下北面命曰不鼓不釋不與鼓節相

鼓節見射人上射揖司射退反位樂正東面命大師曰奏

已載篇首。上射揖司射退反位樂正東面命大師曰奏

勢虞間若一。間歌也。若一節數相同也。大師不與許諾

樂正退反位乃奏騶虞以射三耦卒射賓主人大夫衆賓

禮樂通考卷十九 射射 瑟協軒 皆應鼓節與歌節 釋獲者執餘獲

右飲不勝者

司射猶袒決遂左執弓右執一个兼諸弦而縱適堂西以

命拾取矢如初剛持弦矢日執面猶尚也并矢于弦尚其

執者對方持弦矢日執面猶尚也并矢于弦尚其

將止亦是對將射挾矢而言司射反位三耦及賓主人大

夫衆賓皆袒決遂拾取矢如初矢不挾兼諸弦附以退不

反位遂授有司於堂西射位授有司者射禮畢。疏曰執

之如司射兼諸弦辯拾取矢揖皆升就席備司射乃適

堂西釋弓去扑說決拾襲反位射故也司馬命弟子說侯

之左下綱而釋之說解也釋之不命獲者以旌退命弟子

退福司射命釋獲者退中與算而俟諸所退皆侯堂西倫

禮樂通考卷十九 射射 瑟協軒 恒執也獲者釋獲 皆亦退其薦俎

右三射畢 司馬反爲司正退復繻南而立當監樂正命弟子贊工即

人之禮其既實解進西主人揖就席若無大夫則長受酬

亦如之長謂長列之司正升自西階相旅作受酬者曰某

酬某子某者字也某子者氏也稱酬者之字受酬者降席

司正退立於西序端東面退立俟後酬者也始眾受酬者

拜興飲皆如賓酬主人之禮釋遂酬在下者皆升受酬於

西階上卒受者以解降奠於篚司正降復位

〔記〕古者於旅也語至是始得語也言古凡旅不洗殺不

洗者不祭不既旅士不入

右旅酬

徒二人舉觶於賓與大夫二人主人舉觶者皆洗觶升賓

禮樂通考卷十九鄉射 毛 蔡照軒

之西階上北面皆坐奠觶拜執觶與賓與大夫皆席末答

拜舉觶者皆坐祭遂飲卒觶與坐奠拜執觶與賓與大夫

皆答拜舉觶者逆降洗升賓觶皆立於西階上北面東上

賓與大夫拜舉觶者皆進坐奠於薦右賓與大夫辭坐受

觶以與舉觶者退反位皆拜送乃降賓與大夫反奠於其

所不舉者盛若無大夫則唯賓則唯一人

右二人舉觶

司正升自西階阼階上受命於主人適西階上北面請坐

於賓請坐欲與賓燕盡股勳也至此盛禮賓辭以俎俎者

貴者也辭之者不反命於主人主人曰請徹俎賓許司正

敢以燕坐養貴有

降自西階階前命弟子俟徹俎弟子肩黨也俎者主人贊

俎徹廟實意也上言請坐于司正升立於序端賓降席北

賓此言主人曰互相備耳

面主人降席自南方阼階上北面大夫降席席東南面俟

子升賓取俎還授司正司正以降自西階賓從之降遂立

於階西東面司正以俎出授從者授賓家從來者也古者

所以厚主人取俎還授弟子弟子受俎降自西階以東王

人降自阼階西面立以東授主人侍者○疏曰弟子是賓

主人侍者歸大夫取俎還授弟子弟子以降自西階遂出

入于內也凡言還者明取眾賓皆降

立於大夫之南少退立從降亦

禮樂通考卷十九鄉射 毛 蔡照軒

右徹俎

主人以賓揖說屨乃升大夫及眾賓皆說屨升坐說屨

坐空屨說屨者不宜在堂乃羞羞進也所進者狗醢醢無

也說屨則攝衣為其被地也燕設啗具所以案酒無

算爵使二人舉觶賓與大夫不與取奠觶飲卒觶不拜人

謂舉者二人也執觶者受觶遂實之賓觶以之主人大夫之觶長

受長衆而錯皆不拜錯交錯也眾賓長大夫主人辯卒受

者與以旅在下者於西階上眾賓之末飲而酬主人之贊

錯長受酬者不拜乃飲卒觶以實之言酬者不拜者嫌

也受酬者不拜受禮設雖受尊者辯旅皆不拜主人之贊

族嫌有拜執觶者皆與旅與音預嫌已飲不復飲也上使之

子歲卒受者以虛解降尊於能執解者洗升賓解反奠於賓與大夫復奠之者燕以飲爲歡辭乃止主人之意也

右無奠爵亦謂之燕

賓興樂正命奏陳陳古才反。咳咳夏其詩亡周禮醉而出奏咳夏咳夏者天子諸侯以鍾鼓大夫士鼓而已賓降及階陔作賓出衆賓皆出主人送於門外再拜

〔記〕大夫後出下鄉人不干主人送於門外再拜

右賓出

明日賓朝服以拜賜於門外主人不見如賓服遂從之拜辱於門外乃退

禮樂通考卷十九 鄉射

三 蔡照軒

右拜賜

主人釋服乃息司正釋服跪解服服玄端也息猶勞也勞倦無介有賓不殺殺如字。使人速賓迎於門外不拜入升不拜至不拜洗薦脯醢無俎賓酢主人主人不崇酒不拜衆賓既獻衆賓一人舉觴遂無算爵諸禮無司正使續者而實不與與音預。昨日徵唯所欲徵召也謂以已不立之實不與至尊不可衰也徵唯所欲所欲請呼告於鄉先生君子可也羞唯所有鄉樂唯欲

〔射義〕古者男子生桑弧蓬矢六以射天地四方天地四方者君子之所有事也故必先有志於所有事然後敢用穀也飯食之謂也飯扶晚反食音嗣。穀祿也人必先任其事而後可食其祿故初生

三日先射天地四方。射者進退周旋必中禮內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中此

可以觀德行矣。孔子射於矍相之圃蓋觀者如堵牆

矍相地名矍射至於司馬使子路執弓矢出延射曰責

軍之將亡國之大夫與爲人後者不入其餘皆入蓋去

者半入者半先行飲酒禮將射乃以司正爲司馬又使公罔之裘序點揚

解而語公罔之裘揚解而語曰勿壯孝弟者蓋好禮不

從流俗修身以俟死者不在此位也蓋去者半處者半

序點又揚解而語曰好學不倦好禮不變旄期稱道不

亂者不在此位也蓋勵有存者不在之不音否一字爲句言有此賢德之人否

禮樂通考卷十九 鄉射

三 蔡照軒

有則宜在此位也勸音觀。曰大禮曰孔子溫良恭儉其于鄉黨似不能言未問拒人如是之甚故置相之事疑不出于聖人特門人弟子逆料聖人之意而爲之將以推尊聖人而不知非聖人之所當言如記稱孔子我戰則克祭則受福皆非孔子之言也

右息司正

禮樂通考卷之二十

武進胡掄輯

嘉禮大射五之四

鄭氏曰大射者諸侯將有祭祀之事與其群臣射以

觀其禮數中者得與於祭不數中者不得與於祭

大射之儀君有命戒射將有祭祀之事當射宰告于君君乃命之言君有命政令宜由尊者

宰戒百官有事於射者宰于天子射人戒諸公卿大夫射

司士戒士射與贊者射人掌以射法治射儀司士掌國中

戒公卿大夫與士辨貴賤也前射三日宰夫戒宰及司馬

黃佐也謂士佐執事不射者前射三日宰夫戒宰及司馬

射人宿視滌宰夫冢宰官屬掌百官之政令者司馬于天

掃除射官之卿凡大射則合其六卿滌滌為澆器

右戒百官

司馬命量人量侯道與所設之以狸步大侯九十參七十

千五十設之各去其侯西十北十量人司馬之屬掌量道

侯也量侯道謂去堂遠近也卷坐數者侯謂所射布

德侯謂之大者與天子能侯同參讀為慘雜也雞侯者豹

鷩而鷩下天子大夫也干讀為狝狝侯射鷩遂命量人

巾車張三侯大侯之崇見鷩於參參見鷩於千千不及地

武不繫左下綱設之西十北十凡之用草巾車于天子宗

右張侯周禮別侯

樂人宿縣於阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鐃皆南陳

至猶生也東為陽中萬物以生陽同如鐘而大建鼓在阼階西南鼓應鼗在其

東南鼓建鼓同如鐘而大建鼓在阼階西南鼓應鼗在其

東南鼓建鼓同如鐘而大建鼓在阼階西南鼓應鼗在其

東南鼓建鼓同如鐘而大建鼓在阼階西南鼓應鼗在其

東南鼓建鼓同如鐘而大建鼓在阼階西南鼓應鼗在其

東南鼓建鼓同如鐘而大建鼓在阼階西南鼓應鼗在其

東南鼓建鼓同如鐘而大建鼓在阼階西南鼓應鼗在其

東南鼓建鼓同如鐘而大建鼓在阼階西南鼓應鼗在其

東南鼓建鼓同如鐘而大建鼓在阼階西南鼓應鼗在其

東南鼓建鼓同如鐘而大建鼓在阼階西南鼓應鼗在其

東南鼓建鼓同如鐘而大建鼓在阼階西南鼓應鼗在其

東南鼓建鼓同如鐘而大建鼓在阼階西南鼓應鼗在其

東南鼓建鼓同如鐘而大建鼓在阼階西南鼓應鼗在其

東南鼓建鼓同如鐘而大建鼓在阼階西南鼓應鼗在其

東南鼓建鼓同如鐘而大建鼓在阼階西南鼓應鼗在其

東南鼓建鼓同如鐘而大建鼓在阼階西南鼓應鼗在其

東南鼓建鼓同如鐘而大建鼓在阼階西南鼓應鼗在其

東南鼓建鼓同如鐘而大建鼓在阼階西南鼓應鼗在其

東南鼓建鼓同如鐘而大建鼓在阼階西南鼓應鼗在其

東南鼓建鼓同如鐘而大建鼓在阼階西南鼓應鼗在其

東南鼓建鼓同如鐘而大建鼓在阼階西南鼓應鼗在其

而東上天夫繼而東若行東面者則北上席工於西階之東東上諸公昨階西北面東上唯賓及公席布之也其餘其君者也席于賓面射禮新貴賤也諸公大夫官饌各官各國有孤卿一人與君論道亦不與飲如公矣官饌各官各當共之物

右陳器設位具饌

羹定亨肉熟也射人告具於公公升卽位於席西鄉小臣

師納諸公卿大夫諸公卿大夫皆入門右北而東上士西

方東面北上大夫在於侯之東北北而東上士旅食者在

土南北而東上小臣師從者在東堂下南面西上大史在

北士旅食者在土南有侯入庭深也小公降立於作階

臣師正之位也正相君出入君之大命公降立於作階

禮樂通考卷二十大射三 萊服軒

之東南南鄉小臣師詔揖諸公卿大夫諸公卿大夫西面

北上揖大夫大夫皆少進

右卽位

大射正大射正射賓者請賓公曰命某爲賓某大賓者

命賓賓少進禮辭命賓者東面南反命以賓之辭又命之

賓再拜稽首受命又賓者反命賓出立於門外北而公揖

卿大夫升就席小臣自昨階下北面請執事者與羞膳者

請士可使執君兩盤之羞及羞膳乃命執事者執事者升

自西階立於尊南北而東上命者于西階前以公命命之

者從而東由堂東升自北階立于房膳宰請羞於諸公卿

中西面南上不言命者不升堂器之

膳宰請者

右請立賓及執事者

損者納賓賓及庭公降一等揖賓賓辟辟逐巡公升卽席

以賓與主人秦肆夏也樂車名即周頌詩賓升自西

階主人從之賓右北面至再拜賓答再拜主人宰夫也又

食君于臣雖爲賓不

右納賓

主人降洗洗南西北面賓將從降鄉之不賓降階西東面

主人辭降賓對答主人北面盟坐取紙洗賓少進辭洗主

人坐奠觚於篚與對賓反位賓少進者所辭異宜達其

禮樂通考卷二十大射四 萊服軒

人卒洗賓揖升賓每先主人升賓拜洗主人賓右奠觚答

拜降盟賓降主人辭降賓對平盟賓揖升主人升坐取觚

取觚將就取觚將就執事者舉畢主人酌膳執事者蓋畢酌者加勺

又反之反之筵前獻賓賓西階上拜受爵於筵前反位主

人賓右拜送爵賓既拜于筵則宰胥薦脯醢宰胥宰官之

宰薦不主于賓升筵庶子設折俎庶子司馬之屬掌賓坐

左執觚右祭脯醢奠爵於薦右與取脯坐絕祭噉之與加

於俎坐悅手執爵遂祭酒醢席未坐啐酒降席坐奠爵拜

吉占執爵與主人答拜降席樂闋闋止也樂止者掌賓

西階上北面坐卒爵與坐奠爵拜執爵與主人答拜

右主人獻賓

賓以虛爵降既卒爵將辭也主人降賓洗南西北面坐奠觚少進

辭降主人西階西東面少進對賓坐取觚奠於篚下盥下

主人辭洗賓坐奠觚於篚與對卒洗及階揖升主人升

拜洗如賓禮賓降盥主人降賓辭降卒盥揖升酌膳執事

如初以酢主人於西階上主人北面拜受爵賓主人之左

拜送爵賓南面授爵乃于左主人坐祭不啐酒避正主也

也不拜酒主人之義燕禮曰遂卒爵與坐奠爵拜執爵與

賓答拜主人不崇酒以虛爵降奠於篚不崇酒也賓降立

於西階西東面既受獻矣擯者以命升賓賓升立於西序

禮樂通考卷二十大射五 蔡照軒

東面命公

右賓酢主人

主人盥洗象觚升酌膳東北面獻於公象觚觚有象爵者

實之變言乃者其公拜受爵乃奏肆夏言乃者其主人降自西階作

階下北面拜送爵宰胥薦脯醢由左房庶子設折俎升自

西階自由也左房東房公祭如賓禮庶子贊授肺不拜酒

立卒爵坐奠爵拜執爵與凡異者君主人答拜樂闋升受

爵降奠於篚

右主人獻公

主人盥洗升膳觚於賓酌散西階上坐奠爵拜賓西階上

北面答拜勝送也散方主人坐祭遂飲賓辭卒爵與坐奠

爵拜執爵與賓答拜主人降洗賓降主人辭降賓辭洗卒

洗賓揖升不拜洗不拜洗而禮殺也主人酌膳賓西階上拜受爵

於筵前反位主人拜送爵賓升席坐祭酒遂奠於薦東遂

因坐而奠之不北面主人降復位賓降筵西東南面立不

也奠之者酬不舉也

位彌尊

右主人酬賓

小臣自阼階下請勝爵者公命長命之使選于長幼之小

臣作下大夫二人勝爵再拜稽首使勝爵者阼階下皆北面再拜稽

首公答拜再拜稽首勝爵者立於洗南西面北上序進盥

禮樂通考卷二十大射六 蔡照軒

洗角觶升自西階序進酌散交於楹北降適阼階下皆奠

觶再拜稽首執觶與公答拜序次第也舊代也先者既酌

乃降往來以右為上右還而反與後酌者交於西

再拜稽首執觶與公答再拜勝爵者執觶待於洗南待待

小臣請致者請君使一人與二人若命皆致則序進奠觶於

篚阼階下皆北面再拜稽首公答拜勝爵者洗象觶升賓

之序進坐奠於薦南北上降適阼階下皆再拜稽首送觶

公答拜勝爵者皆退反位

右勝爵於公

公坐取大夫所勝觶與以酬賓賓降西階下再拜稽首小

臣正辭賓升成拜公起酬賓於西階降尊以就卑也止長
首先時君辭之公坐奠醴答拜執醴與公卒醴賓下拜小
於禮者未成然臣正辭賓升再拜稽首不言成拜者為拜故下實未拜也
言降拜因上公坐奠醴答拜執醴與賓進受虛醴降奠於
事言下拜言降拜因上公坐奠醴答拜執醴與賓進受虛醴降奠於
筮易醴與洗相與者於尊者言更自敵以下言易更作新
階上及公反位者尊君空其文也公有命則不易不洗反
升酌膳下拜小臣正辭賓升再拜稽首公答拜
也賓告於賓者請旅諸臣擯者告於公公許以次序勸諸
臣飲賓以旅大夫於西階上擯者作大夫長升受旅賓大
夫之右坐奠醴拜執醴與大夫答拜賓在右相飲之位
禮樂通考卷二十大射
七蔡照軒
大夫之右者是相飲實坐祭立卒醴不拜醴殺若膳醴也
之位非賓主之位也則降更醴洗升實散大夫拜受賓拜送遂就席言更醴尊
實禮大夫辨受酬如受賓酬之禮不祭酒卒受者以虛醴
降奠於篚復位

右公為賓舉旅

主人洗醴酬通解升實散獻卿於西階上酬賓而後獻卿
司宮兼卷重席設於賓左東上言兼卷則每卿異席重席
統於君席卿升拜受觚主人拜送觚卿辭重席司宮徹之
乃薦脯醢卿升席席子設折俎卿有俎者射禮尊○疏曰
等皆無卿坐左執爵右祭脯醢奠爵於薦右與取肺坐絕
俎也

祭不啖肺與加於俎坐撓手取爵遂祭酒執爵與降席西
階上北面坐卒爵與坐奠爵拜執爵與陳酒肴君之惠也
意主人答拜受爵卿降復位復西面位不辯獻卿主人以
虛爵降奠於篚擯者升卿卿皆升就席若有諸公則先卿
獻之如獻卿之禮席於阼階西北面東上無加席公孤也
而為大尊屈之也亦因阼階上近君近君則親寵荷敬私昵之位

右主人獻孤卿

小臣又請膳爵者二大夫膳爵如初請致者若命長致則
膳爵者奠醴於篚命長致者使長者一人致一人待於洗
南者長致者昨階下再拜稽首公答拜再拜稽首洗象
禮樂通考卷二十大射
八蔡照軒

右再膳爵

公又行一爵若賓若長唯公所賜一爵先膳者之下解也
卿之尊者也于是言賜射禮明尊卑○疏曰以旅於西階
上如初酬賓大夫長升受旅以備大夫卒受者以虛醴降
奠於篚

右公為賓若孤卿舉旅

主人洗觚升獻大夫於西階上大夫升拜受觚主人拜送
觚大夫坐祭立卒爵不拜既爵主人受爵大夫降復位既

也言鼓北者與鼓齊面餘長在後也擊工陪于後三人爲列也于是小樂正亦降立乎其南北面工立僕人立于其側坐則乃管新官三終章名即小雅斯干之詩笙從宮而入既管不獻畧下樂卒管大師及少師上工皆東姑之東也立于東縣之中不言縣北統于堂也于是時南面北上坐大樂正還北面立于其南

右樂賓

賓者自昨階下請立司正三爵既備上下樂作君將留羣臣而射宜更立司正以監之察儀法公許賓者遂爲司正易之俱相禮其事同也司正適

洗洗角鯉南面坐奠於中庭奠其威儀多也升東楹之

東受命於公西階上北面命賓諸公卿大夫公曰以我安

賓諸公卿大夫皆對曰諾敢不安以我安賓者君意殷勤欲問之以我故安也

禮樂通考卷二十大射十蔡照軒

司正陞自西階南向坐取觴升酌散降南向坐奠觴奠于中庭

也與右還北面少立坐取觴興坐不祭卒饌奠之與再拜

稽首左還南面坐取觴洗南面反奠於其所北面立皆所

昭明于衆也將于解南面則右還于解北面則左還

如是得于解西往來也必從解西往來者爲君在昨不背

右立司正

司射適次袒決遂執弓挾乘矢於弓外見鏃於附右巨指

鉤弦司射射人也次若今時更衣處張臂爲之耦次在

指所以鉤弦而附之遂射耦也以朱韋爲之著左臂所以

遂弦也方持弦矢曰扶乘矢四矢辨也見鏃焉順其

射也右巨指右手大臂以自昨階前曰爲政請射司馬也

鉤弦弦在旁挾由便也

司馬政官遂告曰大夫與大夫士御於大夫因告選三耦

主射禮也大夫與大夫爲耦不足遂適西階前東面右顧命有司

則士侍于大夫與爲耦也納射器射諸皆入君之弓矢適東堂賓之弓矢與中籌豐

皆止於西堂下衆弓矢不挾總衆弓矢楅皆適次而俟中

中算器也籌算也豐可奠射爵者司射矢亦止西堂工

下衆弓矢不挾則納公與賓弓矢者挾之楅承矢器

士與梓人升自北階兩楹之間疏數容弓若丹若墨度尺

而午射正蒞之工人梓人皆司空之屬能正方圖者一

疏日度尺而午者即射記從從卒畫自北階下司官掃所

畫物自北階下掃物重射事也工人土大史俟於所設中

之西東面以聽政梓人司官位在北堂下大史設焉將有事也司射

禮樂通考卷二十大射十蔡照軒

西面誓之曰公射大夫侯大夫射參士射于射者非其侯中

之不獲單者與單者耦不與侯太史許遂比三耦比選次

言面者大夫在門右三耦俟於次北西面北上疏曰下經

北西面西方東面經已言面位者爲三耦未知司射命上射曰某御於某子

與誰爲耦故立于此以俟命命下射曰子與某子射卒遂命三耦取弓矢於次取弓矢

次中隱蔽處。疏曰知射堂西頭露之處則拾取矢也

右請射

司射入於次播三挾一个出於次西面揖當階北面揖及

階揖升堂揖當物北面揖及物揖由下物少退誘射誘猶

射三侯將乘矢始射于又射參大夫侯再發行也行四矢

射三侯將乘矢始射于又射參大夫侯再發行也行四矢

也卒射北面揖揖于當物之處不南面爲不肯卿及階揖降如升射之儀遂適堂西改取一个挾之不射而挾矢示有事也遂取扑指之以立於所設中之西南東面

右誘射

司馬師命負侯者執旌以負侯司馬師正之佐也令射者負侯獲者也天子服不氏下土一人負侯者皆適侯執旌徒四人以旌居之待獲析羽爲旌負侯而侯司射適次作上耦射作使也司射反位上耦出次西面揖進上射在左並行當階北面揖及階揖上射先升三等下射從之中等上射在左便射上射升堂少左下射升上射揖並行並併也皆當其物北面揖及物揖皆左足禮樂通考卷二十大射 三 蔡照軒

履物還侯侯中合足而侯視侯中各視其侯之中大夫耦視于中干司馬正適次袒決遂執弓右挾之出升自西階適下物立於物間左執附右執簫南揚弓命去侯司馬正屬簫弓未揚弓者執下末揚簫舉也適下物由上射侯東過也命去侯者將射當獲也卿射禮曰西前而立于物間禮曰天子有大司馬此諸侯禮亦應有小司馬發爲司馬正負侯者皆許諾以宮趨直西及之南又諾以商至之聲止宮爲君商爲臣其聲和相生也授獲者退立於西方獲者與共而侯司馬正出於下射之南還其後降自西階遂適次釋弓說決拾襲反位司馬進與司馬正交於階前相左由堂下西階之東北面視上射命曰毋射復毋獵復上射揖司射退反位射獲侯中從旁爲獵也乃射上射既

發挾矢而後下射射拾發以將乘矢拾更也獲者坐而獲坐言舉旌以宮偃旌以商等言獲而未釋獲但言獲卒射獲也右挾之北面揖揖如升射右挾之右手挾之上射降二等下射少右從之中等並行上射於左與升者相左交於階前相揖適次釋弓說決拾襲反位言獲者凡射皆袒三耦卒射亦如之

右初射獲而未釋獲

司射去扑倚於階西適昨階下北面告於公曰三耦卒射反播扑反位去扑不敢佩刑器即尊者之側也司馬正袒決遂執弓右挾之出與司射交於階前相左出出于次也升自西階自右物之後立於物間西南面揖弓命取矢揖推負侯許諾如禮樂通考卷二十大射 三 蔡照軒

初去侯皆執旌以負其侯而侯侯小臣取矢以旌指教之司馬正降自西階北面命設楅此出于下射之南小臣師設楅司馬正東南以弓爲畢畢所以教助執事者卿射記曰既設楅司馬正適次釋弓說決拾襲反位小臣坐委矢於楅北括司馬師坐乘之乘四四數之卒若不備則司馬正又袒執弓升命取矢如初曰取矢不索乃復求矢加於楅卒司馬正進坐左右撫之與反位左右撫分上下射比坐皆北面

右取矢

司射適西階西倚扑升自西階東面請射於公倚扑者將告諸公卿大夫備聞也公許遂適西階上命賓御於公

諸公卿則以耦告於上大夫則降卽位而后告告諸公卿

司射自西階上北面告於大夫曰請降司射先降摺扑反堂上尊之

位大夫從之降適次立於三耦之南西面北上三耦次在洗東南大

夫次又司射東面於大夫之西北耦大夫與大夫命上射于其南

曰某御於子命下射曰子與某子射卒遂比眾耦眾耦

耦立於大夫之南西面北上若有士與大夫為耦則以大

夫之耦為上為上居離命大夫之耦曰子與某子射告於

大夫曰某御於子士雖為上射其命眾耦如命三耦之辭

諸公卿皆未降言未降者見其志在射遂命三耦各與其

耦拾取矢皆袒決遂執弓右挾之二耦出西面揖當福北

禮樂通考卷二十大射 古 蔡照軒

面揖及福揖上射東面下射西面上射揖進坐橫弓御手

自弓下取一个兼諸射與順羽且左還毋周反面揖下射

進坐橫弓覆手自弓上取一个兼諸射與順羽且左還毋

周反面揖出出次也左還毋周以君在左恐有之也面既

拾取矢耦之把齊等兼挾乘矢皆內還南面揖內還者上

右不皆右還亦以君在左嫌適福南皆左還北面揖摺二

下射若故左還而背之也適福南皆左還北面揖摺二

挾一个福南面當揖以耦左還上射於左以猶與也揖以

也與耦退者與進者相左相揖還退釋弓矢於次說決拾獲

反位三耦拾取矢亦如之後者遂取誘射之矢兼乘矢而

取之以授有司於次中皆與反位有司納射器因司射作

司射授受之事

射如初一耦揖升如初司馬命去侯侯許諾如初司馬

降釋弓反位

右再請射

司射猶挾一个去扑與司馬交於階前適昨階下北面請

釋獲於公公許反摺扑遂命釋獲者設中以弓為畢北面

北面立於所設中大史釋獲小臣師執中先首坐設之東

之南當視之也

面退大史實入算於中橫委其餘於中西與共而侯先猶

命大史而小臣師設之國君官司射西面命曰中離絰綱

多也小臣師退反東堂下位離猶過也獵也維即綱也

揚觸相復公則釋獲眾則不與侯有上下綱揚觸者謂矢

中他物揚而觸侯也復復謂矢至侯不著而還唯公所中

復復反也公則釋獲復復謂矢至侯不著而還唯公所中

禮樂通考卷二十大射 古 蔡照軒

中三侯皆獲釋獲者命小史小史命獲者傳告服不使知

司射遂進由堂下北面視上射命曰不貫不釋上射揖司

射退反位貫猶中也射不釋獲者坐取中之入算改實入

算與執而侯執所乃射若中則釋獲者每一个小釋一算上

射於右下射於左若有餘算則反委之委餘算又取中之

入算改釋入算於中與執而侯三耦卒射

右再射釋獲

賓降取弓矢於堂西司射將告射于君不告與君並諸公

卿則適次繼三耦以南言繼三耦明公將射則司馬師命

賓侯皆執其旌以負其侯而侯君尊若司馬師反位隸僕

人婦侯道新之司射去扑適階下告射於公公許適西

階東告於賓告當遂指扑反位小射正一人取公決拾於

東站上二小射正授弓拂弓皆以侯於東堂授弓當授大

座公將射則賓降適堂西袒決遂執弓搯三挾一个升自

西階先待于物北北一箭東面立不敗與君併寄矢司馬

升命去侯如初還右乃降釋弓反位還右還君之右也猶

公就物小射正奉決拾以箭大射正執弓皆以從於物司

尊謂大射正合小射正坐奠箭于物南遂拂以中取決興

司正親其賦極猶放也所以韜指利放弦也以朱韋為

贊設決朱極三之三者食指將指無名指無極放弦契于

此指多則痛小臣正贊袒公袒朱襦卒袒小臣正退侯於

禮樂通考卷二十大射 大射 蔡照軒

東堂小射正又坐取拾與贊設拾以箭退奠於站上復位

既袒乃設拾拾當以韜以韜上疏曰拾當大射正執弓

拾歛膚體宜在朱襦之上故既袒乃設拾大射正執弓

以袂順左右限上再下壹左執附右執簫以授公公親操

之順放之也疏曰弓淵也操宛之觀其安小臣師以巾內拂

矢而授矢於公稍屬內拂恐塵及君大射正立於公後以

矢行告於公若中中使君當下曰翟上曰揚左右曰方留

止也揚過去公既發大射正受弓而侯拾發以將乘矢公

也方出旁也公卒射小臣師以巾退反位大射正受弓受

射也而先發不登尊也小射正以箭受決拾退奠於站上復位大射正

以授有司于東堂小射正以箭受決拾退奠於站上復位大射正

反司正之位小臣正贊襲公遷而後賓降釋弓於堂西反

位於階西東面西面公卽席司正以命升賓賓升復

筵而后卿大夫繼射諸公卿取弓矢於次中袒決遂執弓

搯三挾一个出西面揖揖如二耦升射卒射降如二耦適

次釋弓說決拾發反位眾皆繼射釋獲如初諸公卿言取

獲五卒射釋獲者遂以所執餘獲適階下北面告於公

言也司射不告者釋獲者于是有宜終之反位坐

日左右卒射也餘獲餘算也無餘算則無所執

委餘獲於中西與共而侯司馬袒執弓升命取矢如初負

侯許諾以旌負侯如初司馬降釋弓如初小臣委矢於楅

如初司馬司馬馬正于是賓諸公卿大夫之矢皆異束之以

茅卒正坐左右撫之進束反位正司馬正也進前也又賓

禮樂通考卷二十大射 大射 蔡照軒

之矢則以授矢人於西堂下是言矢人則納射器之有司

小臣以授矢人十東堂下可知疏曰司馬釋弓反位而

知者以小臣取矢明取之以授矢人司馬釋弓反位而

后卿大夫升就席以明其次第

右公及諸公卿大夫射

司射適階西釋去扑襲進由中東立於中南北面視奠釋

去扑射釋獲者東面於中西坐先數右獲固東南矣復言

獲二算為純純猶全也一純以取實於左手十純則緒而

委之緒從也於數每委易異之易校有餘純則橫諸下又

之也自一算為奇奇則又縮諸純下又從與自前適左中

前北也更東面坐少北坐兼欽算實於左手一純以委十

端後起

則異之變于其後如右獲謂所縮司射復位釋獲者遂進

取賢獲執之由作階下北面告於公賢獲勝黨之奠也執

若右勝則曰右賢於左若左勝則曰左賢於右以純數告

若有奇者亦曰奇若左右鈞則左右各執一奠曰左右鈞

還復位坐兼飲奠賓八奠於中委其餘於中而與共而俟

右取矢視奠

司射命設豐當飲不勝司宮士奉豐由西階升北面坐設

於西楹西降復位勝者之子弟洗解升酌散南面坐奠於

豐上降反位罰爵不手司射祖執弓挾一个搯扑東面於

三耦之西命三耦及衆射者勝者皆祖決遂執張弓執張

禮樂通考卷二十大射 丈 蔡照軒

能用之也不勝者皆襲說決拾卻左手右加弛弓於其上

遂以執固襲說決拾矣復言之者起勝者也不勝者三

耦及衆射者皆升飲射爵於西階上不勝者之小射正作

升飲射爵者如作射一耦出揖如升射及階勝者先升堂

少右先升尊賢也少右尊飲不勝者進北面坐取豐上之

觶與少退立空觶進坐奠於豐下與揖立卒觶不祭不拜

手執左不勝者先降後升先降者之不出次與升飲者

相左交於階前相揖適次釋弓襲反位僕人師繼酌射爵

取觶實之反奠於豐上退俟於序端僕人師酌者君使之

遍焉升飲者如初三耦卒飲若賓諸公卿大夫不勝則不

降不執弓耦不升此耦謂士也諸公卿大夫相為耦者不降

重也僕人師洗升實觶以授賓諸公卿大夫受觶於席以

降適西階上北面立飲卒觶授執爵者反就席雖尊亦西

不可以已尊在正罰也授若飲公則侍射者降洗角觶升

酌散降拜待射實也飲君則不敢以爲罰公降一等小臣

正離賓乃再拜稽首公答再拜賓坐祭卒爵再拜稽首公

答再拜賓降洗象觶升酌膳以致下拜小臣正辭升再拜

稽首公答再拜公卒觶賓進受觶降洗散觶升實散下拜

小臣正辭升再拜稽首公答再拜賓復酌自飲者夾爵也

禮樂通考卷二十大射 五 蔡照軒

東面立射爵擯者以命升賓賓升就席擯者司若諸公

卿大夫之耦不勝則亦執弛弓特升飲此耦亦謂士也特

而又不勝使之獨飲衆皆繼飲射爵如三耦射爵辨乃徹

豐與觶

右飲不勝者

司宮卑侯於不之東北兩獻酒東面南上皆加勺設洗

於尊西北徒在南東肆實一散于筮爲大侯獲者設尊也

由侯也不于初設之者不改必君射也君不司馬正洗散

遂實爵獻服不言取不者尊其官尊大侯也司馬之屬有

服不俟西北三步北面拜受爵近其所爲獻也疏曰服不

之酌

妨司射蜺莫亦辟俎也。

樂正巨諶言射適堂下北面視上射命曰不鼓不

釋不與鼓節相應不釋奠也。上射揖司射退反位樂正

命大師曰奏狸首開若一樂正西面受命左還東面命大

若一者謂其聲之疏數重節。疏曰重師以大射之樂重使奏之也開

節謂必疏數如三者重此樂節故也。大師不與許諾樂

正反位奏狸首以射三耦卒射賓待於物如初公樂作而

后就物稍屬不以樂志其他如初儀不以樂志君之射儀

志意所提度也。卒射如初賓就席諸公卿大夫衆射者皆

繼射釋獲如初卒射降反位釋獲者執餘獲進告左右卒

射如初

右三射用樂

司馬升命取矢負侯許諾司馬降釋弓反位小臣委矢司

禮樂通考卷二十大射 三 恭熙軒

馬師乘之皆如初司射釋弓視奠如初釋獲者以賢獲與

鈞告如初復位

右取矢視奠

司射命設豐實觶如初遂命勝者執張弓不勝者執弛弓

升飲如初卒退豐與觶如初司射猶袒決遂左執弓右執

一全兼諸弦面鏃適次命拾取矢如初則持弦矢口執面

向鏃止變于射也。疏曰上文皆言換一個此云執一

个方持弦矢口扶以其持射故也則持弦矢口執一兼矢

于弦而鏃同上將止變于射也按射禮云矢不換兼諸

弦附彼不言面鏃而此言面鏃彼言兼弦附而此不言兼

附舉其一也。司射反位三耦及諸公卿大夫衆射者皆袒

省文之義。決遂以拾取矢如初不挾兼諸弦面鏃退適次皆授有司

弓矢襲反位不挾亦謂執卿大夫升就席司射適次釋弓

說決拾去扑襲反位司馬正命退福解綱小臣師退福巾

車量人解左下綱司馬師命獲者以庭與薦俎退司射命

釋獲者退中與奠而俟諸所退射器皆俟備君復射釋獲

子後或射或否臣不敢必君射故備擬之也前辟薦

俎今既退中與奠薦俎不可虛留明亦退之可知

右飲不勝者

公又舉奠觶唯公所賜若賓若長以旅於西階上如初大

夫卒受者以虛觶降奠於簠反位

右公爲大夫舉旅

司馬正升自西階東楹之東北面告於公請徹俎公許射

禮樂通考卷二十大射 三 恭熙軒

既畢禮殺人俎遂適西階上北面告於賓賓北面取俎以

出諸公卿取俎如賓禮遂出授從者於門外自授大夫降

復位門東北面。疏曰大夫雖無俎以賓及庶子正徹公

俎降自阼階以東降自阼階若親徹也以東去藏

右徹俎

賓諸公卿皆入門東面北上諸公卿不入門而右司正升

賓賓諸公卿大夫皆說饌升就席公以賓及卿大夫皆坐

乃安歸命以我安臣于君也羞庶羞羞進也庶衆也肉加

衆大夫祭薦薦亦進也即謂庶羞也燕乃祭薦不敢于盛

禮也。盛成司正升受命皆命公曰衆無不醉賓及諸公卿大夫

皆與對曰諾敢不醉皆反位坐與對必降席敬也言反位則降席可知司正退立西

右燕

主人洗酌獻士於西階上士長升拜受饌主人拜送士饌士坐祭立飲不拜既爵其他不拜坐祭立飲乃薦司也
正與射人于饌南北面東上司正爲上
也司正大射正也射人小射正其佐
上乃薦士士既獻易位者以卿大夫在堂
就其位而薦之亦者亦士也
尊而獻之旅食不拜受爵坐祭立飲
禮樂通考卷二十大射
主人執虛爵奠於饌復位

右獻士及祝史

賓降洗升饌饌於公酌散下拜公降一等小臣正辭賓升
再拜稽首公答再拜賓受公賜多矣禮將終宜勸公序厚
舉旅皆臣致爵今此其實爲上舉旅行酬賓坐祭卒爵再
拜稽首公答再拜賓降洗象饌升酌膳坐奠於薦南降拜
小臣正辭賓升成拜公答拜賓反位反位反席也
賓位在兩階之下東面無席之謂位則有席此賓升
成拜不言降反位明反位者反于戶牖之間席位也賓當
用饌獻士尚用饌公坐取賓所饌獻興唯公所賜受者如
初受酬之禮降更爵洗升酌膳下再拜稽首小臣正辭升

成拜公答拜乃就席坐行之坐行之若令
主酌授之疏曰下文云士有執膳爵者
有執膳爵者疏曰下文云士有執膳爵者
其餘則否司正命執爵者爵拜卒受者與以酬
夫卒受者以爵與西階上酬士士升大夫奠爵拜士答拜

右賓爲士舉旅

若命曰復射則不獻庶子庶子必禮
及諸公卿大夫射欲者則射卿大夫皆再拜稽首公答
禮樂通考卷二十大射
拜君樂與臣下執事無已不言賓賓從臣禮在上疏
云唯公所賜若賓若長至賓士舉旅直云唯公所賜復不
言若賓若長實至此降及不言賓是賓禮以漸而殺且從
上文唯公得中三侯皆獲也其功一也而和者益多尚歡樂
與君同是以卿云和者益多尚歡樂也

右復射

主人洗升自西階獻庶子於阼階上如獻士之禮辯獻降
洗遂獻左右正與內小臣皆於阼階上如獻庶子之禮庶
既掌正六牲之體又正舞位授舞樂與膳宰樂正聯事又
掌國子戒令教治世子之官也左右正謂樂正僕人正也
位在中庭之左右內小臣奄人掌君陰事陰令后夫人之
官也獻三官于阼階別內外臣也同獻更洗以時事不聯
也獻正下及內小臣則薦人饌人饌人鼓人僕人僕人
士蓋獻可知也庶子內小臣位在小臣師之東少退西上

右獻庶子左右正內小臣

無算爵算數也爵行無次數士也有執膳爵者有執散爵者

者執膳爵者酌以進公公不拜受執散爵者酌以之公命

所賜所賜者與受爵降席下奠爵再拜稽首公答再拜下

席受賜爵者以爵就席坐公卒爵然後飲酬之禮爵代舉

西也並行猶代者明勸惠從尊者來疏曰凡行酬之法

轉爵還飲今膳散兩有宜得即飲猶待公卒爵乃飲猶代

飲然明惠從公來嫌得即執膳爵者受公爵酌反奠之

飲不代故必卒爵然後飲疏曰更酌反奠于受賜者與授執

散爵者執散爵者乃酌行之與所唯受於公者拜卒爵者

與以酬士于西階上士升大夫不拜乃飲實爵士不拜受

禮樂通考卷二十大射 葵照軒

爵大夫就席士旅酌亦如之公有命徹徹者公意

大夫皆降西階下北面東上再拜稽首公命徹者公意

公命小臣正辭公答拜大夫皆辟升反位將酌欲盡酒也

臣士終旅於上如初卿大夫升而爵止于其反奠卒之

徹徹者公卿以下降而爵止是以卿無奠樂亦惟意宵則庶

大夫升反席士以下相酬而卒之所樂子執燭於阼階上

司官執燭於西階上甸人執大燭於庭

閤人為燭於門外

右無算爵

賓辭北面坐取其薦脯以降重得奏咳咳夏樂章其歌頌

篇今實所執脯以賜鐘人於門內雷遂出必賜鐘人明樂

卿大夫皆出賓從公不送臣也與之安燕公入驚驚夏亦

右賓出

射義古者諸侯之射也必先行燕禮卿大夫之射也必

先行鄉飲酒之禮故燕禮者所以明君臣之義也鄉飲

酒之禮所以明長幼之序也故射者進退周旋必中禮

內正志外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可

以言中此可以觀德行矣其節天子以騶虞為節諸侯

以貍首為節卿大夫以采蘋為節士以采芣為節騶虞

者樂官備也貍首者樂時會也采蘋者樂循法也采芣

者樂不失職也是故天子以備官為節諸侯以時會天

子為節大夫以循法為節士以不失職為節故明乎其

節之志以不失其事則功成而德行立德行立則無暴

亂之禍矣功成則國安故曰射者所以觀盛德也。射

者男子之事也因而飾之以禮樂也故事之盡禮樂而

可數為以立德行者莫若射故聖王務焉。古者天子

之制諸侯歲貢士於天子天子試之於射官其容體比

于禮其節比于樂而中多者得與於祭其容體不比於

禮其節不比於樂而中少者不得與於祭數與於祭而

君有慶不與於祭而君有議數有慶而益地數有議而

制地是以君臣諸侯盡志於射以習禮樂夫君臣習禮樂而以流亡者未之有也故詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御於君所以燕以射則燕則譽言君臣相與盡志於射以習禮樂則安則譽也是以天子制之而諸侯務焉此天子所以養諸侯而兵不用諸侯自爲正之具也。天子將祭必先習射于澤澤者所以澤士也已射於澤而后射於射宮澤官名嘉禮投壺五之五

通解曰此小戴第四十篇記主人與客燕飲投壺之禮鄭以爲賓曲禮之正篇其事與射爲類於五禮屬禮樂通考卷二十
天 蔡照軒
嘉今取大戴及少儀合之

投壺之禮主人奉矢司射奉中使人執壺奉音捧。矢所則鹿中也司射奉之者投壺射之類也其奉之西階上北面。疏曰中之形刺木爲之狀如兕鹿而伏背上圓週以盛算司射奉中在西階上北面其執壺之人處于司射故在司射之西凡行禮統于主人以東爲上主人請曰某有枉矢哨壺請以樂賓賓曰子有旨酒嘉肴某既賜矣又重以樂敢辭哨七笑反樂音洛。在哨不正貌。主人曰枉矢哨壺不足辭也固敢以請賓曰某既賜矣又重以樂敢固辭固之言如故。言如辭者重辭也。主人曰枉矢哨壺不足辭也固敢以請賓曰某固辭不得命敢不敬從不得命不以命見許。賓再拜受主人般還曰辟般步千反還音旋降音避。受受矢。主人阼階上拜

送賓般還曰辟送送矢也辟亦于其階上。

司射庭長及冠士立者皆屬賓黨樂人及使者童子皆屬主黨庭長司正也。使者主人所薦者樂人國子能觀禮者尊之令屬賓黨若童子則屬主黨也。國子能爲樂者明非替人也。○降揖其阼階及樂事皆與射同節。○簾室中五扶堂上七扶庭下九扶簾天也。鋪四指曰扶。一指案寸。春秋傳曰廟寸而合。扶投壺者或于堂或于室或于庭其禮襲隨晏早之宜無常。算長尺二寸壺頸修七寸腹修五寸口徑二寸半容斗五升壺中實小豆焉爲其矢之躍而出也壺去席二矢半修長也。實以小豆取其清且堅。矢以柘若棘母去其皮。數有大七分三字。取其堅且重也。舊說云矢大七分或言去皮節。

禮樂通考卷二十
右請投
天 蔡照軒

已拜受矢進即兩楹間退反位揖賓就筵主人既拜送矢兩楹間者言將有事于此也退乃揖賓即席欲與皆進明爲偶也賓席主人席皆南向間相去如射司射進度壺間以二矢半反位室中東面執八算與度壺度其所去坐二矢半則堂上去賓席主人席各行各七尺也反位西階上位也設中東面既設中亦實八算于中橫委其餘于中西執算而立以請賓侯投算多少視其坐算用當視坐投者之衆寡爲數投壺者人四矢亦人四算

右就筵

請賓曰順投爲入比投不釋勝飲不勝者正爵既行請爲勝者立馬一馬從二馬三馬既立請慶多馬請主人亦如

之比岷志反。請猶告也。順投矢本入也。比投不拾也。勝之飲不勝言以能養不能也。正爵所以正禮之爵也。或以謂或以慶馬勝也。謂之馬者。若云技藝如此。任爲將帥。乘馬也。射投壺皆所以習武爲樂。源曰。司射告賓黨爲投壺之法也。順本也。言矢有本末。投矢于壺以矢本入者乃名爲入。則爲之釋算也。若以矢末入。則不名爲入。亦不爲之釋算也。比投不釋者。比類也。又賓主投壺法更迭而投。若不待後人投之而已。類投則其投雖入亦不爲之釋算也。立馬謂取算以爲馬。表勝算也。一馬從二馬者。謂母一勝。敵立一馬。禮以三馬爲成。若專三馬則爲一成。但勝偶未必得三勝。偶得二方。偶得一。一旣方子。二故輒取劣偶之一。以足勝偶之二。爲三。

魯令弟子辭曰。毋讎毋教。毋偕立。毋踰言。偕立踰言有常爵。薛令弟子辭曰。毋讎毋教。毋偕立。毋踰言。若是者。

浮。魯薛者。禮衰乘異。未知孰是。也。應教慢也。浮爵爵浮。謂也。

右請賓

禮樂通考卷二十

投壺

三

蔡照軒

命弦者曰請奏。狸首間若一大師曰諾。弦鼓瑟者也。

○□○○□□○○□○○□○○□○○□○○□○○□○○

○□○○魯鼓○○□○○□○○□○○□○○□○○□○○

○□○○半○○□○○□○○□○○薛鼓。此魯薛擊鼓之

方者。擊鼓古者舉事鼓各。取半以下爲投壺禮。盡用之

有節。聞其節則知其事矣。爲射禮。壺射之細也。射謂燕射。

半○○□○○□○○□○○□○○□○○薛鼓○○□○○

○○□○○□○○□○○□○○□○○□○○半○○□○○

○○○○。此二者記兩家之異。故兼列之。

右作樂

左右告矢。具請拾投有入者。則有司坐而釋一算焉。賓黨於右。主黨於左。者。司射也。告卒投。司射執餘算曰。左右卒投。請數二算爲純。一純以取一算爲奇。遂以奇算告曰。某黨賢於某黨。若干純奇。則曰奇。約則曰左右鈞。

少儀待投。則擁矢勝則洗。而以請客。亦如之。不角不擢。

馬。投壺各四矢。委于地。一一取投。若畢者。待投則不敢。擢馬者。不取劣偶之一。馬以成已之三馬也。

右請投視算

命酌曰。請行觴酌者曰諾。當飲者皆跪奉觴曰。賜灌。勝者跪曰。敬養。酌者升酌。奠于豐上。不勝者坐取乃退。而跪飲。

禮樂通考卷二十

投壺

三

蔡照軒

曰以灌賓客。賜灌敬養各與。其偶于西階上。如飲射爵。

右卒投飲不勝者

正爵既行。請立馬。馬各直其算。一馬從二馬以慶慶禮曰。

三馬既備。請慶多馬。賓主人皆曰諾。大戴正上有司正曰。

三字。飲不勝者。畢。司射又請爲勝者立馬。當其所釋算。

之前。三立馬者。投壺如射。亦三而止也。三者一黨不必三。

勝其一勝者。并其馬于再勝者。以慶之。明一勝不得慶也。

飲慶者。偶親酌。不使弟子無豐。疏曰。正爵謂正禮罰。

酒之爵。立馬樹標也。直當也。投壺與射禮同。亦三番而止。

每番勝則立一馬。假令賓黨二番俱勝。則立三馬。或賓黨兩勝。而立二馬。主黨一勝。但立一馬。卽以主黨從就賓黨。黨二馬。以少足益于多。以助勝者爲榮。乃以正爵既行。請微馬。投壺禮畢。可以去其勝。算也。既微馬。無算乃行。

右三投慶多馬

禮記

終

禮樂通考卷二十一

武進胡掄

嘉禮鄉飲酒禮五之六

疏曰凡鄉飲酒之禮其名有四諸侯之鄉大夫二

年大比獻賢者於其君以禮賓之與之飲酒一也

黨正蜡祭飲酒二也州長春秋習射於序先行鄉

飲酒禮三也又有鄉士大夫士飲國中賢者用鄉

飲酒四也呂大臨曰鄉人凡有會聚皆當行此禮

恐不止四事

鄉飲酒之禮主人就先生而謀賓介主人謂諸侯之鄉大夫也先生鄉中政仕者賓介處士賢者

禮樂通考卷二十一

鄉飲

蔡照軒

右謀賓介

主人戒賓賓拜辱主人答拜乃請賓賓禮辭許主人再拜

賓答拜不固辭者主人退賓拜辱介亦如之

〔記〕鄉朝服而謀賓介皆使能不宿戒鄉鄉人謂鄉大夫也再戒為宿戒

右戒賓介

乃席賓主人介席敷席也夙興往戒歸而敷席賓席屬前

面衆賓之席皆不屬焉席衆賓於賓席之西下屬者不

兩壺於房戶間斯禁有玄酒在西設饌於禁南東端加二

勺於兩壺斯禁所以承酒尊者似豆而無足肆陳也設洗於阼階東南南北以

堂深東西當東榮水在洗東篋在洗西南肆榮屋翼也○

堂深者堂深謂從堂廉北至房室之壁堂上洗北去堂遠近取於堂上淺深

〔記〕蒲席緇布純尊綌縗賓至徹之立者東面北上若有

北面者則東上賢者衆寡無常也或統於堂或統於門

右設席

羹定肉謂之羹也主人速賓賓拜辱主人答拜還賓拜辱

也還猶介亦如之賓及衆賓皆從之

〔記〕其牲狗也狗取亨於堂東北所始也陽氣主養易曰

天地養萬物聖人養賢以及萬民

右速賓

主人一相迎於門外再拜賓賓答拜拜介介答拜相息亮

禮樂通考卷二十一

鄉飲

蔡照軒

主人之吏揖衆賓揖衆賓差揖也主人揖先入入門而西面賓厭

介入門左介厭衆賓入衆賓皆入門左北上厭一涉反○

人升賓升主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北

面答拜三揖者將進揖當陳揖當碑揖楣前梁也復拜拜賓至此堂尊之

右迎賓

主人坐取爵於篋降洗將獻賓也○疏曰篋在堂

主人坐奠爵於階前辭重以已煩賓也事賓對賓主之

辭未主人坐取爵與適洗南面坐奠爵於篋下盥洗乃洗

致潔致潔宣進東北面辭洗必進東主人坐奠爵於篋與對賓

復位當西序東面言復位者明始主人坐取爵沃洗者西

北面沃洗者主卒洗主人一揖一讓升以賓賓拜洗主人

坐奠爵遂拜降昭賓降主人辭賓對復位當西序卒盥揖

讓升賓西階上疑立疑魚乙反後疑立皆做此疑讀如

之主人坐取爵賓之賓之席西北面獻賓賓西階上拜主

人少退少退賓進受爵以復位主人阼階上拜送爵賓少

退復位復西薦脯醢薦之者主賓升席自西方升由下也

乃設折俎牲體枝解節折在俎主人阼階上疑立賓坐左執爵祭脯

醢坐坐於席祭脯醢奠爵於薦西與右手取肺卻左手執本

坐弗繚右絕末以祭尚左手啗之興加於左繚猶紛也

禮樂通考卷三十一鄉飲三 蔡照軒

威儀多紛絕之謂左手坐挽手遂祭酒挽始兌興席未坐

啐酒降席坐奠爵拜告旨執爵興主人阼階上答拜降席

也賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人

阼階上答拜卒盡也於此盡酒者明

記獻用爵其他用解謂他爵凡舉爵三作而不徒爵徒

也謂皆薦脯五挺橫祭於其上出自左房挺與肺同橫

肩肺主人袒脊脅脅肺介袒脊脅肺皆離皆右體

進膳膳理也進理以爵拜者不徒作作起也起坐卒爵

者拜既爵立卒爵者不拜既爵

右獻賓

賓降洗將酢主人降亦從賓坐奠爵興辭西階前也主人對賓

坐取爵適洗南北面主人阼階東南面辭洗賓坐奠爵於

隨興對主人復阼階東西面賓東北面盥坐取爵卒洗揖

讓如初升主人拜洗賓答拜興降盥如主人禮賓實爵主

人之席前東面酢主人主人阼階上拜賓少退主人進受

爵復位賓西階上拜送爵薦脯醢主人升席自北方設折

俎祭如賓禮不告旨自席前適阼階上北面坐卒爵興坐

奠爵遂拜執爵興賓西階上答拜自席前者啐酒席未主

人坐奠爵於序端阼階上北面再拜崇酒賓西階上答拜

禮樂通考卷三十一鄉飲四 蔡照軒

崇尊也主人以賓之酢酒薦尊也

記主人介凡升自北方降自南方席南上升由下介爵

酢爵僕爵皆居右三爵皆飲爵也介賓之補爵所以酢

來觀者少儀文

右賓酢主人

主人坐取解於簋降洗賓降主人辭降賓不辭洗立當西

序東面不辭洗者以卒洗揖讓升賓西階上疑立主人實

解酬賓阼階上北面坐奠爵遂拜執爵興賓西階上答拜

賓疑立者待主人坐祭遂卒解興坐奠爵遂拜執爵興賓

西階上答拜主人降洗賓降辭如獻禮升不拜洗不拜洗

賓西階上立主人實解賓之席前北面賓西階上拜主人少退卒拜進坐奠觶於薦西賓已拜主賓辭坐取觶復位主人阼階上拜送賓北面坐奠觶於薦東復位酬酒不舉人之歡不竭人之忠以全交也

記凡奠者於左不飲者不將舉於右便

右主人酬賓

主人揖降賓降立於階西當序東面主人將與介爲禮主人以介揖讓升拜如賓禮主人坐取爵於東序端降洗介降主人辭降介辭洗如賓禮升不拜洗介禮介西階上立不言疑者省文主人實爵介之席前西面獻介介西階上北面拜禮樂通考卷三十一 鄉飲 五 蔡照軒主人少退介進北面受爵復位主人介右北面拜送爵介少退主人拜於介右主人立於西階東薦脯醢介升席自北方設折俎祭如賓禮不躋肺不啐酒不告旨自南方降席北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人介右答拜賓卒下

右主人獻介

介降洗主人復阼階降辭如初如酢賓卒洗主人盥盥者自酌而盥者尊介也介揖讓升授主人爵於兩楹之間南授之介不自酌下賓酒者賓主共之○疏曰知兩楹間是尊南者以上云尊於房戶間當兩楹之北也云下賓者以賓親酌以酢主人此不自酌也鄉飲酒義云尊於房戶之間賓主共之介西階上立主人實

爵酢於西階上介右坐奠爵遂拜執爵興介答拜主人坐祭遂飲卒爵興坐奠爵遂拜執爵興介答拜主人坐奠爵於西楹南介右再拜崇酒介答拜奠爵西楹南主人復阼階揖降介降立於賓南

右介酢主人

主人西南面三拜衆賓衆賓皆答一拜三拜一拜示備不也主人揖升坐取爵於西楹下降洗升實爵於西階上獻衆賓衆賓之長升拜受者三人主人拜送坐祭立飲不拜既爵授主人爵降復位既卒也不拜卒爵立衆賓獻則不拜受爵坐祭立飲此堂下衆賓又每一人獻則薦諸其席禮樂通考卷三十一 鄉飲 六 蔡照軒謂三衆賓辨有脯醢音主人以爵降奠於篚記衆賓之長一人辭洗如賓禮者餘二人雖爲之洗不取辭其○樂正與立者皆薦以齒與音○主人之贊者下不洗○樂正與立者皆薦以齒與音○主人之贊者西面北上不與無算爵然後與

右主人獻衆賓

揖讓升賓厭介升介厭衆賓升衆賓序升即席序次也一人洗升舉觶於賓一人主人之吏實解西階上坐奠觶遂拜執爵興賓席未答拜坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執爵興賓答拜降洗升實觶立於西階上賓拜賓拜將受末答拜者謂於席西南面非謂席上近西進坐奠觶於薦爲末以其無席上拜法也已下賓拜皆然

西賓辭坐受以興舉解者西階上拜送賓坐奠解於其所薦舉解者降事

記樂作大夫不入大夫入當在未作樂之前以助主人樂賢若作樂之後則後於樂賢者故不入

右一人舉解

設席於堂廉東上為工布席也工四人二瑟瑟先相者二

人皆左何瑟後首擗越內弦左手相相息亮反何戶可反也相扶工也二人鼓瑟則二人歌也瑟先者將入序在前也相扶工也衆賓之少者為之燕禮左何瑟而鼓可步者持瑟其相歌者徒相也越瑟下孔也內弦側擗之者樂正先升立於西階東正也工入升自西階北面坐相者東面

禮樂通考卷二十一

鄉飲

七

蔡照軒

坐遂授瑟乃降降立於西工歌鹿鳴四牡皇皇者華卒歌

主人獻工工左瑟一人拜不與受爵主人阼階上拜送爵

一人工之長也凡薦脯醢使人相祭工飲不拜既爵授主

人爵坐授衆工則不拜受爵祭飲辨有脯醢不祭祭飲獻

不祭大師則為之洗賓介降主人辭降工不辭洗大夫若

樂謂之大師則為洗尊之也賓介降從主人也工即謂大師也笙入堂下磬南北面立樂

南咳白華華黍主人獻之於西階上一人拜盡階不升堂

受爵主人拜送爵階前坐立飲不拜既爵升授主人爵一

笙之長者也笙三衆笙則不拜受爵坐祭立飲辨有脯醢

人和一人比四人亦受爵於西階上薦乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉

不祭之皆於其位磬南

魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀間代也謂一歌則一吹。疏曰堂下吹笙堂上升歌謂之乃間也乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋合樂謂歌與工告於樂正曰正歌備樂正告於賓乃采蘋樂正降者以正歌備無降事也降立西階東北面

記磬階間縮蠶北面鼓之階階縮從也爵於上籥既獻奠於下籥明其異器敬也如其笙則獻

諸西階上謂主人拜送爵也於工拜於阼階上者以其上此記又言之為

拜送爵而言也

右樂賓

主人降席自南方不由北側階介不從作相為司正司

禮樂通考卷二十一

鄉飲

八

蔡照軒

正禮辭許諾主人拜司正答拜相息亮反。作使也禮樂

之拜立司正以監主人升復席

右立司正

司正洗解升自西階阼階上北面受命於主人主人曰請

安於賓司正告於賓賓禮辭許為賓欲去留之司正告於

主人主人阼階上再拜賓西階上答拜司正立於楹間以

相拜皆揖復席再拜拜司正實解降自西階階間北面坐

奠解退共少立共音拱。階間北面東西節也坐取解不

祭遂飲卒解興坐奠解遂拜執解興洗北面坐奠解於其

所退立於解南洗解奠之示潔敬

立於其南以察衆

〔記〕司正既舉觶而薦諸其位司正主人之屬也無

右司正舉觶

賓北面坐取俎西之觶阼階上北面酬主人主人降席立於賓東初起旅酬也凡旅酬少長以齒賓坐奠觶遂拜執

觶興主人答拜不祭立飲不拜卒觶不洗賓觶東南面授

主人賓立飲卒觶因更主人阼階上拜賓少退主人受觶

賓拜送於主人之西階禮殺賓揖復席酬主人主人西階上

酬介介降席自南方立於主人之西如賓酬主人之禮主

人揖復席通解曰賓主介相酬初皆北面但賓酬之後受

授介已受之後即授者又還北面之位賓介則拜送於主

人之西主人則拜送於介之東皆北面也故下文受介酬

禮樂通考卷三十一 鄉飲

九 蔡照軒

者得由其東亦既受司正升相旅曰某子受酬受酬者降

乃還北面拜送也司正退立於序端東南避受酬者又

席其者衆賓姓也司正退立於序端東南便其贊上贊

下受酬者自介右由介東也尊介衆受酬者受自左後將

者皆由西拜興飲皆如賓酬主人之禮嫌賓以辨卒者以

觶降坐奠於觴辨衆賓司正降復位下異也辨卒者以

〔記〕凡旅不洗敬禮不洗者不祭不甚既旅士不入

右旅酬

使二人舉觶於賓介洗升賓觶於西階上皆坐奠觶遂拜

執觶與賓介席末答拜皆坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜

執觶與賓介席末答拜二人亦主人之吏若有大逆降降

洗升賓觶皆立於西階上賓介皆拜於席皆進薦西奠之

賓辭坐取觶以興介則薦南奠之介坐受以興退皆拜送

降賓介奠於其所賓言取介言受尊卑異文

右二人舉觶

司正升自西階受命於主人主人曰請坐於賓賓辭以俎

至此盛禮俱成酒清肴乾賓主百拜強有力者猶倦焉張

而不弛弛而不張非文武之道請坐者將以賓燕也俎者

肴之貴者辭之者不主人請徹俎賓許亦司正傳司正降

敢以禮殺當貴者主人請徹俎賓許亦司正傳司正降

階前命弟子俟徹俎西階前也弟子賓之少者俎者主人

之義○疏曰賓敬主人而使司正升立於席端待賓降席

禮樂通考卷三十一 鄉飲

十 蔡照軒

北面主人降席阼階上北面介降席西階上北面尊者降

席東東南面皆立相須徹俎也尊者謂此鄉人之仕至大

者也因以為名或有無來不來用實取俎還授司正司正

以降賓從之主人取俎還授弟子弟子以降自西階主人

降自阼階介取俎還授弟子弟子以降介從之若有諸公

大夫則使人受俎如賓禮衆賓皆降

〔記〕徹俎賓介尊者之俎受者以降遂出授從者以上文

文故主人之俎以東

右徹俎

說屨揖讓如初升坐乃羞說吐活反○說屨者為安燕當

堂說屨主人無算爵無算樂說見

先左賓先右

右燕

賓出奏隊主人送於門外再拜門東西面拜也賓介不答拜禮有終也

記樂正命奏隊賓出至於階陟作

右賓出

賓若有尊者諸公大夫則既一人舉觶乃入不于主人正禮也尊者諸

公大夫也謂之賓者同從外席於賓東公三重大夫再重

來耳大國有孤四命謂之公席於賓東尊之不與鄉人齒也天子

重直龍反。席此二者於賓東尊之大夫則不齒矣不言

之國三命者不齒於諸侯之國爵為大夫則不齒矣不言

適者適亦公如大夫入主人降賓介降眾賓皆降復初位

主人迎揖讓升公升如賓禮辭一席使一人去之如猶若也辭一

席謙自同大夫則如介禮有諸公則辭加席委於席端主

於大夫禮樂通考卷二十一 鄉飲 士 蔡照軒

人不徹無諸公則大夫辭加席主人對不去加席加席上席也

右遵入

記若有諸公則大夫於主人之北西面其西面者北上也

若無諸公則大夫南面西上統於賓也

明日賓鄉服以拜賜主人如賓服以拜辱鄉服即朝服鄉飲酒之服也

主人釋服乃息司正釋朝服更服無介勞禮畧也不殺不

性則薦脯醢羞與正羞唯所有何物徵唯所欲以告於先

生君子可也徵召也賓介不與與音鄉學唯欲

右息司正

鄉飲酒義孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易也主人

親速賓及介而眾賓自從之至於門外主人拜賓及介

而眾賓自入貴賤之義別矣三揖至於階三讓以賓升

拜至獻酬辭讓之節繁及介省矣至於眾賓升受坐祭

立飲不酢而降隆殺之義辨矣工入升歌三終主人獻

之笙入三終主人獻之間歌三終合樂三終工告樂備

遂出一人揚觶乃立司正焉知其能和樂而不流也賓

酬主人主人酬介介酬眾賓少長以齒終於洗者焉

知其能弟長而無遺矣降說屨升坐修爵無數飲酒之

禮樂通考卷二十一 鄉飲 士 蔡照軒

節朝不廢朝莫不廢夕賓出主人拜送節文終遂焉知

其能安燕而不亂也貴賤明隆殺辨和樂而不流弟長

而無遺安燕而不亂此五行者足以正身安國矣彼國

安而天下安故曰吾觀於鄉而知王道之易易也。鄉

飲酒之義主人拜迎賓於庠門之外入三揖而后至階

三讓而后升所以致尊讓也庠鄉學也盥洗揚觶所以致絜

也拜至拜洗拜受拜送拜既所以致敬也尊讓絜敬也

者君子之所以相接也君子尊讓則不爭絜敬則不慢

不慢不爭則遠於闕辨矣不闕辨則無暴亂之禍矣斯

君子之所以免於人禍也故聖人制之以道。鄉人士

君子尊於房戶之間賓主共之也尊有烹酒貴其質也

共如羞出自東房主人共之也

共音拱

洗當東榮主人之

所以自絜而以事賓也賓主象天地介僎象陰陽也三賓象三光也讓之三也象月之三日而成魄也四面之坐象四時也天地嚴凝之氣始於西南而盛於西北此天地之尊嚴氣也此天地之義氣也天地溫厚之氣始於東北而盛於東南此天地之盛德氣也此天地之仁氣也主人者尊賓故坐賓於西北而坐介於西南以輔賓賓者接人以義者也故坐於西北主人者接人以仁以德厚者也故坐於東南而坐僎於東北以輔主人也

禮樂通考卷千一

鄉飲

三

蔡照軒

仁義接賓主有事俎豆有數曰聖聖立而將之以敬曰禮禮以體長幼曰德德也者得於身也故曰古之學術道者將以得身也是故聖人務焉。祭薦祭酒敬禮也齊哂嘗禮也啐酒成禮也於席末言是席之正非專為飲食也為行禮也此所以貴禮而賤財也卒解致實於西階上言是席之上非專為飲食也此先禮而後財之義也先禮而後財則民作敬讓而不爭矣。鄉飲酒之禮六十者坐五十者立待以聽政役所以明尊長也六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也民知尊長養老而後乃能入孝弟民入孝弟

出尊長養老而后教成教成而后國可安也君子之所

謂孝者非家至而日見之也合諸鄉射鄉飲酒之禮而

孝弟之行立矣。鄉飲酒之義立賓以象天立主以象

地設介僎以象日月立三賓以象三光古之制也經之

以天地紀之以日月參之以三光政教之本也享狗於

東方祖陽氣之發於東方也洗之在阼其水在洗東祖

天地之左海也尊有烹酒教民不忘本也賓必南向東

方者春春之為言蠢也產萬物者聖也南方者夏夏之

為言假也養之長之假之仁也西方者秋秋之為言愁

也愁之以時察守義也北方者冬冬之為言中也中者

禮樂通考卷千一

鄉飲

酉

蔡照軒

藏也是以天子之立也左聖向仁右義俏藏也介必東向介賓主也主人必居東方東方者春春之為言蠢也產萬物者也主人者造之產萬物者也月者三日則成魄三月則成時是以禮有三讓建國必立三卿三賓者政教之本禮之大參也

嘉禮燕禮五之七

鄭目錄云諸侯無事若卿大夫有勤勞之功與羣

臣燕飲以樂之

疏曰勤勞聘使之勞與凡王事之勞皆是也

燕禮

○小臣戒與者

與音預○小臣大僕之佐天子燕飲則大僕相之諸侯降於天子則小臣

之相

周禮夏官之屬大僕下大夫二人小臣上士二人大僕掌正王之服位出入王之大命王燕飲則相其法小臣掌王之小命詔相王之小法儀小祭祀賓客饗食掌事如大僕之法食音嗣

右戒與者

膳宰具官饌於寢東膳宰天子曰膳夫掌君飲食膳羞者也膳也膳膳也樂人縣懸同設洗篚於阼階東南當東蠶鼻水在東篚在洗西南肆設膳篚在其北西面設此不言其官賤也當東蠶鼻者人君爲司宮尊於東楹之西兩方壺左京酒南上公尊瓦甌也太兩有豐豐用綌若錫在尊南南上尊士旅食於門西兩禮樂通考卷二十一燕禮燕禮五燕照軒
圖壺司宮天子曰小宰聽酒人之成要者也幕用綌若錫事其纓有事其布曰錫司宮筵賓於戶西東上無加席也謂治其布使之滑易也司宮筵賓於戶西東上無加席也筵席也席用蒲筵細布純無加席也私禮臣屈也諸侯之官無司几筵也
記燕朝服於寢亨於門外東方疏曰此與公食皆若禮於堂東北不在外者臣禮宜主人親供也。京音烹

右陳饌器

射人告具告事具於若射人主此禮以其或射也。疏曰案公食無射故使贊者告具大射告具之上有羹定此不言小臣設公席於阼階上西鄉設加席公升卽位於席西鄉鄉許亮反本又作屬小臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士立於西方東面北上祝史立於門東北面東

上小臣師一人在東堂下南面士旅食者立於門西東上納者以公命引而入也自士以下從而入卽位耳疏長也小臣之長一人猶天子大僕正君之服位者也凡入門而右由闕東左公降立於阼階之東南南鄉卿西面北上爾則由闕西大夫大夫皆少進爾近也移也揖而移之近之也射人請賓命當由公曰命某爲賓某大射人命賓賓少進禮辭反命辭告於君又命之賓再拜稽首許諾射人反命告賓賓出立於門外東面前從臣禮今當公揖卿大夫乃升就席。疏曰言人之意相存側是以揖之乃升小臣自阼階下北面請執爵者與羞膳者執爵者執瓦大之冪也方圖乃命執冪者執冪者升自西階立於尊南北面東上階命之也膳宰請羞

禮樂通考卷二十一

燕禮

六

燕照軒

於諸公卿者射人納賓射人爲賓入及庭公降一等揖之公升就席以其將與主人賓升自西階主人亦升自西階賓右北面至再拜賓答再拜主人宰夫也宰夫大夫之屬洗北西面君子其臣雖爲賓不親獻以其莫敢抗禮也至再拜者非賓來至也天子膳夫爲獻主記與卿燕則大夫爲賓與大夫燕亦大夫爲賓不以所爲賓者燕爲序歡心賓主敬也。疏曰此謂與已臣燕也若與異國之賓燕皆用上介爲賓也不用公卿爲賓遠於君不與過君也羞膳者與執冪者皆士也尊君也膳宰卑於羞卿者小膳宰也膳宰之佐也凡薦羞者小膳宰也

右卽位

主人降洗南西北面賓將從賓降階西東面主人辭降賓

對答主人北面盥坐取觚賓少進辭洗主人坐奠觚於篚

與對賓反位賓少進者又辭宜違其位也主人卒洗賓揖乃

升賓每先升尊也主人升賓拜洗主人賓右奠觚答拜降盥前盥

爵此盥爲手賓降主人辭賓對卒盥賓揖升主人升坐取觚執

爵者舉爵主人酌膳執爵者反君物曰膳膳之言善也酌君尊者尊賓也主

人筵前獻賓賓西階上拜筵前受爵反位主人賓右拜送

爵賓既拜前受鄉飲酒記曰賓膳宰薦脯醢賓升筵膳宰設折俎折俎牲

肺坐絕祭臠之與加於俎坐執手執爵遂祭酒與席末坐

卒酒降席坐奠爵拜告旨執爵與主人答拜降席席賓西

禮樂通考卷三十一燕禮 七 蔡照軒

階上北面坐卒爵與坐奠爵遂拜主人答拜遂拜拜既爵也

記惟公與賓有俎主於燕其餘可以無俎

右主人獻賓

賓以虛爵降將酢主人降賓洗南坐奠觚少進辭降主人

東面對通稱賓坐取觚奠於篚下盥洗篚下主人辭洗賓

坐奠觚於篚與對卒洗及階揖升主人升拜洗如賓禮賓

降盥主人降賓辭降卒盥揖升酌膳執爵如初以酢主人

於西階上主人北面拜受爵賓主人之左拜送爵賓既南

乃左主人坐祭不啐酒辟正主也賓禮薦訖則薦脯醢此

主下夫人於洗北不拜酒不告旨主是臣禮故獻訖不薦玉獻大

爵與賓答拜主人不崇酒以虛爵降奠於篚崇酒者賓與

之禮賓降立於西階西既受爵矣不敢安盛射人升賓賓升立於序

內東面

右賓酢主人

主人盥洗象觚升實之東北面獻於公公拜受爵主人降

自西階阼階下北面拜送爵士薦脯醢膳宰設折俎升自

西階公祭如賓禮膳宰贊授肺不拜酒立卒爵坐奠爵拜

執爵與主人答拜升受爵以降奠於膳篚

記獻公曰臣敢奏爵以聽命

右主人獻公

禮樂通考卷三十一燕禮 六 蔡照軒

更爵洗升酌膳酒以降酢於阼階下北面坐奠爵再拜稽

首公答再拜更爵者不敢主人坐祭遂卒爵再拜稽首公

答再拜主人奠爵於篚

右主人受公酢

主人盥洗升腰觚於賓酌散西階上坐奠爵拜賓賓降筵

北面客拜膳送也酌散者主人坐祭遂飲賓辭卒爵拜賓

答拜通解曰正主之酬皆坐卒爵此代君酬當降禮而立

飲今不立而坐則是主人降洗賓降主人辭降賓辭洗卒

洗揖升不拜洗不拜洗而禮殺主人酌膳賓西階上拜拜者拜

東迷者因坐而莫不北面也莫之者酬不舉也主人降復位賓降筵西東面立

右主人酬賓

小臣自阼階下請腰爵者公命長命長使選卿大夫之中長幼可使者小臣

作下大夫二人腰爵作使也卿爲上大夫腰爵者阼階下不使之者爲其尊

皆北面再拜稽首公答拜再拜稽首腰爵者立於洗南西

面北上序進盥洗角觶升自西階序進酌散交於楹北降

阼階下皆奠觶再拜稽首執觶興公答再拜序次第也猶代也楹北西

楹之北也交而相待於西階上腰爵者皆坐祭遂卒觶興

坐奠觶再拜稽首執觶興公答再拜腰爵者執觶待於洗

南待君小臣請致者若君命皆致則序進奠觶於篚阼階

禮樂通考卷三十一燕禮九燕照軒

下皆再拜稽首公答再拜腰爵者洗象觶升實之序進坐

奠於薦南北上降阼階下皆再拜稽首送觶公答再拜終

日致奠於薦南不敢必君舉也

右腰爵於公

公坐取大夫所腰觶興以酬賓賓降西階下再拜稽首公

命小臣辭賓升成拜與以酬賓就其階而酬之也升成拜復再拜稽首也先時君辭之於禮若

然未成公坐奠觶答再拜執觶興立卒觶賓下拜小臣辭賓

升再拜稽首不言成拜者爲拜故下實公坐奠觶答再拜

執觶興賓進受虛爵降奠於篚易觶洗公有命則不易不

洗反升酌膳觶下拜小臣辭賓升再拜稽首下拜下亦未拜凡下未拜

有二或禮殺或君親辭君親辭則公答再拜於阼階上

臣闕命即升升乃拜是亦不言成拜旅侍賓以旅酬於西階上旅序也以次序射人作大夫長

升受旅言作大夫則卿存矣賓大夫之右坐奠觶拜執觶

與大夫答拜賓在右者賓坐祭立飲卒觶不拜禮殺而若膳

觶也則降更觶洗升實散大夫拜受賓拜送言更觶大夫

辨受酬如受賓酬之禮不祭卒受者以虛觶降奠於篚卒

後也與偏同

記凡公所辭皆栗階栗蹙也謂越等急趨君命也凡栗階不過二等

其始升猶聚足連步越二等左右足各一發而升堂○

疏曰天子階九等以至土三等皆有栗階之法栗階不

過二等據上等而言故鄭云其始升猶聚足連步也曲

禮云涉級聚足連步以上鄭注云涉等聚足謂前足躡

禮樂通考卷三十一燕禮干燕照軒

一等後足從之促連步謂足相隨不相過也天子已下

皆留上等爲栗階左右足各一發而升堂其下無問多

少皆連步雜記云主人之升降散等凡公所酬既拜請

鄭注云散等栗階則栗階亦名散等

旅侍臣既拜升酌時也擯者阼階下告於公還西階下

告公許旅行也行酒於羣臣必請者不專惠也

右公爲賓舉旅

主人洗升實散獻卿於西階上酬而後獻卿別尊卑司宮

兼卷重席設於賓左東上言兼卷則每卿異席也重席重

也卿升拜受觶主人拜送觶卿辭重席司宮徹之乃薦脯

醢卿升席坐左執爵右祭脯醢遂祭酒不啐酒降席西階

上北面坐卒爵興坐奠爵拜執爵興主人答拜受爵卿降

復位不酬避君也卿無辨獻卿主人以虛爵降奠於篚射

人乃升卿卿皆升就席若有諸公則先卿獻之如獻卿之
禮先悉薦反。諸公謂大國之孤。或寄公之屬及君之所不臣者。席於阼階西北面東上。無加席。席孤北面爲大尊屈之也。

右主人獻孤卿

小臣又請媵爵者二大夫媵爵如初請致者若命長致則
媵爵者奠觶於篚一人侍於篚南長致致者阼階下再拜
稽首公答再拜洗象觶升實之坐奠於薦南降與立於洗
南者二人皆再拜稽首送觶公答再拜奠於薦南者於公
二人俱拜以
其共勸君

右再媵爵

禮樂通考卷三十一

燕禮

三

蔡照軒

公又行一爵若賓若長唯公所酬一爵先媵者之下卿也
若賓若長則實禮殺矣
長公卿之尊者也以旅於西階上如初大夫卒受者以虛觶降奠
於篚如初如上爲
賓舉旅之節

右公爲卿舉旅

主人洗升獻大夫於西階上大夫升拜受觶主人拜送觶
大夫坐祭立卒爵不拜既爵大夫降復位既盡也不拜胥
薦主人於洗北西面脯醢無胾有豆辯獻大夫遂薦之繼
實以西東上偏獻之乃薦畧賤也卒射人乃升大夫大夫
皆就席

右主人獻大夫

席工於西階上少東樂正先升北面立於其西小臣納工

工四人二瑟小臣左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自

西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降何胡我反相息亮反
面鼓者燕尚樂可

鼓者在前面也越瑟下恐也工歌鹿鳴四牡皇皇者華卒歌

內弦爲主也相扶工也工歌鹿鳴四牡皇皇者華卒歌

主人洗升獻工工不興左瑟一人拜受爵主人西階上拜

送爵工歌乃獻之賤者先就事也左瑟便
其右一人工之長者也工拜於席薦脯醢使人相

祭卒爵不拜賤不興主人受爵將復獻
禮主人受爵將復獻衆工不拜受爵坐祭

遂卒爵辨有脯醢不祭主人受爵降奠於篚

右樂賓升歌獻工

公又舉奠觶唯公所賜以旅於西階上如初疏曰燕尚飲
酒故工歌之

禮樂通考卷三十一

燕禮

三

蔡照軒

後笙奏之前而爲大夫舉旅大射雖行燕旅畢
禮主於射故笙之間至射乃爲大夫舉旅也

右公爲大夫舉旅

笙入立於縣中奏南陔白華華黍以笙播此
三篇之詩主人洗升獻

笙於西階上一人拜盡階不升堂受爵降主人拜送爵階

前坐祭立卒爵不拜既爵升授主人一人笙之
長者也衆笙不拜

受爵降坐祭立卒爵辨有脯醢不祭疏曰笙在堂下而言
降者階下受爵者亦

盡階不升堂也云辨有脯乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉

魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀間代也謂一
歌則一吹也遂歌鄉樂周

南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣苢鄉飲酒謂
之合樂大師告

樂正曰正歌備正歌者升歌及笙各三終問歌三
終合樂三終爲一脩脩亦成也樂正由

楹內東楹之東告於公乃降復位言由楹內者以其立於堂廉也復位位在東縣北之

〔記〕若以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人答拜而

樂闕公拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下而

樂闕以鐘鐃播肆夏鼓磬升歌鹿鳴下管新宮笙入三

成升歌即工歌堂上之樂主於歌也下管遂合鄉樂鄉

周南召若舞則勺勺音灼○勺

右樂賓

射人自阼階下請立司正公許射人遂爲司正射人相禮其事同故司正洗角觶南面坐奠於中庭升東楹之東受

禮樂通考卷二十一燕禮 重 蔡照軒

命西階上北面命卿大夫君曰以我安卿大夫皆對曰諾

敢不安洗奠角觶於中庭明其事以自表成儀多也君曰者以君意命卿大夫也司正降自西

階南面坐取觶升酌散降南面坐奠觶右還北面少立坐

取觶興坐不祭卒觶奠之興再拜稽首左還南面坐取觶

洗南面反奠於其所反奠席觶不空位也

右立司正

升自西階東楹之東請徹俎降公許告於賓賓北面取俎

以出膳宰徹公俎降自阼階以東膳宰降自阼以賓親徹若君親徹然卿大

夫皆降東面北上以將坐降待賓反也

右徹俎

賓反入及卿大夫皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆坐

乃安說吐活反○凡燕坐必說屨屨賤不在堂也羞庶羞

大夫祭薦燕乃祭薦多則不親燕安坐相親之心也司正升受命皆命君曰無不醉

賓及卿大夫皆對曰諾敢不醉皆反坐皆命者命賓命卿大夫也起對必降

席立西序端

〔記〕有內羞謂羞豆之實醢食糝食羞籩之實糗餌粉羞

右燕

主人洗升獻士於西階上士長升拜受觶主人拜送觶士

坐祭立飲不拜既爵其他不拜坐祭立飲他謂眾士也亦升受爵不拜

乃薦司正與射人一人司士一人執冪二人立於觶南東

禮樂通考卷二十一燕禮 重 蔡照軒

上天子射人司士皆下大夫辯獻士士既獻者立於東方諸侯則上士司正爲上

西面乃薦士每已獻而卽位於東方蓋尊之畢獻薦於其位○疏曰庭中之位卿大夫得獻升

就其位而薦之疏曰上設位時祝史在東堂下主人就旅食之尊而獻之旅食不拜受爵坐祭立飲此章多有不可曉者

而獻之旅食不拜受爵坐祭立飲此章多有不可曉者

右主人獻士

若射則大射正爲司射如鄉射之禮大射正射人之長

右射

賓降洗升腍觶於公酌散下拜公降一等小臣辭賓升再

拜稽首公答再拜賓坐祭卒爵再拜稽首公答再拜賓降

洗象觴升酌膳坐奠於薦南降拜小臣辭賓升成拜公答再拜賓反位

右賓膳爵於公

公坐取賓所膳解與唯公所賜至此又言與者明受者如

初受酬之禮降更爵洗升酌膳下拜小臣辭升成拜公答

拜乃就席坐行之坐行之若今有執爵者士有盥升主酌

若然前三舉旅皆唯受於公者拜公所賜者也司正命執

爵者爵辯卒受者與以酬士欲令大夫卒受者以爵與西

階上酬士士升大夫奠爵拜士答拜與酬士者士立大夫

立卒爵不拜賓之士拜受大夫拜送士旅於西階上辯祝

禮樂通考卷十一燕禮 圭 蔡照軒

小臣旅食士旅酌旅序也士以次序自卒皆及焉

右公爲士舉旅

主人洗升自西階獻庶子於阼階上如獻士之禮辯降洗

遂獻左右正與內小臣皆於阼階上如獻庶子之禮辯見

右獻庶子以下

無算爵以前皆有次有數士也有執膳爵者有執散爵者

執膳爵者酌以進公公不拜受執散爵者酌以之公命所

賜所賜者與受爵降席下奠爵再拜稽首公答拜席下席

受賜爵者以爵就席坐公卒爵然後飲不敬先虛爵明此

執膳爵者受公爵酌反奠之受飲在於飲受賜爵者與授

執散爵執散爵者乃酌行之予其所唯受爵於公者拜卒

受爵者與以酬士於西階上士升大夫不拜乃飲實爵乃

也士不拜受爵大夫就席士旅酌亦如之公有命徹徹

卿大夫皆降西階下北面東上再拜稽首公命小臣辭公

答再拜大夫皆辟辟音避命徹徹者公意殷勤必盡酒

不言賓賓弱臣也君答也小臣辭不升成拜明雖正臣禮也

遂升反坐士終旅於上如初通辨

方旅酌而大夫復升士乃終旅於上也無算樂任君之情宵則

庶子執燭於阼階上司官執燭於西階上甸人執大燭於

庭闈人爲大燭於門外

右無算爵

禮樂通考卷十一燕禮 圭 蔡照軒

賓醉坐取其薦脯以降取脯重奏陔陔夏賓所執脯以

賜鐘人於門內雷遂出必賜鐘人鐘人掌以鐘鼓奏九夏

明雖醉卿大夫皆出隨賓公不送賓禮訖

右賓出

公與客燕謂四方曰寡君有不腆之酒以請吾子之與寡

君須臾焉使某也以請君使人戒對曰寡君君之私也君

無所辱賜於使臣臣敢辭辭上介出答士國使者之寡君固

曰不腆使某固以請再寡君君之私也君無所辱賜於使

臣臣敢固辭辭寡君固曰不腆使某固以請某固辭不

得命敢不從許之致命曰寡君使某有不腆之酒以請吾

子之與舉君須與焉致君請客之命君既寡君多矣又辱賜於使臣臣敢拜賜命客對

〔記〕若與四方之賓燕則公迎之於大門外揖讓升四方謂來聘者也自戒至於拜至皆如公食亦告饌賓爲荀具而後公卽席小臣請執羣請羞者乃迎賓也賓爲荀敬席於阼階之西北面有胥不齊肺不啐酒其介爲賓荀誠也賓受君燕極其誠敬主君欲寵異之更其席變共禮使其介得與主人行賓主之禮以尊賓若與主君相敬無膳尊無膳爵君物曰膳不設君爵者降尊以就卑也若與四方之賓燕膳爵曰臣受賜矣臣請贊執爵者相者對曰吾子無自辱焉相者贊君之禮者有房中之樂調誦以事以君命辭之也

右公與客燕

禮樂通考卷三十一

燕禮

毛

蔡照軒

燕義諸侯燕禮之義君立阼階之東南南鄉爾卿卿去也大夫皆少進句定位也君席阼階之上居主位也君獨升立席上西面特立莫敢適之義也適音敵設賓位飲酒之禮也使宰夫爲獻主臣莫敢與君抗禮也不以公卿爲賓而以大夫爲賓爲疑也明嫌之義也爲疑之賓爲去聲入中庭君降一等而揖之禮之也君舉旅於賓及君所賜爵皆降再拜稽首升成拜明臣禮也君答拜之禮無不答明君上之禮也臣下竭力盡能以立功於國君必報之以爵祿故臣下皆務竭力盡能以立功是以國安而君寧禮無不答言上之不虛取於下也上必明正道

以道民民道之而有功然後取其什一故上用足而下不匱也是以上下和親而不相怨也和寧禮之用也此

君臣上下之大義也故曰燕禮者所以明君臣之義也射義曰古者諸侯之射也必先行燕禮卿大夫士之射也必先行鄉飲之禮故燕禮者所以明君臣之義也鄉飲酒之禮者所以明小卿次上卿大夫次小卿士庶子明長幼之序也庶小卿次上卿大夫次小卿士庶子以次就位於下獻君君舉旅行酬而后獻卿卿舉旅行酬而后獻大夫大夫舉旅行酬而后獻士士舉旅行酬而后獻庶子俎豆牲體薦羞皆有等差所以明貴賤也席則賤前而貴後獻則貴始而賤終也古者周天子之官有庶子官庶子官職諸侯卿大夫士之庶子之卒職主也庶子猶諸子也周禮諸子之官司禮樂通考卷三十一

燕禮

毛

蔡照軒

嘉禮公食大夫禮五之八

食音

主國君以禮食小聘大夫之禮疏曰鄭知是小聘大夫者案下文薦豆黍稷皆下大夫之禮也

公食大夫之禮使大夫戒各以其爵戒猶告也告之必使
敬上介出請入告問所以三辭爲既先受賓出拜辱拜使
辱來大夫不答拜將命不答拜爲人使賓再拜稽首受命
迎也復告賓不拜送遂從之不拜送者爲賓朝服卽位於
大門外如聘於是朝服則初時玄
〔記〕不宿戒食禮也戒不速則從戒者而來不復召賓之乘
車在大門外西方北面立

右戒賓賓從

卽位具主人也賓者侯君於大門外卿大夫羹定甸人
陳鼎七當門南面西上設局冢宰之屬

禮樂通考卷三十一

燕禮

无

蔡照軒

享人者南面西上以其爲賓統於外也局門北所以舉設
之者也凡鼎冢宰以茅爲之長則束末短則編其中央設
洗如饗饗後食如其近者也小臣具槃匱在堂下爲公
公尊不宰夫設筵加席几設筵於戶西南面左几公不賓
就洗宰夫設筵加席几至授几者報設酒醬可以畧也
無尊主於食飲酒漿飲俟於東房飲酒清酒也漿飲醑漿
凡宰夫之具饌於東房

〔記〕

不授几異於無昨席公不亨於門外東方司宮具几

與蒲筵常緇布純加雀席尋玄帛純皆卷白未司宮太
宰宮廟者也丈六尺日常牛宰夫筵出自東房房宰夫
常日尋純練也雀細尊也

右陳器饌

公如賓服迎賓於大門內不出大門大夫納賓大夫謂上
以公賓入門左公再拜賓辟再拜稽首左西方賓位也賓
也公揖入賓從及廟門公揖入賓入三揖至於階三讓公
升二等賓升大夫立於東夾南西面北上卿大夫士立
於門東北面西上小臣東堂下南面西上宰東夾北西面
南上宰宰夫內官之士在宰東北西面南上夫人之官內
介門西北面西上

右迎賓卽位

公當楣北鄉至再拜賓降也公再拜楣謂之梁至再拜者
重言再拜者將降而賓西階東北面答拜西階東少就擯
公拜已降而拜畢也

禮樂通考卷三十一

公食

三

蔡照軒

者辭辭拜也公降一等辭曰寡君從了雖將拜興也賓
栗階升不拜命之成拜階上北面再拜稽首見燕禮

〔記〕

卿擯由下不升

右拜至

士舉爵去冢於外次入陳鼎於碑南南面西上右人抽局
坐奠於鼎西南順出自鼎西主人持載入由東出由西明
委古文雍人以俎入陳於鼎南旅人南面加七於鼎退旅
人爲持雍大夫長盥洗東南西面北上序進退者與進者交
之屬大夫盥洗東南西面北上序進退者與進者交
於前卒盥序南面七前洗載者西面載者西面於前卒
夫七則魚腊飪飪熟也食禮宜載體進奏體性與腊也奏
載之

其理本在前下魚七縮俎瘕右疏曰縮縱也魚在俎爲縱大夫體七個南面俎則東西陳之魚在俎首在右腹腴向南脊在北賓是取脊少骨饒者以饒賓也若祭則進腴以鬼神尚氣腴者氣所聚腸胃七同俎牛羊不異腴賤也倫膚七精理滑脆者腸胃膚皆橫諸俎垂之大夫既匕匕奠於門逆退復位

右隅俎入

公降盥將設賓降公辭卒盥公一揖一讓公升賓升宰夫

自東房授醢醬授授公也醢醬以醢和醬公設之以其爲賓辭北面坐

遷而東遷所東遷所奠之公立於序內西鄉不立於階賓

立於階西疑立不立階上以宰夫自東房薦豆六設於醬

東西上韭菹以東醢醢昌本昌本南麋鸞以西菁菹鹿鸞

禮樂通考卷千一公食三 燕熙軒

此用其六解見通禮士設俎於豆南西上牛羊豕魚在

牛南腊腸胃亞之亞次也不言解錯俎尊也。解側耕反

之此設俎不解膚以爲特疏曰豕在牛羊之下設黍稷錯陳

不錯者尊故也豕之所出故特之於俎東也宰夫設黍

人舉七甸人舉鼎順出奠於其所所謂當門宰夫設黍

稷六簋於俎西二以並東北上黍當牛俎其西稷錯以終

南陳也並併大羹湑不和實於鐙宰右執鐙左執蓋由門入

升自阼階盡階不升堂授公以蓋降出入反位有蓋者自

外入爲公設之於醬西賓辭坐遷之亦東宰夫設鉶四於

豆西東上牛以西羊羊南豕豕以東牛盛和羹之飲酒實

於觶加於豐豐所以承解宰夫右執觶左執豐進設於豆

東食有酒者優賓也宰夫東面坐啟簋會各卻於其所蓋也卻

記贊者盥從俎升有其所上贊下大夫也上謂堂上贊者事相近

以佐上銅莧牛霍羊苦豕薇皆有滑滑者霍苦薇之總

茶也滑莧莧之屬

右設正饌

贊者負東房南面告具於公公再拜揖食拜賓賓降拜公

拜公辭賓升再拜稽首不言成拜賓升席坐取韭菹以辯

擣於醢上豆之間祭擣猶降未拜贊者東面坐取黍實於左手辯

又取稷辯反於右手與以授賓賓祭取授以右三牲之肺

禮樂通考卷千一公食三 燕熙軒

不離贊者辯取之壹以授賓賓興受坐祭肺不離者挽手

扱上鉶以枳辯擣之上鉶之間祭扱以枳扱其鉶菜

酒於上豆之間魚腊醬湑不祭不祭者非食

右賓祭正饌

宰夫授公飯梁公設之於清西賓北面辭坐遷之既告具

設此般動之加也遷之公與賓皆復初位初位謂設饗時

遷而西之以其東上也公與賓皆復初位公立於序內賓

階西宰夫膳稻於梁西膳猶進也進士羞庶羞皆有大羞

執豆如宰大以肥美者特爲羞所以祭也魚或謂之膳膳

羞左執先者反之由門入升自西階庶羞多羞人不足則相

先者一人升設於稻南簋西間客人言稻南者明庶羞不

與正豆併也間客人

者賓當從中旁四列西北上聯以東臘曉牛炙臘臘皆香美之名間往來也漢人謂之臘牛曰臘炙南醢以西牛載醢牛鮓鮓南羊炙以東羊載醢豕炙炙南醢以西豕載芥醬魚膾膾亦衆人膾羞盡階不升堂授以羞降出

記羞有羞稻梁將食乃設去會於房羞以羞至於陳設羞亦去之凡炙無醬已和鹹

右庶羞

贊者負東房告備於公復告庶羞具贊升賓以公命命賓從席末取梁卽稻祭於醬清間贊者北面坐辯取庶羞之大興一以授賓賓受兼一祭之

禮樂通考卷三十一

公食

羞

蔡照軒

右賓祭庶羞

賓降拜拜席公辭賓升再拜稽首公答再拜賓北面自間坐左擁簋梁右執桴以降自間坐山兩饌之間也擁抱也必取梁者公所設也以之降者堂尊處飲食於階下然也公辭賓西而坐奠於階西東面對西面坐取之栗階升北面反奠於其所降辭公奠而後對成其意也辭降公敬也必辭公者爲其尊而親臨公許賓升公退於箱侯事之處擯者已食侍食贊之事公許賓升公退於箱侯事之處賓三退負束塾而立事無實坐遂卷加席公不辭公不辭不飯以清醬而止君子食不求飽不言其有優賓宰夫執解醬飲與其豐以進此進漱也非爲卒食爲將賓挽手與受解宰夫設其豐於稻西酒在東爵在西庭實設乘皮賓坐祭

遂飲奠於豐上飲漱

右賓正食

公受宰夫束帛以侑西鄉立賓降筵北面以君將有命也北面於西階上擯者進相幣爲君釋幣賓降辭幣升聽命降辭幣主國君又命之升聽命釋許降拜當拜公辭賓升再拜稽首受幣當東楹北面主君南面授之當東楹者退西楹西東面立俟主國君送幣也退不負序以將公一拜賓降也公再拜賓不致介逆出以賓賓北面揖執庭實以出揖執者公降立侯賓上介受賓幣從者訝受皮誥迎

右侑幣

禮樂通考卷三十一

公食

羞

蔡照軒

賓入門左沒霑北面再拜稽首便退則食禮未卒不則此公辭止其拜使揖讓如初如初升賓再拜稽首公答再拜賓拜拜主國君厚意賓揖介入復位賓降辭公如初將復賓升公揖退於箱賓卒食會飯三飲卒已也已食會飯三飲會飯三飲不復用正飯也初時食加飯用正不以醬清此食正飯用庶羞互相成也挽手與北面坐取梁與醬以降西面坐奠於階西示親像也不以出者非所當得又以得侑幣東面再拜稽首卒食拜也不北公降再拜答之也不辭禮有

右卒食

介逆出賓出公送於大門內再拜賓不顧初來揖讓而退不顧退禮畧也

示難進易退之義。有司卷三牲之俎歸於賓館。以賓不顧告公。公乃還。無遺之辭也。三牲之俎正饌。尤尊盡以歸賓。尊之至也。魚腊不與。言魚腊則其餘庶羞皆與矣。

右賓出

明日賓朝服拜賜於朝。拜食與侑幣皆再拜稽首。朝謂大訝聽之。受其言入告出報也。此下大夫有士訝。疏曰。周故云。此下大夫有士訝也。

右拜賜

上大夫八豆八簋六鉶九俎。魚腊皆二俎。魚腸胃倫膚若九若十。有一下大夫則若七若九。以命數為差。庶羞西東無過四列。謂上下大夫也。上大夫庶羞二十。加於下大夫以雉兔鵝鴛。

禮樂通考卷三十一

公食

重

燕熙軒

記上大夫蒲筵加萑席。其純皆如下大夫。純謂三命大夫。賓則莞筵紛純。上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可也。於食加藻席盡純也。宰夫又設酒漿以之。食庶羞可也。以優賓。拜食與侑幣皆再拜稽首。嫌上大夫不稽首。

右食上大夫禮

若不親食。主國君有他故。使大夫各以其爵朝服以侑幣致之豆。實實於甕。陳於楹外。二以並。北陳。簋實實於筐。陳於兩楹間。二以並。南陳。楹外。堂東西。庶羞陳於碑內。庭實陳於碑外。庭實。純乘。牛羊豕陳於門內。西方東上。庭使近外。賓朝服以受。如受饗禮。無儗。儗。乃君禮。明日賓朝服以拜賜。

於朝訝聽命。拜賜與親食同。

右不親食

大夫相食親戒速。記異於君者也。速召也。先就告之。歸具既具復自召之。迎賓於門。

外拜至皆如饗拜。饗大夫相饗也。今亡降盥受醬滹侑幣束錦也。

皆自阼階降堂受授者升一等。皆者謂受醬滹受幣也。也降堂謂賓止也。主人三降。賓執梁與滹之西序端。不敢止階上。賓不從。

主人辭賓反之。卷加席。主人辭賓反之。辭幣降一等。主人辭賓反之。卷加席。主人辭賓反之。辭幣降一等。主人辭賓反之。卷加席。主人辭賓反之。辭幣降一等。

人從賓降。受侑幣再拜稽首。主人送幣亦然。稽首。臣拜君。亦稽首敬之至也。郊特辭於主人降一等。主人從。辭謂辭牲曰。大夫之臣不稽首。辭於主人降一等。主人從。辭謂辭食卒食徹於西序端。微。東面再拜降出。拜亦拜。其他皆。

禮樂通考卷三十一

公食

重

燕熙軒

如公食大夫之禮。若不親食。則公作大夫朝服以侑幣致賓受於堂。無儗。

右大夫相食禮

劉敞曰。食禮公養賓養賢。一也。親之故愛之。愛之故養之。養之故食之。食而弗愛。猶養之也。愛而弗敬。猶畜之也。饗禮敬之至也。食禮愛之至也。饗為愛弗勝其敬。食為敬弗勝其愛。文質之辨也。公使大夫戒必以其爵。恭也。已輕則卑之。已重則是以其貴臨之也。賓三辭聽命。言是禮之貴弗敢當也。弗敢當故難進也。公迎賓於大門內。非不能至於外也。所以待人君之禮也。臣之意欲。

尊其君子之意欲尊其父故迎賓於大門內所以順其
為尊君之意也三揖至於階三讓而升堂充其意諭其
誠也於廟用祭器誠之盡也君子之於所尊不敢狎而
神明之故忠臣嘉賓樂盡其心也大夫立於東夾南西
面北上士立於門東北面西上小臣東堂下南面西上
宰東夾北西面南上內官之士在宰東北西面南上百
官有司備以樂養賢也設筵加席几致安厚之意公設
醬然後宰夫薦豆菹醢士設俎公設太羹然後宰夫設
鉶啟簋言以身親之也賓徧祭公設梁宰夫膳稻士膳
庶羞為殷勤也賓三飯梁以滑醬以君子之厚已也賓
禮樂通考卷三十一 公食 荻協軒

必親徹有報之道也庭實乘皮侑以束帛雖備物猶欲
其加厚焉也公拜送終之以敬也有司卷三牲之俎歸
於賓館不敢褻其餘也上大夫八豆八簋六鉶九俎庶
羞二十其餘衰見是德之殺也愛人者使人愛之者也
敬人者使人敬之者也自卑者使人尊之者也故公
養賓國養賢其義一也

國語晉侯使隨會聘於周定王饗之殺烝殺烝謂體解節折也
升於原公相禮范子私於原公曰吾聞王室之禮無毀
折今此何禮也王見其語也召原公而問之原公以告
王召士季曰子弗聞乎禘郊之事則有全烝全具牲體升之於俎

為全烝無王公立飫則有房烝食而不行旅訓燕坐為房烝也
房烝以其親戚晏饗則有殺烝旅訓安坐今女非他也
而叔父使士季實來修舊德以獎王室唯是先王晏禮
欲以貽女余一人敢設飫禘焉恐非親禮而干舊職以
亂前好且唯夫戎翟則有體薦夫戎翟冒沒輕僥貪而
不讓其血氣不治若禽獸焉其適來班貢不俟馨香嘉
味故坐諸門外而使舌人體委與之舌人能達四方之志象胥之官也
女今我王室之一二兄弟以時相見將和協典禮以示
民訓則無亦擇其柔嘉遷其馨香潔其酒醴品其百遵
修其簠簋奉其犧象出其尊彝陳其俎靜其巾羅敬
禮樂通考卷三十一 公食 荻協軒

其後除體解節折而共飲食之於是乎有折俎加豆酬
幣晏貨以示容合好胡有孑然其效戎翟也前篇燕夫禮是也
王公諸侯之有飫也將以講事成章建大德昭大物也
故立成禮烝而已此篇公食大飫以顯物晏以食好歲夫禮是也
飫不倦時晏不淫月會旬修焉用全烝

嘉禮養老之禮五之九

王制此者不錄凡養老說曰養老之目有四養三老五
父二也養致仕之老三也養庶人之老四也一歲之間
時各一也凡大合樂必送養老謂春入學合樂合舞秋
願學合樂則通前為六又季春大合樂天子視學亦養
老凡有虞氏以燕禮疏曰燕禮一獻既畢皆坐而飲酒
七也

一是燕同姓
 二是燕異姓也
 夏后氏以饗禮
 疏曰饗禮體薦而不食
 依卑爲獻數畢而止然亦有四焉諸侯來朝一也王與
 威及諸臣來聘二也戎狄之君使來三也享宿衛及耆
 老孤子四也惟宿衛及耆
 老孤子則以酒醉爲度
 殷人以食禮
 食音嗣
 疏曰
 不飲以飯爲主也然亦有二焉大行人云食禮雖設酒而
 公食大夫之類謂之禮食其臣下自與賓客旦夕食則
 謂之燕食饗食禮之正故行
 於廟燕以示慈惠故行於寢
 周人修而兼用之
 春夏則
 用燕
 秋冬
 用饗
 五十養於鄉六十養於國七十養於學達
 於諸侯
 鄉國皆學也國謂國中小學學謂大學也八十
 拜君命一坐再至
 賢亦如之九十使人受
 坐跪也八十
 之人難爲脩禮故其拜命
 不過跪一足而頭再至地
 五十異振六十宿肉七十貳
 膳八十常珍九十飲食不離寢膳飲從於遊可也
 振音
 張振
 樂通考卷三十一
 卷老
 五
 蔡照軒
 也異者不與少壯同也宿肉常脩之不使不足也貳膳
 陪供之必使有餘也常珍常食皆珍味也不離寢從於
 遊隨所處
 五十始衰六十非肉不飽七十非帛不煖八
 十非人不煖九十雖得人不煖矣五十杖於家六十杖
 於鄉七十杖於國八十杖於朝九十者天子欲有問焉
 則就其室以珍從
 從去聲
 七十不俟朝八十月告存九十
 日有秩
 告存猶言
 存問也
 五十不從力政六十不與戎服七十
 不與賓客之事八十齊喪之事弗及也
 與去聲
 齊音齋
 五十而
 爵六十不親學七十致政唯衰麻爲喪
 雖有喪事衰麻
 而已其他禮節
 皆所不
 有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠
 行養老
 之禮必
 於學以其爲講明孝弟禮義也國老有爵有德之老庶
 老庶人及死事者之祖父也國老尊故於大學庶老卑

子乃退而酌醴以獻之是修行孝養之道也反登歌清廟既歌而語以成之

也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之大者也反

席也老更受獻畢皆立於西階下東面今皆反升就席

乃使樂工登堂歌清廟之詩以樂之歌畢至旅酬時談

說善道以成就天子養老之禮也其所言說者皆是講

明父子君臣長幼之理集合清廟詩中所咏文王道德

之音聲皆德之極下管象舞大武大合衆以事達有神

致禮之大者也與有德也正君臣父子之位貴賤之等焉而上下之義

行矣下管象舞大有司告以樂闕王乃命公侯伯子男

及群吏曰反養老幼於東序終之以仁也反反其國也

○凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序

大樂正學舞干戚語說命乞言皆大樂正授數語說即

禮樂通考卷干一養老 聖 蔡照軒

說也命猶辭也謂乞言之

辭命數者篇章之數也

祭義昔者有虞氏貴德而尚齒夏后氏貴爵而尚齒殷

人貴富而尚齒周人貴親而尚齒虞夏殷周天下之盛

王也未有遺年者年之貴乎天下久矣次乎事親也鄭

曰臣能世是故朝廷同爵而尚齒七十杖於朝君問則

席公不俟於朝君問則就之而弟達於朝廷矣古者視

皆立七十杖於朝據杖而立也席布席使坐也不

俟朝揖之即退不待朝事畢也就之即其家也行周

而不佞不錯則隨見老者則車徒辟班白者不以其任

行乎道路而弟達乎道路矣此言老少同行之法也併

雁行則直隨居鄉以齒而老窮不遺強不犯弱衆不暴

之矣辟音逆

寡而弟達乎州巷矣古之道五十不爲甸徒頒禽隆諸

長者而弟達乎搜狩矣甸徒田獵軍旅什伍同爵則尚

齒而弟達乎軍旅矣孝弟發諸朝廷行乎道路至於州

巷放乎搜狩修乎軍旅衆以義死之而弗敢犯也祀乎

明堂所以教諸侯之孝也食三老五更於太學所以教

諸侯之弟也祀先賢於西學所以教諸侯之德也耕籍

所以教諸侯之養也朝覲所以教諸侯之臣也五者天

下之大教也食音嗣更平聲○三食三老五更於太學

天子袒而割牲執醬而饋執爵而酌冕而總干所以教

諸侯之弟也是故鄉里有齒而老窮不遺強不犯弱衆

禮樂通考卷干一養老 聖 蔡照軒

不暴寡此由大學來者也袒而割牲者袒衣而割制牲

畢而以酒虛口也總干體爲袒實也饋進食也酌食

總持干盾以示將舞也

後漢明帝永平二年帝幸辟雍初行養老禮以李躬爲三

老桓榮爲五更孝經援神契曰尊三老者父象也謂者

接禮交客謙恭順貌宋均曰三老老人知天地人事者

奉几授三老也安車坐乘之車輦輪蒲裏輪供綬三老

就車天子親執綬授之五更老人知五行更代之事者

度法也度以寵異之也三老服都紵大

袍九佳賢扶玉杖乘輿到辟雍禮殿御坐東廂遣使者

安車迎三老五更於大學講堂天子迎於門屏交禮道

自阼階三老升自賓階至階天子揖如禮三老升東面

三公設几九卿正履天子親袒割牲執醬而饋執爵而

醕祝哽在前祝饌在後五更南面三公進供禮亦如之
禮畢引桓榮及弟子升堂上自爲下說諸執經同難於
前冠帶縉紳之人圍橋門而觀聽者蓋億計於是賜榮
爵關內侯三老五更皆以二千石祿養終厥身賜天下
三老酒人一石肉四十斤

致堂管見曰觀顯宗事師之意多儀及物數千百年鮮
有其儷可謂人主之高致盛節也惜乎桓榮授經專門
章句不知仲尼修身治天下之微旨大義故其君之德
業如是而止若使子思孟子之徒遭遇此時得行所學
則二帝可三三王可四也必矣

禮樂通考卷三十一

養老

聖

蔡照軒

後主景耀元年魏主髦養老乞言於太學以王祥爲三老
鄭小同爲五更小同玄之孫

北魏孝文帝太和十六年養老於明堂司徒尉元大鴻臚
游明根累表請老魏主引見賜元玄冠素衣明根委貌
青紗單衣而遣之至是親養老於明堂以元爲三老明
根爲五更帝再拜三老親袒割牲執爵而饋肅拜五更
且乞言元明根勸以孝友化民又養國老庶老於階下
祿三老以上公五更以元卿

按養老乞言千古盛典當其榮者務宜敦進格言
以襄君德必箴其不逮而責其所難非徒務爲容

悅以侈一時之觀聽已也蓋友者孝文之能事初
無待於勸勉者也孝文雖賢豈無所短而特以是
爲言哉是爲容悅而已矣惜乎李躬桓榮王祥鄭
小同尉元游明根等皆當盛典而碌碌無奇素餐
之耻諸公不得免焉

北周高祖保定三年養老於太學周主將視學以太傅燕
國公于謹爲三老仍賜以延年杖遂幸太學謹入門周
主迎拜謹答拜有司設席於中樞太師護設几謹升席
南面憑几而坐大司馬豆盧寧正舄周主於斧扆之前
西面有司進饌周主跪設醬豆和割謹食畢周主跪授
爵以醕周主北面立而訪道謹起立於席後對曰水受
繩則正后從諫則聖明王虛心納諫以知得失天下乃
安又曰去食去兵信不可去願陛下守信勿失又曰有
功必賞有罪必罰則爲善者日進爲惡者日止又曰言
行者立身之基願陛下三思而言九慮而行勿使有過
天子之過如日月之食人莫不知願陛下慎之周主再
拜受言謹答拜禮成而出

禮樂通考卷三十一

養老

聖

蔡照軒

致堂管見曰憲老乞言古先哲王成己致治之要道也
然三代而後寥寥千五百年行此禮者不越數君然亦
好名慕古以聳一時之觀聽而爲之未有真得進言之

益者也嗚呼古之善政若井田封建之類其遂不可行於後世耶

禮樂通考卷三十一

卷老

望

蔡照軒

禮樂通考卷三十二

武進胡掄輯

嘉禮學禮五之十

舜典命契作司徒敷五教命夔典樂教胄子

周禮大司樂掌成均之法以治建國之樂政而合國之子

弟焉成均五帝學名

王制小學在公宮南之左大學在郊下文養老章云養老於虞庠虞庠在國之西郊天子曰辟雍諸侯曰類宮類於東膠養老

在國之西郊天子曰辟雍諸侯曰類宮與璧同璧者玉圓而中空之名也雍和也建學於中而水圍其外故謂之辟雍泮之爲言半也南方有水形如半璧故以名之王制四代

學見養老禮

學記家有塾黨有庠術有序國有學術當作述○門側之堂謂之塾古者

禮樂通考卷三十二

學禮

蔡照軒

二十五家爲閭同共一巷巷有門門道有塾里中之老而有道德者爲左右師坐於兩塾民在家之時朝夕出入恒受教於塾五百家爲黨閭二千五百家爲

遂遂在遠郊之外國謂天子所都及諸侯國中祭義天子設四學或曰四學四代之學也或曰四郊之虞庠也

明堂位米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷

學也頌宮周學也言魯立四代之學也藏菜盛之米於學官故謂之米廩亦教孝之義按禮記諸篇所載學宮各制與孟子不合

毋乃典籍既去而各得諸傳聞者與

孟子設爲庠序學校以教之庠者養也校者教也序者射

也夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之皆所以明人

倫也人倫明於上小民親於下

漢平帝元始四年起明堂辟雍靈臺爲學者集舍萬區徵

天下通經異能之士致堂管見曰明堂辟雍靈臺雜見於詩禮孝經孟子其制作之詳不可得而聞矣然以理考之王者鄉明而治古之堂今之殿也呂不韋青陽總章之制劉歆世室重屋之說豈可盡信乎若靈臺則詩與孟子言之亦燕游之所耳若辟雍則未有明言其義者獨詩有之曰於樂雍辟又曰鎬京辟雍而已夫辟君也雍和也言人君有和德則天地之和應之而天下之心服之也此二詩者亦言與民同樂建立都邑之事而已未逮及學校之政也況其本章又有皇王維辟之云哉王制記天子諸侯之學始有辟雍泮宮之名不知何禮樂通考卷二十二

學禮

二

蔡照軒

所本而云然也泮水之詩亦未見其爲學校者獨取匪怒伊教之一言以爲證則未矣○初漢成帝時健爲郡於水濱得古磬十六枚議者以爲善祥劉向因是說上宜興辟雍設庠序陳禮樂致堂管見曰向之說美矣而未循其本也孔子曰人而不仁如禮何人而不仁如樂何不仁之心非已有視聽舉履皆迷其常而何以爲禮樂哉惟仁者所行皆禮所安皆樂是則禮樂之本也庠序聲容特有其具耳無其本則欲以其具教人祇益趣之於虛僞之域不若不爲之愈也○時又有言孔子布衣養徒三千人今天太學子弟少於是增弟子員

三千人歲餘復如故致堂管見曰夏曰校殷曰序周曰庠此古者建學之名也人君躬行於上公卿表式於下以明習人倫爲要此三代教化之實也漢庭徒增弟子員以隆美觀成帝則湛女色惑燕樂孔光等則亂經義獻諛說忠直之士屏斥不用政歸外戚國家將傾而何太學之有

此篇當與吉禮釋奠先師參看後漢中興以後修廢太學已見吉禮

宋文帝元嘉十五年立四學以雷次宗爲給事中不受豫章雷次宗好學隱居廬山嘗徵爲散騎侍郎不就是歲以處士徵至建康爲開館於雞籠山使聚徒教授宋主雅好藝文使丹陽尹何尚之立玄學太子率更令何承天立史學司徒參軍謝元立文學並次宗儒學爲四學宋主數幸次宗學館今次宗以巾幘侍講資給甚厚又除給事中不就久之還廬山司馬溫公曰史者儒之一端文者儒之餘事至於老莊虛無固非所以爲教也夫學者所以求道天下無二道安有四學哉

梁武帝天監四年置五經博士立州郡學梁主雅好儒術以東晉宋齊雖置國學而無講授之實乃下詔曰二漢登賢異非經術服膺雅道名立行成魏晉浮蕩儒士淪歇風節罔樹抑此之由其置五經博士廣開館宇招內後進給其餼廩其射策通明者卽除爲吏又選學生往

雲門山從何肩受業命肩選經明行修者以聞分遣博士祭酒巡州郡立學

宋仁宗慶曆四年三月詔天下州縣立學時范仲淹意欲復古數言興學校本行實詔近臣議於是宋祁等奏教不本於學校士不察於鄉里則不能覈名實有司束以聲病學者專於記誦則不足盡人材參考衆說擇其便於今者若使士皆土著而教之於學校然後州縣察其履行則學者修飭矣帝從之乃詔天下州縣皆立學本道使者選部屬官爲教授員不足取於鄉里宿學有道業者士須在學三百日乃聽預秋試

禮樂通考卷二十二

學禮

四

蔡照軒

夏四月作太學國子監官言漢太學二百四十房千八百室生徒三萬人唐學舍亦千二百間今取才養士之法盛矣而國子監才二百楹制度狹小不足以容詔以錫慶院爲太學取湖州教授胡瑗法爲令式

右立學校

學記發慮慮求善良足以諷聞不足以動衆諷音小就賢體遠足以動衆未足以化民就賢就見賢人也君子如欲化民成俗其必由學乎玉不琢不成器人不學不知道是故古之王者建國教學爲先兌命曰念終始典於學其此之謂乎兌命商書兌當依書作說下同○書言一念終始當在於學無少間斷

雖有嘉肴弗食不知其旨也雖有至道弗學不知其善也是故學然後知不足教然後知困知不足然後能自反也知困然後能自強也故曰教學相長也兌命曰學

學半其此之謂乎上學字書作教教也言教人居學之半古之教者家有塾黨有庠術有序國有學比年入學中年考校一年視

離經辨志三年視敬業樂群五年視傳習親師七年視論學取友謂之小成九年知類通達強立而不反謂之

大成夫然後足以化民易俗近者說服而遠者懷之此大學之道也記曰蟻子時術之其此之謂乎此去聲中五教反○中猶問也問一歲曰中年離經斷絕章句也辨志析其意趣也蟻子蟻也時術此蟻之所爲謂術

禮樂通考卷二十二

學義

五

蔡照軒

土也言此蟻術土則成大至喻積學醇至大成也大學始教皮弁祭菜示敬道也宵雅肄三官其始也入學鼓篴孫其業也夏楚二物收其威也未卜禘不視學游其志也時觀而勿語存其心也幼者聽而勿問學不躐等也此七者教之大倫也記曰凡學官先事士先志其此之謂乎宵小通肄習也鳴四牡皇者華也鼓篴擊鼓警衆乃發篴出所治經業也孫達通恭順也觀去聲示也示以所學之端也語告也蓋使之慎排而後致發也七者自敬道大學之教以至不躐等也官謂已仕者士謂未仕者大學之教也時教必有正業退息必有居學不學操縵不能安弦不學博依不能安詩不學雜服不能安禮不興其藝不能樂學故君子之於學也藏焉修焉息焉游焉夫然故

安其學而親其師樂其友而信其道是以雖離師輔而不
不反也兌命曰敬孫務時敏厥修乃來其此之謂乎莫
半反依上聲與去聲樂上音效下音洛雖孫並去聲○
時教四時之教正業四時各有其業也操履見樂部入
音章傳依廣為依永之聲也服猶事也雜取曲禮繁雜
之事也與之言喜也樂喜好也非其所喜者必不喜學
之今之教者呻其佔畢多其訊言及於數進而不顧其
安使人不由其誠教人不盡其材其施之也悖其求之
也佛夫然故隱其學而疾其師苦其難而不知其益也
雖終其業其未之必速教之不刑其此之謂乎呻音申
佛拂通○呻吟也佔視也單簡也訊問也謂視之簡
讀訊問之言詞也及至也數科程之數進增益也刑猶
成大學之法禁於未發之謂豫當其可之謂時不陵節
也

禮樂通考卷三十三 學義 六 蔡照軒

而施之謂孫相觀而善之謂摩此四者教之所由興也
當孫並去聲○通解曰觀人之能而於發然後禁則扞
格而不勝時過然後學則勤苦而難成雜施而不孫則
壞亂而不修獨學無友則孤陋而寡聞燕朋逆其節燕
辟廢其學此六者教之所由廢也燕猶褻也燕廢之朋
燕與聲同燕聲謂燕狎之談也君子既知教之所由興又知教之所由
廢然後可以為人師也故君子之教喻也道而弗牽強
而弗抑開而弗達道而弗牽則和強而弗抑則易開而
弗達則思和易以思可謂善喻矣道音導易以鼓反○
牽猶曳也學者有四失教者必知一人之學也或失則
強猶勉也

多或失則寡或失則易或失則止此四者心之莫同也
知其心然後能救其失也教也者長善而救其失也善
歌者使人繼其聲善教者使人繼其志其言也約而達
微而臧罕譬而喻可謂繼志矣陳氏曰約而達辭簡而
而善則明也罕譬而喻此方之辭少而感動之意深也
意深也繼志謂能使學者之志與師無間也君子知
至學之難易而知其美惡然後能博喻能博喻然後能
為師能為師然後能為長能為長然後能為君故師也
者所以學為君也是故擇師不可不慎也記曰三王四
代唯其師其此之謂乎傳喻謂循循善誘不拘一途也凡學之道嚴師
為難師嚴然後道尊道尊然後民知敬學是故君之
所不臣於其臣者二當其為尸則弗臣也當其為師則
弗臣也大學之禮雖詔於天子無北面所以尊師也善
學者師逸而功倍又從而庸之不善學者師勤而功半
又從而怨之善問者如攻堅木先其易者後其節目及
其久也相說以解不善問者反此善待問者如撞鐘叩
之以小則小鳴叩之以大則大鳴待其從容然後盡其
聲不善答者反此皆進學之道也說如字從音曉記問之學不
足以為人師必也其聽語乎力不能問然後語之語之
而不知雖舍之可也語去聲○記問者記古書以待問
良冶之子必學為裘良弓之子必學為箕駕馬者反之

禮樂通考卷三十三 學義 七 蔡照軒

車在馬前君子察於此三者可以志於學矣疏曰善治弟見其陶鎔金鐵補合成器必學取獸皮遺綴成裘以學平治善弓之家其子弟見其捷屈幹角調和成弓必學取柳條屈曲成箕以學乎弓响始學駕更不駕在車前惟反係車後使目見馳驟以學乎駕而已言學者須先教之小者淺者如操縱博依古之學者比物醜類鼓篋服之屬然後樂而易成也無當於五聲五聲弗得不和水無當於五色五色弗得不章學無當於五官五官弗得不治師無當於五服五服弗得不親此物醜類謂以同類相比比方而發明其義君子曰大德不官大道不器大信不約大時不齊察於此四者可以有志於本矣三王之祭川也皆先河而後海或源也或委也此之謂務本源水所出也委流所聚也

禮樂通考卷十二

學義

八

蔡照軒

右學義

文王世子成王幼不能蒞阼周公相踐阼而治抗世子法於伯禽欲令成王之知父子君臣長幼之道也成王有過則撻伯禽所以示成王世子之道也文王之爲世子也王氏曰文王之爲世子也一句衍文劉氏曰伯禽所行即文王所行世子之道文王所行乃諸侯世子之禮故曰文王之爲世子也言伯禽之所行非王世子之禮也凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序學音教也干戈文舞秋冬教之示安靜也東序大學也羽籥皆舞者所持也小樂正學于大胥贊之籥師學戈籥師承贊之胥鼓南四人皆樂官也皆大胥也南春誦夏弦大師詔之瞽宗秋學禮執禮南夷之樂也

者詔之冬讀書典書者詔之禮在瞽宗書在上庠誦誦詩也

凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序台語旅賦大樂正學舞干戚語說命乞言皆大樂正授數大司成論說在東序學音效凡侍坐於大司成者遠近間三席可以問終則負牆列事未盡不問席廣三尺三寸

三分寸之一三席所謂丞丈也列事所當陳列論說之事也凡學春官釋奠於其先師秋冬亦如之禮樂之官也凡始立學者必釋奠於先聖先師及行事必以幣凡釋奠者必有合也有國故則否凡大合樂必遂養老合謂合樂故謂凶喪之屬賢飲才焉或以德進或以事舉或以言揚曲藝皆誓之

禮樂通考卷十三

王者之學

九

蔡照軒

以待又語三而有一焉乃進其等以其序謂之郊人遠之句於成均以及取爵於上尊也語於郊者論辨學士此節當有闕文始立學者既興器用幣然後釋菜不舞不授器乃退償於東序一獻無介語可也教世子與與初作禮器而塗其飾隙也教世子三字王氏亦以爲衍文陳氏以爲此以上雖不專是教世子之事然以教世子爲主故以此凡三王教世子必以禮樂樂所以修內也禮所以修外也禮樂交錯於中發形於外是故其成也惇恭敬而溫文修內者消融其邪慝修外者淑慎其威儀立大傳少傳以養之欲其知父子君臣長幼之道也大傳審父子君臣之道以示之少傳奉世子以觀大傳之德行而審喻之

大傳在前少傳在後入則有保出則有師是以教喻而德成也師也者教之以事而喻諸德者也保也者慎諸其身以輔翼之而歸諸道者也記曰虞夏商周有師保
有疑丞設四輔及三公不必備唯其人語使能也四輔後丞左輔右弼也朱子曰師保疑丞疑字曉不得想止是有疑即問他之意君子曰德德成而教尊教尊而官正官正而國治君之謂也君子有爵位者之通稱君子曰德者言非仲尼曰昔者周公攝政踐阼而治抗世子法於伯禽所以善成王也聞之曰為人臣者殺其身有益於君則爲之況於其身以善其君子周公優爲之陳氏曰前言周公相踐阼而治此快和字而下文又有周公踐阼之言皆記者之失也以世子之法
禮樂通考卷三十二 王者之學 十 蔡照軒
教世子之道也今舉世子法於伯禽而教成王是迂曲其事也人臣殺身爲國猶尚爲之今周公不過迂曲其身之所行以成君之善是故知爲人子然後可以爲人父善宜乎周公優爲之知爲人臣然後可以爲人君知事人然後能使人成王幼不能泣阼以爲世子則無爲也武王既崩則成王無父雖年幼未知君道若以之爲世子則無爲子之處矣是故抗世子法於伯禽使之與成王居欲令成王知父子君臣長幼之義也君之於世子也親則父也尊則君也有父之親有君之尊然後兼天下而有之是故養世子不可不慎也有之言能保也不然則不能保矣故曰不可不慎也行一物而三善皆得者唯世子而已其齒於學之謂也故世子齒於學國人觀之曰將君我而與我齒讓

何也曰有父在則禮然然而衆知父子之道矣其二曰將君我而與我齒讓何也曰有君在則禮然然而衆著於君臣之義也其三曰將君我而與我齒讓何也曰長長也然而衆知長幼之節故父在斯爲子君在斯謂之臣居子與臣之節所以尊君親親也故學之爲父子焉學之爲君臣焉學之爲長幼焉父子君臣長幼之道得而國治語曰樂正司業父師司成一有元良萬國以貞世子之謂也一物一事也與國人齒讓是也三善君臣父子長幼是也天子視學大昕鼓徵所以警衆也衆至然後天子至乃命有司行事典秩節祭先師先聖焉有司卒事反命辨見養老之禮其下文迷
禮樂通考卷三十二 王者之學 十 蔡照軒
言養老今以。世子之記曰朝夕至於大寢之門外問於內豎曰今日安否何如內豎曰今日安世子乃有喜其有不安節則內豎以告世子世子色憂不滿容內豎言復初然後亦復初朝夕之食上世子必在視寒煖之節食下問所膳羞必知所進以命膳宰然後退若內豎言疾則世子親齋食而養膳宰之饌必敬視之疾之藥必親嘗之嘗饌養則世子亦能食嘗饌寡世子亦不能飽以至於復初然後亦復初古有世子之禮而篇亡此篇末齊宣齊戒所著宣端之服也
保傳十八參漢書 殷爲天子三十餘世而周受之周爲天

子三十餘世而秦受之秦爲天子二世而亡人性非甚相遠也何殷周有道之長而秦無道之暴也古之王者太子乃生因舉以禮使士負之吉也有司參夙興端冕見之南郊見之天也過闕則下過廟則趨孝子之道也參夙興書作齊夙故自爲赤子時教固以行矣昔者周成王幼在襁褓之中召公爲太保周公爲太傅太公爲太師保保其身體傅傳其德義師導之教順此三公之職也於是置爲三少皆上大夫也曰少保少傅少師是與太子晏者也使與太子居處出入前後左右皆正人習與正人居不能不正也猶生長於齊不能不齊言也習與不正人居不能無不正猶生長於楚不能不楚言也故擇其所嗜必先受業乃得嘗之擇其所樂必先有習乃得爲之孔子曰少成若天性習貫如自然太子少長知妃色則入於小學小者所學之宮也學禮曰帝入東學上親而貴仁則親疏有序始恩相及矣帝入南學上齒而貴信則長幼有差始民不誣矣帝入西學上賢而貴德則聖智而功不匱矣帝入北學上貴而尊爵則貴賤有等而始下不踰上矣帝入太學承師而問道退習而端於太傅太傅罰其不則而達其不及則德智長而理道得矣此五學者既成於上則百姓黎民化輯於下矣此

殷周之所以長有道也及太子既冠成人免於保傅之嚴則有記過之史徹膳之宰通解曰卽下文失度而宰夫減其膳進善之旌誹謗之木敢諫之鼓瞽史誦詩工誦箴諫大夫進謀士傳民語習與智長故切而不媿化與心成故中道若性中主三代之禮天子春朝朝日秋暮夕月所以明有別也春秋入學坐國老執醬而親饋之所以明有孝也行中和鸞步中采齊趨中肆夏所以明有度也其於禽獸見其生不忍其死聞其聲不食其肉故遠庖厨所以長恩且明有仁也食以禮徹以樂失度則史書之工誦之三公進而讀之宰夫減其膳是天子不得爲非也明堂之位曰篤仁而好學多聞而道慎天子疑則問應而不窮者謂之道道者導天子以道者也常立於前是周公也誠立而敢斷輔善而相義者謂之充充者充天子之志者也常立於左是太公也絜廉而切直匡過而諫邪者謂之弼弼者拂天子之過者也常立於右是召公也博聞強記接給而善對者謂之承承者承天子之遺亡者也常立於後是史佚也故成王中立而聽朝則四聖維之是以慮無失而舉無過事殷周之所以長久者以其輔翼太子有此具也及秦不然其俗固非貴辭讓也所尚者告訐也固非貴禮義也所尚者刑罰也使趙

高傳胡亥而教之獄所習者非斬剝人則夷人之三族也故胡亥今日卽位而明日射人忠諫者謂之誹謗深計者謂之詆言其視殺人如艾草菅然豈胡亥之性惡哉天下之命懸於太子太子之善在於早諭教與選左右諭教得左右正則太子正矣太子正而天下定矣書曰一人有慶兆民賴之此之謂也古者王子年八歲而出就外舍學小藝焉履小節焉束髮而就大學學大藝焉履大節焉居則習禮文行則鳴佩玉升車則聞和鸞之聲是以非僻之心無目入也

踐阼大戴禮第武王踐阼三日既王召士大夫而問焉曰禮樂通考卷三十二王者之學西蔡照軒

惡有藏之約行之行萬世可以爲子孫恒者乎諸大夫對曰未得聞也然後召師尙父而問焉曰黃帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見與師尙父曰在丹書王欲聞之則齊矣三日王端冕師尙父亦端冕奉書而入負屏而立王下堂南面而立師尙父曰先王之道不北面王行西折而南東面而立師尙父西面道丹書之言曰敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶凡事不強則枉弗敬則不正枉者滅廢敬者萬世藏之約行之行可以爲子孫恒者此言之謂也王聞書之言惕若恐懼而爲成書於席之四端爲銘焉於几爲銘焉於鑑

爲銘焉於盟盤爲銘焉於楹爲銘焉於杖爲銘焉於帶爲銘焉於履屨爲銘焉於觴豆爲銘焉於戶爲銘焉於牖爲銘焉於劔爲銘焉於弓爲銘焉於矛爲銘焉席前左端之銘曰安樂必敬前右端之銘曰無行可悔後左端之銘曰一反一側亦不可以忘後右端之銘曰所監不遠視邇不代周監不遠近凡之銘曰皇皇惟敬口生詔與口言口能害口也凡者人君鑑之銘曰見詔同口言口能害口也凡者人君鑑之銘曰見爾前慮爾後盟盤之銘曰與其溺於人也寧溺於淵溺於淵猶可游也溺於人不可救也楹之銘曰毋曰胡殘其禍將然毋曰胡害其禍將大毋曰胡傷其禍將長杖之銘曰惡乎危於忿懷惡乎失道於嗜慾惡乎相忘於富貴帶之銘曰火滅修容慎戒必恭恭則壽履屨之銘曰慎之勞勞則富觴豆之銘曰食自杖食自杖戒之慎慎則逃僑居妖反逆也無求醉飽自杖而已戶之銘曰夫名難得而易失無慙弗志而曰我知之乎無慙弗及而曰我杖之乎擾阻以泥之若風將至必先搖搖雖有聖人不能爲謀也此一銘不牖之銘曰隨天之時以地之財敬祀皇天敬以先時劔之銘曰帶之以爲服動必行德行德則興倍德則虛弓之銘曰屈伸之義廢興之行無忘自過矛之銘曰造矛造矛少間弗忍終身之羞予一人所聞以

禮樂通考卷三十二王者之學五 蔡照軒

戒後世子孫

右王者之學

周禮

大司徒以鄉三物教萬民而賓與之物猶事也與猶

鄉大夫舉其賢者能者以飲酒鄉大夫舉其賢者能者以飲酒

和二曰六行孝友睦婣任恤三曰六藝禮樂射御書數

以鄉八刑糾萬民一曰不孝之刑二曰不睦之刑三曰

不姻之刑四曰不弟之刑五曰不任之刑六曰不恤之

刑七曰造言之刑八曰亂民之刑以五禮防萬民之偽

而教之中以六樂防萬民之情而教之和睦謂睦於九

外親任謂信於朋友恤謂恤鄰困窮

禮樂通考卷三

王者之學

六

蔡照軒

鄉大夫正月之吉受教法於司徒退而頒之於其鄉吏

使各以教其所治以考其德行察其道藝以歲時入其

書入其書於大司徒三年則大比考其德行道藝而興賢者能

者鄉老及鄉大夫帥其吏與其眾寡以禮禮賓之厥明

鄉老及鄉大夫群吏獻賢能之書於王王再拜受之登

於天府內史貳之疏曰內史有策命諸侯退而以鄉射

之禮五物詢眾庶群臣之寡故使貳之一曰和二曰容三曰主皮四曰和容

五曰興舞未詳

州長正月之吉各屬其州之民而讀法以考其德行道

藝而勸之以糾其過惡而戒之若以歲時祭祀州社則

屬其民而讀法亦如之春秋以禮會民而射於州序正

歲則讀教法如初正月則正建子之月州序

黨正四時之孟月吉日則屬民而讀邦法以糾戒之春

秋祭禁亦如之禁首歲祈禱之祭也國索鬼神而祭祀則以禮屬

民而飲酒於序以正齒位一命齒於鄉里再命齒於父

族三命而不齒國索鬼神謂大凡其黨之祭祀喪紀昏

冠飲酒教其禮事掌其戒禁正歲屬民讀法而書其德

行道藝以歲時涖校比及大比亦如之

族師月吉則屬民而讀邦法書其孝弟睦婣有學者月

每月初日也春秋祭酺亦如之詳

禮樂通考卷三

教

七

蔡照軒

閭胥凡春秋之祭祀役政喪紀之數聚眾庶既比則讀

法書其敬敏任恤者凡事掌其比觶撻罰之事

比長各掌其比之治五家相受相和親有罪奇袤則相

及義似差反

師氏掌以嫩詔王以三德教國子一曰至德以爲道本

二曰敏德以爲行本三曰孝德以知逆惡嫩音美○鄭

卿大夫之子弟師氏教之而世子亦齒焉學君臣父子

長幼之道通解曰至德者誠意正心端本清源之事道

則天人性命之理事物當然之則修身齊家治國平天

下之術也敏德者強志力行蓄德廣業之事行則理之

所當爲日可見之迹也孝德者尊祖愛親不忘其所由

生之事知逆惡則以得於己者爲實深固有以真知彼

之逆惡而自教三行一曰孝行以親父母二曰友行以

尊賢良三日順行以事師長。掌國中失之事教國子

弟凡國之貴游子弟學焉。謂中禮失禮也。

保氏掌諫王惡而養國子以道乃教之六藝一曰五禮

二曰六樂三曰五射一曰白矢謂矢貫在侯而侯背見

而三矢連貫而去也三曰射法謂射頭高鏃低則射然

也五曰井儀四曰五馭一曰鳴和鸞謂和在式鸞

則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應是也二曰逐水曲謂

車行水畔逐水勢旋曲不墜水也三曰過君表謂君止

宿於野次車以爲藩仰車以其轂表門四曰舞交衢謂

車在交道迴旋應於舞節五曰逐禽左謂逐禽獸使

君射左五曰六書一曰象形如日月字是也二曰會意

爲上殺之類三曰轉注謂以一字而轉爲數義也四曰

處事如人目爲見兩戶相對爲門之類五曰假借如能

禮樂通考卷三

本職之最有力者而借爲才能之能豪本職之最雄

傑者因借爲豪傑之豪理本玉之理而借爲天理之理

妙本女之少好者而借爲精妙之妙六曰諧聲本一字

定其形而附他字以諧其聲如江河之類皆以水爲形

而爲工六曰九數一曰方田即後世量田畝之法二曰

可爲聲六曰九數一曰方田即後世量田畝之法二曰

一作衰分理會官員俸祿之法四曰少廣如今開市量

船之法五曰商功如今浚築計方之法六曰均輸許輸

將道里遠近勢費之用七曰方田造曆用之八曰盈朒

由可見者以推其不可見者九曰勾股一作旁要以求

高深廣遠橫爲勾直爲股斜爲弦三者互求也御

勾中所容方直之積求之山之高并之深城邑之廣道

里之遠皆可測知此算術之極致也今木匠曲乃教之

尺尺頭爲勾尺稍爲股頭與稍盡處相去爲弦

六儀一曰祭祀之容二曰賓客之容三曰朝廷之容四

曰喪紀之容五曰軍旅之容六曰車馬之容鄭注六儀全取少儀

於後

大司樂以樂德教國子中和祇庸孝友中猶忠也祇敬也庸

庸有以樂語教國子興道諷誦言語樂語見樂舞教國

子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武樂舞

大司樂學士之版以待致諸子版籍春人學舍采合舞

秋頒學合聲舍采即釋采春使秋頒學合聲

主制司徒修六禮以節民性六禮冠昏喪明七教以興

民德七教父子兄弟夫婦齊八政以防民淫八政衣食

器不同也度丈尺也度丈尺也器不同也度丈尺也

也一道德以同俗養耆老以致孝恤孤獨以逮不足上

賢以崇德簡不肖以紕惡命鄉簡不帥教者以告告司

禮樂通考卷三

徒命鄉大夫以告告司徒耆老皆朝於庠元日習射上功習

上齒大司徒帥國之俊士與執事焉與去聲將習禮

鄉學也鄉飲酒也鄉學也不變命國之右鄉簡不帥教者移之

左命國之左鄉簡不帥教者移之右如初禮間一年而

所化也亦復習禮於鄉學使之習焉不遷移之郊如初

禮鄉學之外口遂不遷移之遠方終身不齒遠方終身不齒

遠大夫掌之不遷移之遠方終身不齒遠方終身不齒

命鄉論秀士升之司徒曰選士移名於司徒也秀士

者司徒論選士之秀者而升之學曰俊士學謂升於司

徒者不征於鄉升於學者不征於司徒曰造士樂正崇

四術立四教順先生詩書禮樂以造士春秋教以禮樂
冬夏教以詩書上太子王子群后之太子卿大夫元士
之適子國之俊選皆造焉凡入學以齒不齒將出學小
胥大胥小樂正大樂正不帥教者以告於大樂正大
樂正以告於王王三公九卿大夫元士皆入學不變
王親視學不變王三日不舉斥之遠方西方曰棘東方
曰寄終身不齒不舉徹樂減膳也不舉大樂正論造士
之秀者以告於王而升諸司馬曰進士司馬辨論官材
論進士之賢者以告於王而定其論論定然後官之任
官然後爵之位定然後祿之有發則命大司徒教士以

禮樂通考卷三十二

教

子

蔡照軒

車甲發猶起也
謂軍旅也

右教

弟子職管子先生施教弟子是則溫恭自虛所受是極見
善從之聞義則服溫柔孝弟毋驕恃力志毋虛邪行必
正直游居有常必就有德顏色整齊中心必式夙興夜
寐衣帶必飭朝益暮習小心翼翼此不懈是謂學則
學則第
少者之事夜寐蚤作既拚盥漱執事有恪拚弗運反
潔手曰盥衣共盥先生乃作沃盥盥洗拚正席拚
拱洗也先生乃坐出入恭敬如見賓客危坐鄉師
內外皆掃也

顏色無作席叶音祥倫反客叶音恪

受業之紀必由長始一周則然其餘則否長丁式反否

謂紀綱言教之次第也周編始誦則作其次則已始誦

敬事凡言與行思中以爲紀古之將興者必由此始行

孟反○中者無過不及之名後至就席狹坐則起狹坐

謂與後至之人坐而卑者也若有賓客弟子駿作駿作

無讓應且遂行趨進受命所求雖不在必以反命見上

策叶平聲行叶音杭○駿作迅起也對客無讓者供

給使令不敢亢也受命爲先生求難不得必以反白反

坐復業若有所疑捧手問之師出皆起至於食時對客

第三

禮樂通考卷三十二

弟子職

子

蔡照軒

先生將食弟子饌饋攝衽盥漱跪坐而饋置饔錯食陳

膳毋悻饋與措同凡置彼食鳥獸魚鱉必先菜羹羹音

羹哉中別載在醬前其設要方飯是爲卒既飯而食左

酒右醬醬當作菜○是爲故也禮三飯乃食載而辨

乃言酒漿明在哉外也鄭注二禮而引上文皆作漿字

又此上文已云哉在醬前則此醬不應復在哉外矣今

本不告具而退捧手而立二句用韻三飯二斗左執虛

豆右執挾七周還而武唯嗽之視同嗽以齒周則有始

柄尺不跪是謂貳紀挾古協反嗽苦簞反○三飯食必

肉者貳謂再益也食盡曰嗽視有盡者則益之齒次序

也如菜肉同盥則先益菜後益肉豆有柄長尺則立而

進之此是再先生已食弟子乃微趨走進漱拚前板祭

敬系未詳○
饌饋第四章

先生有命弟子乃食以齒相要坐必盡席所謂食坐盡前恐汚席也

飯必捧擘羹不以手亦有據膝無有隱肘既食乃飽循

叩覆手擊音覽飽叶蒲荷反叩音二○不以手當扶也

振衽埽席已食者作摠衣而降旋而鄉席各徹其

餽如於賓客既徹并器乃還而立立饋不叶未詳乃食第五章

凡拊之道實水於盤攘臂袂及肘堂上則播灑室中握

手執箕磨擦厥中有帚撰記注作拂又作葉並以拂反

事也堂上寬故播而酒室中隘故握手為拂以拂也

既酒水將拊之故執箕以舌以自當而置帚於箕中也

入戶而立其儀不貸執帚下箕倚於戶側謂倚箕於戶側凡拊

之紀必由奧始俯仰磐折拊毋有微微動也不得

而退聚於戶內從前掃而却退聚其坐板排之以葉適

已實帚於箕板機時以手排先生若作乃典而辭以拊

故辭之坐執而立遂出弃之既拊反立是協是稽協合

也謂合考書義也

○酒掃第六章

暮食復禮謂復朝昏將舉火執燭隅坐錯總之法橫於

坐所櫛之遠近乃承厥火坐上聲錯見上所叶疏果反

燭故謂之總其未然者則橫於坐之所也櫛謂居句如

矩蒸間容蒸然者處下捧椀以為緒句古侯反下叶音

既豈則更使人以新燭繼之一橫一直其兩端相接之

處勢曲如矩則方正不邪也蒸細薪也言稍寬其束使

禮樂通考卷三十二

弟子職

三 蔡照軒

其蒸間可以各容一蒸以通火氣又使已然者居下未

然者居上則火易然也緒燭燼也統所以貯緒者也

右手執燭左手正櫛有墮代燭交坐無倍尊者乃取

櫛逐出是去若叶音漸去上聲○先執燭者既捧統以

櫛中至其櫛漸短有墮而不可執者則後執燭者代之

而交坐於其處前執燭乃取櫛而出棄之○執燭第七

章

先生將息弟子皆起敬奉枕席問所關一趾俶衽則請

有常則否俶始也變其征席則當問其所趾若

先生既息各就其友相切相磋各長其儀周則復始是

弟子之紀友叶音以叶上章長丁丈反

右管子弟子職一篇皆為幼學今從通解分為九章

禮樂通考卷三十二

弟子職

三 蔡照軒

以其純為幼學而無雜文故別為一策而不雜以他

書也

曲禮人生十年曰幼學名曰幼學幼幼子常視毋誑視與

常示之以不可欺誑時始可學也

童子不衣裘裳立必正方不傾聽示同

聲誑所以習其誠童子不衣裘裳立必正方不傾聽

長者與之提携則兩手奉長之手奉芳勇反○習其

率負劍辟咎詔之則掩口而對持持亦反如志反○

於賜下如帶劍也辟咎也口耳之負謂置於背也劍謂挾

與人言遭先生於道趨而進正立拱手先生與之言則

對不與之言則趨而退從去從長者而上丘陵則必鄉

長者所視登城不指城上不呼鄉呼並凡為長者糞之

去聲

禮必加帚於箕上以袂拘而退其塵不及長者以箕自鄉而扱之扱音吸○奉席如橋衡如橋之高先生書策琴瑟在前坐而遷之戒勿越坐亦侍坐於先生先生問焉終則對問終而後對欲盡聞所問之請業則起請益則起益再問未盡之類父召無諾先生召無諾唯而起許而未行曰諾侍坐於所尊敬無餘席見同等不起無餘席謂已席與尊者之席燭至起燭至起變也食至起禮之上客近也則應對審也燭至起變也尊客之前不叱狗起等也燭不見跋跋本也恐客見尊客之前不叱狗以不履視日蚤莫侍坐者請出矣氣乏則欠體疲則伸換杖履視日蚤莫侍坐者請出矣猶持也此四者皆屬倦

禮樂通考卷三十二 幼學 孟 蔡照軒

之容恐妨君子 侍坐於君子君子問更端則起而對平聲 侍坐於君子若有告者曰少閒願有復也則左右屏而待屏音開○復白也屏猶退毋傾聽毋噉應毋淫視淫視也毋怠荒遊毋倨立毋跛坐毋箕踞毋伏○噉音吐應去聲毋怠荒遊毋倨立毋跛坐毋箕踞毋伏○噉音吐應去聲其足狀如箕舌也 侍坐於長者屣不上於堂解屣不敢當階就屣跪而舉之屏於側解脫也就猶著鄉長者而履跪而遷屣俯而納屣遷徙也移○侍坐於君子不顧望而對非禮也疏曰若首問眾人則當顧望坐中

少儀尊長於已踰等不敢問其年燕見不將命遇於道見則面不請所之喪俟事不擅弔不將命不使擅傳命不敢當賓也遇尊長於道

路尊長見已則面見之不見則隱避不欲煩動之也不請所之不問其所往也植特同謂於尊長之喪則待主人哭之時而往 侍坐弗使不執琴瑟而鼓之不畫地手無容不翼也寢則坐而將命翼扇也無故而畫地若不恭若當尊者寢臥之時而傳命必跪而言之不可直立以臨之也侍射則約矢凡射必稍福在中庭箭倚於楯上耦前取一矢次下耦又進取一矢如是更進各得四矢而畢若卑者侍射則不敢更迭取之但一時并侍投則擁矢勝則洗而以請客亦如取四矢謂之約矢解見投侍坐於君子君子欠伸運笏澤之不角不擢馬解見投侍坐於君子君子欠伸運笏澤

右幼學 侍食侍飲在相見禮并王藻 皆入第十五卷與此宜參看

禮樂通考卷三十二

幼學

孟

蔡照軒

禮樂通考卷二十三

武進胡掄輯

嘉禮內則五之十一此篇收取經傳類從通解而注釋則刪之

通解曰內則爲小戴第十二篇蓋古經也鄭氏以

爲記男女居室事父母舅姑之法以閨門之內禮

儀可則故曰內則今按此必古者學校教民之書

故取以補經而附以傳記之說又取小戴昏義哀

公問文王世子內則諸篇及周禮大戴禮春秋傳

孟子書大傳新序列女傳前漢書賈誼新書引叢

子之言人君內治之法者名曰內治以補經闕

后王命冢宰降德於衆兆民后君也德猶教也萬億曰兆天子曰兆民諸侯曰萬

禮樂通考卷二十三

事親長

一 蔡照軒

民子事父母雞初鳴咸盥漱櫛總弁總拂髦冠綏纁端

韞紳搢笏繼黑緇以緇髮者總亦緇爲之以束髮之本

髮者剪髮爲髻之形所謂兩髦也左右佩用左佩紛悅刀礪小觶金燧

所佩之物皆是倫尊者使令之用紛以拭器悅以拭手

皆巾也刀礪小刀與礪石也觶狀如錐象骨爲之小觶

所以解小結者金燧右佩玦捍管避大觶本燧也玦捍

皆射者所用玦著右手大指捍著左臂以遂偏彼力反

弦亦名遂管筆也還刀礪也木燧鑽火也偏注曰行

膝鄭氏曰即詩所云邪幅也偏履著基基履頭飾婦事

束其脰自足至膝故謂之偏履著基即紉也婦事

舅姑如事父母雞初鳴咸盥漱櫛總弁總衣紳弁今簪

衣而著左佩紛悅刀礪小觶金燧右佩玦管線纁施縈

紉也縈音曠縈音縈縈陳乙切○箴管箴在管

縈大觶木燧中繫也皆縈屬施縈者爲著箴線縈也

衿纓基屨衿猶結也以適父母舅姑之所也適之及所下

氣怡聲問衣煖寒疾痛苛癢而敬抑搔之出入則或先

或後而敬扶持之進盥少者奉槃長者奉水請沃盥盥

卒授巾問所欲而敬進之柔色以溫之溫當作藹藹

酒醴芼羹菽麥黃稻黍粱秫唯所欲醴音移秫音述○

芼羹以某雜菓栗飴蜜以甘之菹菹粉榆免藹修醢以

滑之脂膏以膏之父母舅姑必嘗之而後退免音問○

飲食也菹菹類也冬用菹夏用蔬榆白曰粉男女未冠

免新生者藹藹也素人澆曰澆齊人滑曰澆男女未冠

弁者雞初鳴咸盥漱櫛總拂髦總角衿纓皆佩容臭味

爽而朝問何食飲矣若已食則退若未食則佐長者視

禮樂通考卷二十三

事親長

二 蔡照軒

具容臭角總結髮爲角童子飾也凡內外雞初鳴咸盥漱

衣服飲枕簾灑掃室堂及庭布席各從其事孺子蚤寢

晏起唯所欲食無時○由命士以上父子皆異官味爽

而朝慈以旨甘日出而退各從其事日入而夕慈以旨

甘異官崇敬也○父母舅姑將坐奉席請何鄉將長奉

席請何趾少者執牀與坐御者舉几斂席與簾縣衾篋

枕斂簾而褐之褐音獨○將往謂更卧父母舅姑之衣

衾簾席枕几不傳杖履祇敬之勿敢近敦牟卮匭非饒

莫敢用與恒食飲非饒莫之敢飲食敦音對又丁雷反

傳移也言此數者置有常處不敢輒移也敦○父母在

中黍稷之器卮酒器區樂器也饒餘食也○父母在

朝夕恒食子婦佐餽既食恒餽父沒母存家子御食羣
子婦佐餽如初旨甘柔滑孺子餽佐餽者勸勉之使食而後餽其餘也既食恒餽者盡食其常食之餘也餽食者侍母食而不佐餽也如初如父在也○在父母舅姑之所有命之應唯敬對進退周旋慎齊齊於舅姑齊則皆反升降出入揖避不敢噉噉噉咳欠伸跛倚睥視不敢唾洩此皆不敬之大寒不敢襲癢不敢搔癢謂重衣不有敬事不敢袒裼不涉不擻擻居衛反褻衣衾不見裏爲其可親父母唾洩不見無刷冠帶垢和灰請漱衣裳垢和灰請澣衣裳綻裂紃箴補綴五口則燂湯請浴三日具沐其間而垢燂燂請

禮樂通考卷三十三 事親長 三 蔡照軒
積足垢燂湯請洗少事長賤事貴共帥時燂詳廉反燂音燂
○燂溫也燂米汁也燂洗而也共帥時皆循禮也○子婦孝者敬者父母舅姑之命勿逆勿怠若飲食之雖不嗜必嘗而待待後命而去也之衣服雖不欲必服而待待後命而加之事人代之已雖弗欲姑與之而姑使之而後復人代之父母使之也復之復自爲也○子婦有勤勞之事雖甚愛之姑縱之而寧數休之子婦未孝未敬勿庸疾怨姑教之若不可教而后怒之不可怒子放婦出而不表禮焉此言父母舅姑待子婦之禮也自未孝至表禮焉言不可輕絕也肅用也怒之誡責之也不可怒謂雖誡責之而不改也雖放逐其子出棄其婦而不表明其失禮之罪示不終絕之也○數音朔○父母有過下氣怡色柔聲以諫諫苦不入起敬起孝說則復諫不說與其得罪於

鄉黨州閭寧孰諫父母怒不悅而撻之流血不敢疾怨起敬起孝疏曰孰諫純熟殷勤而諫若物之成熟然○父母有婢子若庶子席孫甚愛之雖父母沒沒身敬之不衰了有二妾父母愛一人焉子愛一人焉由衣服飲食由執事母敢視父母所愛雖父母沒不衰也子甚宜其妻父母不說出子不宜其妻父母曰是善事我子行夫婦之禮焉沒身不衰宜猶善也○父母雖沒將爲善思貽父母令名必果將爲不善思貽父母羞辱必不果○舅沒則姑老謂傳家婦家婦所祭祀賓客每事必請於姑姑雖受傳事於家於家婦舅姑使家婦毋怠不友無禮於介婦王氏
禮樂通考卷三十三 事親長 四 蔡照軒
當作敬○劉氏曰使以事使之也毋禁止辭不友者不愛也無禮者不敬也言舅以事命家婦則家婦當自任其勞不可怠於勞而怨介舅姑若使介婦毋敢敵耦於家婦不敢並行不敢並命不敢並坐○凡婦不命適私室不敢退婦將有事大小必請於舅於姑子婦無私貨無私畜無私器不敢私假不敢私與家事統婦或賜之飲食衣服布帛佩悅蓆蘭則受而獻諸舅姑舅姑受之則喜如新受賜若反賜之則辭不得命如更受賜藏以待之婦若有私親兄弟將與之則必復請其故賜而後與之
右事親事長○記凡爲人子之禮冬溫而夏凊昏

定而晨省疏曰冬溫夏凊四時之法也在醜夷不爭

醜夷猶言等輩也等輩易爭爭則有恐不測累及於親故戒之○夫為人子者三

賜不及車馬三賜三命也禮三命受車馬於天子賜元士於侯伯爲大夫雖父族不得與之齒蓋無執弟子禮之處矣若有父在則故州雖有其位而不當其尊常以子弟自處也

間鄉黨稱其孝也兄弟親戚稱其慈也僚友稱其

弟也執友稱其仁交遊稱其信也同官同業爲僚友同心同德爲執友往來酬酢○夫爲人子者出必告反必面所遊

必有常所習必有業恒言不稱老○爲人子者居

不主與坐不中席行不中道立不中門食饗不爲

概祭祀不爲尸概限量也曲禮父母呼唯而不諾手執

禮樂通考卷十三 事親長 五 蔡照軒

業則投之食在口則吐之走而不趨玉聽於無

聲視於無形不登高不臨深不苟言相毀不苟笑

孝子不服闇不登危懼辱親也服猶事也○父母存不

許友以死不有私財曲○未仕者不敢稅人如稅

人則以父母之命不專家財也稅謂遺於人○親在行禮

於人稱父或賜之則稱父拜之玉○父子不同席

○曲禮○父母有疾冠者不櫛行不翔言不惰

琴瑟不與食肉不至變味飲酒不至變貌笑不至

矧怒不至詈疾止復故曲○親老出不易方復不

過時父沒而不能讀父之書手澤存焉爾母沒而

杯圈不能飲馬口澤之氣存焉爾圈起權反○玉

○玉藻○爲人子者父母存冠衣不純素孤子當

室冠衣不純采早喪親雖除喪不忘哀也謂年未三十者三十壯有室則有代親之端不爲孤○曾子曰孝子之養老也樂其心不違

其志樂其耳目安其寢處以其飲食忠養之孝子

之終身終身也者非終父母之身終其身也是故

父母之所愛亦愛之父母之所敬亦敬之至於犬

馬盡然而況於人乎○曾子曰孝有三○大孝尊親

其次弗辱其下能養公明儀問於曾子曰夫子可

以爲孝乎曾子曰是何言歟是何言歟君子所謂

禮樂通考卷十三 事親長 六 蔡照軒

孝者先意承志喻父母於道參直養者也安能爲

孝乎○曾子曰身也者父母之遺體也行父母之

遺體敢不敬乎居處不莊非孝也事君不忠非孝

也涖官不敬非孝也朋友不信非孝也戰陳無勇

非孝也五者不遂裁及於親敢不敬乎遂猶亨執

○曲禮○君子之所謂孝也

者國人稱願然曰幸哉有子如此所謂孝也已

而衆之本教曰孝其行曰養養可能也敬爲難敬

可能也安爲難安可能也卒爲難父母既沒慎行

其身不遺父母惡名可謂能終仁者仁此者也禮

者履此者也義者宜此者也信者信此者也強者
 強此者也樂自順此生刑自反此作。樂正子春
 下堂而傷其足數月不出猶有憂色門弟子曰夫
 子之足瘳矣猶有憂色何子春曰吾聞諸曾子曾
 子聞諸夫子曰天之所生地之所養無人為大人
 無如父母全而生之子全而歸之可謂孝矣不虧
 其體不辱其身可謂全矣故君子頃步而弗敢忘
 孝也今予忘孝之道予是以有憂色也一舉足而
 不敢忘父母一出言而不敢忘父母一舉足而不
 敢忘父母是故道而不徑井而不游不敢以先父
 母之遺體行殆一出言而不敢忘父母是故惡言
 不出於口忿言不反於身不辱其身不羞其親可
 謂孝矣已無惡自出於口故人也居離問於曾
 子曰事父母有道乎居離會曾子曰有愛而敬
 父母之行若中道則從若不中道則諫諫而不用
 行之如由已從而不敢爭辨爭辨者作亂之所
 也孝子之諫達善而不敢爭辨者作亂之所
 由與也由已為無咎則寧由已為賢人則亂幾諫
 諫之名由已為無咎也顯諫而有諫之迹由已為賢人也孝子無私樂父母所
 憂憂之父母所樂樂之孝子唯巧幾故父母安之

若夫坐如尸立如齋弗訊不言言必齊色此成人
 之善者也未得為人子之道也言敬不可單居離
 問曰事兄有道乎曾子曰有尊視之以為已望也
 謂尊兄事之不遺其言所令兄之行若中道則兄
 事之兄之行若不中道則養之養謂之內不養
 於外則是越之也養之外不養於內則是疏之也
 是故君子內外養之也單居離問曰使弟有道乎
 曾子曰有嘉事不失時也謂冠弟之行若中道則
 正以使之弟之行若不中道則兄事之且以兄則
 事兄之道若不可然后舍之矣曾子曰夫禮大之
 由也不與小之自也與猶許也言禮取從其飲食
 以齒力事不讓辱事不齒執觴觚杯豆而不醉和
 歌而不哀夫弟者不衡坐不苟越不干逆色趨大
 周旋俛仰從命不見於顏色未成於弟也戴
 為宮室辨內外男子居外女子居內深宮固門闔寺守
 之男不入女不出此依通解自後章謹夫婦移入男
 不言內女不言外謂事非祭非喪不相授器祭禮喪
 也其相授則女授以簪其無簪則皆坐奠之而后取之
 也外也外內不共井不共湢浴不通寢席不通乞假男女
 不通衣裳內言不出外言不入溫彼力男子入內不

肅不指夜行以燭無燭則止女子出門必擁蔽其面夜
行以燭無燭則止障也道路男子由右女子由左此左
北向言之東爲右男女不雜坐不同梳枷不同巾櫛不
陽也西爲左陰也親授嫂叔不通問諸母不漱裳外言不入於梱內言不
出於梱女子許嫁纓非有大故不入其門始姊妹女子
子已嫁而反兄弟弗與同席而坐弗與同器而食支反
○諸母謂父妾之
有子者淑懼也

禮樂通考卷二十三

男女之別

九

蔡照軒

右男女之別○孔子適季氏康子晝居內寢孔子
問其所疾康子出見終孔子退子貢問曰季孫不
疾而問諸疾禮與孔子曰夫禮非有大故則不宿
於外非致齋也非疾也則不晝處於內是故夜居
於外雖弔之可也晝居於內雖問其疾可也家語
公父文伯之母敬姜者季康子之從祖叔母也康
子往焉闔門而與之言闔門也皆不踰闔闔門
皆二人也敬姜不踰闔而出康子不踰闔而入祭
也傳曰婦人送迎不出門見兄弟不踰闔是也
悼子康子與焉悼子穆伯之父敬姜酢不受徹俎
不晏
不親受也祭畢徹俎又不與康子晏宗不具
不釋
宗祭人主祭祀之禮具備也釋不盡飯則
言宗具則與釋釋畢而飲不皆飲禮孔子聞之
退而退恐有辭飽之失皆以遠嫌也孔子聞之
曰男女之別禮之大經公父氏之婦動中禮趣度

禮樂通考卷二十三

男女之別

十

蔡照軒

於禮矣晉平公有疾叔向問於子產子產曰僂
聞之君子有四時朝以聽政晝以訪問夕以修令
夜以安身於是乎節宣其氣疏曰凡人形神有限
竭形大勞則敝不可以久勞也神不可以久用則
用則疲不可以久逸也固當勞逸更迭以宣散其
氣勿使有所壅閉湫底以露其體
疏曰壅謂障而
水也閉謂塞而不得出若閉門戶也湫謂氣聚底
謂氣止言人之養身當須宣散其氣勿使氣有壅
閉集滯以藏其體也若其壺之則血氣集滯便
不得宣散則體藏其體也肥則膚肉厚骨不見瘦則
肌膚薄故體藏其體也肥則膚肉厚骨不見瘦則
其義與保相近保露形也露露骨也茲心不爽而
昏亂百度茲此也今無乃壹之則生疾矣叔向曰
善哉盼未之聞也此皆然矣晉侯求醫於秦秦伯
使醫和視之曰疾不可爲也是謂近女室疾如蠱
非鬼非食惑以喪志良臣將死天命不佑蠱者物
公曰女不可近乎對曰節之先王之所以節百事
也故有五節五聲遲速本末以相及中聲以降五
降之後不容彈矣降五聲於是煩手淫聲悖湮
心耳乃忘平和君子弗聽也不依五聲次序妄物
爲彈擊是爲煩手
亦如之至於煩乃舍也已無以生疾君子之近琴
瑟以儀節也非以怡心也天有六氣降主五味發
爲五色徵爲五聲滯生六疾滯過也滋味聲色所
以素人然過則生害
六氣曰陰陽風雨晦明也分爲四時序爲五節氣

之化分而序之則成過則爲蓄陰淫寒疾陽淫熱
四時得五行之節疾風淫末疾末四雨淫腹疾雨濕之氣晦淫惑疾
晦夜也謂憂寢明淫心疾明畫也思慮煩女陽物
過節則心惑亂明淫心疾多心勞生疾
而晦時淫則生內熱惑蠱之疾女常隨男故言陽
言晦今君不節不時能無及此乎出告趙孟趙孟
曰誰當良臣對曰主是謂矣主相晉國於今八年
晉國無亂諸侯無闕可謂良矣和聞之國之大臣
榮其寵祿任其大節有菑禍興而無改焉必受其
咎今君至於淫以生疾將不能圖恤社稷禍孰大
焉主不能禦吾是以云也趙孟曰何謂蠱對曰淫

婦昏亂之所生也於文血爲蠱文字也血器也
穀之飛亦爲蠱穀久積則變爲在周易女惑男風
落山謂之蠱皆同物也趙孟曰良醫也厚其禮而
歸之
妊子者寢不側坐不邊立不蹕不食邪味割不正不食
席不正不坐目不視邪色耳不聽淫聲夜則合警誦詩
道正事

右胎教內則無文從通傳曰妊子之時必謹所感
心感於物則其子形音肖之故妊者能謹於此則
生子形容端正才識必過人矣此之謂胎教

妻將生子及月辰居側室夫使人日再問之作而對自問
之妻不敢見使姆衣服而對至於子生夫復使人日再
問之夫齋則不入側室之門子生男子設弧於門左女
子設帨於門右表男女也弧者有事三日接子大夫少
牢士特豕庶人特豚其非冢子則皆降一等此章剛本
而以國君之禮入內治始負子男射女否
使向而射亦謂桑弧蓬矢六以射天地始有事也
四方天地四方者男子所有事也見內治異爲孺子室
於宮中特婦一室擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠
溫良恭敬慎而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲
保母皆居子室諸母衆妾也可者傳御之屬也子師教
保母皆居子室示以善道者慈母知其嗜欲者保母安
其居大夫之子有食母食音士之妻自養其子賤不敢
他人無事不往爲兒精氣微凡接子擇日不限三日
同別記三月之末擇日剪髮爲髻男角女羈否則男左
女右鬻丁果反鬻所遺髮也來會曰角午達曰羈
者是首腦之上縫故說文云十其字象小兒腦不令也
夾而兩旁當角之處留不剪也一縱一橫曰午剪髮留
其頂上縱橫一交相通達故云午達羈者是日也娶以
雙也文雖據大夫士天子諸侯之子亦然
子見於父貴人則爲衣服由命士以上皆漱澣見賢通
人大夫以上男女夙興沐浴衣服具視朔食朝食天子
也由從也男女夙興沐浴衣服具視朔食太牢諸侯
少牢大夫特豕特豚夫入門升自阼階立於阼西鄉妻抱子出
自房當楣立東面入門者入側室之門也大夫以下見
子就側室見妾子於內寢避人君也

○疏曰人君則見適子於路寢見庶子於側室姆先相曰母某敢用時日祗見孺子相息亮氏也某妻姓若云姜氏也祗敬也夫對曰欽有帥父執子之右手咳而名之咳才口反字又作孩。欽敬也帥循也言教之敬使有循也執右手明將授之事也○疏曰咳謂以妻對曰記有成遂左還授師還音旋。記猶識也手承子之咳也疏曰妻子師辯告諸識夫之言使有成也師子師也。疏曰妻對訖遂左向迴轉身西南以子授子師婦諸母名辯音遍。後告諸母若名成於尊。疏曰諸婦謂同族卑者之妻諸母謂同族尊者之妻後告諸母欲復夫之妻遂適寢燕寢夫告宰名宰辯告諸男名書曰某年某月某日某生而藏之宰謂屬吏也藏之謂藏之家之書府宰告閭史閭史書爲二其一藏諸閭府其一獻諸州史州史獻諸州伯州伯命藏諸州府二十五家爲閭即胥中土一人二千五百樂通考卷三三生子 主 蔡照軒

妾也子三年則免懷抱故食者出還其家見於公
 官而告辭則必有賜勅者有賜以勞其勅勞也
 大六
 之子有食母士之妻自養其子出。上節言人君之禮
 當入下篇今子能食食教以右手能言男唯女命男聲
 重出在此唯者應之速俞者應之遲靈小
 華女聲絲唯者應之速俞者應之遲靈小
 與方名七年男女不同席不共食八年出入門戶及即
 席飲食必後長者始教之讓數謂一十百千萬
 之數日十年出就外傳居宿於外學書計數日知朔望
 傳教學之師也書謂衣不帛襦袴禮帥初朝夕學幼儀
 請肄簡諒禮又作禮音如務苦故反。禮帥初謂行禮
 也諒言諸言實也皆謂習初教之方也肄習也簡書篇數
 習學之也或曰簡要也不煩擾也十有三年學樂誦詩
 禮樂通考卷二十三 教子
 舞勺成童舞象學射御勺文舞也成童十
 學禮可以衣裘帛舞大夏惇行孝弟博學不教內而不
 出大可兼備文武之舞舞之大者也勺與象舞之
 而有室始理男事博學無方孫友視志孫去聲。室猶
 給政役也方猶常也無常學隨所妻也男事授田
 好也孫順也順於友視其所志也四十始仕方物出謀
 發慮道合則服從不可則去五十命為大夫服官政七
 十致仕凡男拜尚左手方猶始也。物猶事也。女子十年不出
 內姆教婉婉聽從婉音晚。婉言之
 也姆教婉婉聽從孫也婉親之溫也執麻泉治絲蘭織
 組紉學女事以共衣服同。觀於祭祀納酒漿蘧豆菹
 醯醢相助奠凡為婦之事當
 及女時知之十有五年而笄謂應年許

許嫁而字之其二十而嫁有故二十三而嫁故謂父
 未許嫁二十則笄聘則為妻。聘問也。妻之言齊也。以奔則為妾。妾之言攝
 聘則為妻禮見問則得與夫敵體
 禮走而往焉以得凡女拜尚右手
 接見於君子也
 右教子
 教子
 教子

禮樂通考卷二十四

武進

樂原第一

舜典帝曰夔命汝典樂教胥子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和夔曰於予擊石拊石百獸率舞子猶言人直者每不足於溫寬者每不足於栗剛則易虐簡則多傲教之以中和之德而備其血氣之偏也永長也所謂言之不足而長言之也聲五音也律六律也

周禮大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟焉凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗成均五帝學周人以爲大學瞽宗殷學周人以爲小學

禮樂通考卷廿四

樂原

一

蔡照軒

東萊呂氏曰唐虞三代設教與後世學校不同即學官一事可見在舜時命夔典樂教胥子在周時大司樂掌成均之法教國之子弟何故皆掌樂之官掌教蓋其優游涵養鼓舞動盪深入人心不是徒設一官司也秦漢以來誤作官司與唐虞三代題目自別蓋學校體重非有司簿書期會可領學者所當深思也

樂記凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音而樂之及干戚羽旄謂之樂樂者音之所由生也其本在人心之感於物也比音聲。不常之謂變有定之謂方人心感而遂通故宣其於口而

爲聲聲與聲相感自然生清濁高下而爲變五變而成歌詩之方法則謂之音矣由是比合其音而播之八音宣之萬舞而樂名焉。詩是故其哀心感者其聲嗷以疏曰單出曰聲雜比曰音是故其喜心感者其聲發以殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜心感者其聲發以散

其怒心感者其聲粗以厲其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性也感於物而後動此豈言感所應之聲以起下是故先王慎所以感之者故禮以道文慎動之端也

其志樂以和其聲政以一其行刑以防其姦禮樂刑政其極一也所以同民心而出治道也此言先王慎所感以爲制樂之本也

○凡音者生人心者也情動於中故形於聲聲成文謂之音是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒

禮樂通考卷于四

樂原

二

蔡照軒

其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣成文猶言成方自其法度謂之方自其文理謂之文。此言聲音與政相通而慎動在立政也。宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則無怙懣之音矣此言五音之正當於治世得之宮亂則荒其君驕商亂則敗其臣壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也此言亂而實之以○凡音者生於人心者也樂者通倫理者也鄭衛也是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆

庶是也唯君子為能知樂是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣是故不知聲者不可與言音不知音者不可與言樂知樂則幾於禮矣禮樂皆得謂之有德德者得也是故樂之隆非極音也食饗之禮非致味也清廟之瑟朱絃而疏越一倡而三嘆有遺音者矣大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣是故先王之制禮樂也非以極口腹耳目之欲也將以教民平好惡而反人道之正也

朱絃練朱絃越瑟底孔也疏之欲其聲希也

○昔者舜作五絃之琴以教南風變始制樂以賞諸侯故天子之為樂也以賞諸侯之有德者也德盛而教

禮樂通考卷二十四

樂原

三

蔡照軒

尊五穀時熟然後當之以樂故其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短觀其舞知其德聞其聲知其行也○夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感起物而動然後心術形焉是故志微噍殺之音作而民思憂哀心所感嘽慢易繁文簡節之音作而民康樂樂心所感粗厲猛起奮末廣憤之音作而民剛毅怒心所感廉直勁正莊誠之音作而民肅敬敬心所感寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛肉猶柔也流辟邪散逆成滌滯之音作而民淫亂喜心所感是故先王本之性情稽之度數制之理義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不

密剛氣不怒柔氣之蟲四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也後立之學等肅其節奏省其文采以繩厚德律大小之稱比終始之序以象事行使親疏貴賤長幼男女之理皆形見於樂故曰樂觀其深矣慎所士敏則草不長水順則魚鱉不大氣衰則生物不逐世亂則禮慝而樂淫是故其聲哀而不莊樂而不安慢易以犯節流湓以忘本廣則容姦狹則思欲感條暢之氣滅平和之德是以君子賤之也此言不恤所感者○凡友聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正聲感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉倡和有應回邪曲

禮樂通考卷二十四

樂原

四

蔡照軒

直各歸其分而萬物之理各以類相動也是故君子反情以和其志比類以成其行姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不接心術情慢邪辟之氣不設於身體使耳目口鼻心知百體皆由順正以行其義然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從以蕭管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理是故清明象天廣大象地終始象四時周旋象風雨五色成文而不亂八風從律而不竅百度得數而有常小大相成終始相生倡和清濁迭相為經故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧故曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其

其欲以道制欲則樂而不亂以欲忘道則惑而不樂是故君子反情以和其志廣樂以成其教樂行而民向方可以觀德矣四氣四時之氣也復反也德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也詩言其志也歌咏其聲也舞動其容也三者本於心然後樂器從之是故情深而文明氣盛而化神和順積中而英華發外惟樂不可以爲偽樂者心之動也聲者樂之象也文采節奏聲之飾也君子動其本樂其象然後治其飾是故先鼓以警戒三歩以見方再始以著往復亂以飭歸奪疾而不拔極幽而不隱獨樂其志不厭其道備舉其道不私其欲是故情

古此新樂之發也傳音儒也夫樂者與音相近而不同文侯曰敢問何如子夏對曰夫古者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥此之謂大當然後聖人作爲父子君臣以爲紀綱紀綱既正天下大定天下大定然後正六律和五聲絃歌詩頌此之謂德音德音之謂樂今君之所好其溺音乎文侯曰敢問溺音從何出也對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也趨數猶迫促也辟僻同喬鐘聲鏗鏘以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣橫者盛氣充滿之狀石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣辨別義理則足以決死生絲聲以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣廉棱角也笙簫管之聲則思音聚之臣音聚也此及於衆而衆必歸之故有音聚之象鼓聲之聲謹謹以立動動以進衆君子聽鼓聲之聲則思將帥之臣謹也其聲謹謹使人動作鼓舞故能進衆君子之聽音非聽其鏗鏘而已也彼亦有所合之也

視正聽和則聰視正則明聰則言聽明則德昭聽言昭德則能思慮純固以言德於民民歆而德之則歸心焉上得民心以殖義方是以作無不濟求無不獲然則能樂也猶夫耳內和聲納內音而口出美言以為憲令而布諸民正之以度量民以心力從之不倦成事不貳樂之至也口內味而耳內聲聲味生氣氣在口為言在目為明言以信名明以時動名以政成動以殖生政成生殖樂之至也信名審號令也明以時動視明則動得其時也若視聽不和而有震眩則味入不精不精則氣佚氣佚則不和於是乎有狂悖之言有眩惑之明有轉易之名有過愚之度出令不信刑政放紛動不順時民無據依不知所力各有離心上失其民作則不濟求則不獲其何以能樂

漢書昔者黃帝作咸池顯頊作六莖帝嚳作五英堯作大章舜作招同禹作夏湯作濩武王作武周公作勺勺言能勺先祖之道也勺酌武以武功定天下也濩言救民也夏大承二帝也招繼堯也招之言大章章之也章明也五英英華茂也六莖及根莖也咸池備矣自夏以往其流不可聞已殷頌猶有存者周詩既備而其器用張陳周官具焉典者自卿大夫師瞽以下皆選有道德之人朝夕習業以教國子國子者卿大夫之子弟也皆學歌

九德誦六詩習六舞五聲八音之和帝舜命夔此之謂也又以外賞諸侯德盛而教尊者其威儀足以充日音聲足以動耳詩語足以感心故聞其聲而德和省其詩而志正論其數而法立是以薦之郊廟則鬼神饗作之朝廷則群臣和立之學官則萬民協聽者無不虛已疎神說而承流是以海內徧德光輝日新世衰民散樂官師瞽抱其器而奔散陳公子完奔齊陳舜之後招樂在焉孔子學之三月不知肉味論而定之故曰吾自衛反魯然後學正雅頌各得其所是時周室大壞諸侯恣行陵夷不反至於六國魏文侯最為好古而謂子夏曰寡人聽古樂則欲寐及聞鄭衛余不知倦焉子夏辭而辨之終不見納自此禮樂喪矣漢興樂家有制氏魯人也善樂以雅樂聲律世世在大樂官但能紀其鏗鎗鼓舞而不能言其義官字連下句謂凡百典樂之官皆不能言其義高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟樂又有房中樂高祖唐山夫人所作也高祖夫人孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更其名曰安世樂宗廟樂舞大抵皆因秦舊焉至武帝乃立樂府師古曰始制之也樂府之名蓋起於此愚采詩夜誦師古曰采詩依古遺人狗路來取百姓謳謠以知夜誦政教得失也夜誦者其言詞或極不可宜露故於夜中歌有趙代秦楚之謳以李延年為協律都尉多舉

司馬相如等數十人造爲詩賦畧論律呂以合八音之調作十九章之歌河間獻王亦獻雅樂天子下大樂官存肄之歲時以備數然不常御常御及郊廟皆非雅樂然詩樂施於後嗣猶得有所祖郊廟詩歌不協鍾律內有掖庭材人外有上林樂府皆以鄭聲施於朝廷成帝時鄭聲尤甚黃門名倡丙疆景武之屬富顯於世貴戚之家至與人主爭女樂哀帝自爲定陶王時疾之又性不好音樂及卽位罷樂府官非鄭衛之樂者條奏別屬他官

禮樂通考卷千四

樂原

九

蔡照軒

初高帝既定天下過沛與故人父老相樂醉酒歡哀作風起之詩令沛中僮兒百二十人習而歌之至孝惠時以沛宮爲原廟皆令歌兒習吹以相和常以百二十人爲員文景之間禮官肄業而已

地理志凡民函五常之性而其剛柔緩急音聲不同繫水土之風故謂之風好惡取舍動靜無常隨君上之情欲故謂之俗孔子曰移風易俗莫善於樂言聖王在上總理人倫必移其本而易其末此混同天下一之乎中和然後王教成也

後漢志體有長短檢以度物有多寡受以量量有輕重平以權衡聲有清濁協以律呂三光運行紀以曆數然後

幽隱之情精微之變可得而綜也漢興北平侯張蒼首治律曆孝武正樂置協律之官至元始中博徵通知鐘律者考其意義義和劉歆典領條奏前史班固取以爲志元帝時卽中京房知音律之數上使韋元成試問於樂府房對受學於故小黃令焦延壽以六十律分期之曰又言竹聲不可以度調故作準以定數

禮樂通考卷千四

樂原

十

蔡照軒

晉志易曰形而上者謂之道形而下者謂之器夫神道廣大妙本於陰陽形器精微義先於律呂聖人觀四時之變刻玉紀其盈虛察五行之聲鑄金均其清濁所以遂八風而宣九德和大樂而成政道然金質從革侈弇無方竹體圓虛修短利制是以神瞽作律用寫鐘聲乃紀之以三平之以六成之於十二天之道也又叶時日於暑度考地氣於灰管故陰陽和則景至律風應則灰飛灰飛律通吹而命之則天地之中聲也故可以範圍百度化成萬品則虞書所謂協時月正日同律度量衡者也中聲節以成文德音章而和備則可以動天地感鬼神道性情移風俗叶言志於詠歌鑒盛衰於治亂故君子審聲以知音審音以知樂審樂以知政用此道也

隋志漢明帝時樂有四品一曰大予樂郊廟上陵用之平三年改司樂二曰雅頌樂辟維饗射用之三曰黃門鼓之官曰大予

吹樂天子燕群臣用之。四曰短簫。饒歌樂軍中用之。又采百官詩頌以爲登歌。始用蒸祭。董卓之亂。正聲咸蕩。漢雅樂郎杜襲能曉樂事。魏武平荊州得之。使定雅律。迄晉相因。永嘉之亂。盡淪胡羯。梁武帝本自諸生。博通前載。素善鐘律。作爲四器。名之爲通。又制十二笛。以寫通聲。與古律不差。音聲和韻。又倣周之九夏。制爲五引。十二雅。隋初仍宇文周之樂。平陳後。詔定雅樂。鄭譯牛弘。辛彦之。何妥等。議久不決。帝素不悅學。而牛弘不精音律。何妥自取不逮。常欲沮壞之。而寢。

唐貞觀二年。祖孝孫奏。唐雅樂。孝孫以爲梁陳之音多異。禮樂通考卷二十四 樂原 士 蔡照軒

楚周齊之音多胡夷。於是考古聲。作唐雅樂。凡八十四調。三十一曲。十二和。至是。秦之帝曰。禮樂者。聖人緣物以設教。治之隆替。豈由於此。杜淹曰。齊之將亡。作伴侶曲。陳之將亡。作玉樹後庭花。其聲哀思。聞者悲泣。豈可謂治不在樂乎。上曰。悲喜在心。非由樂也。將亡之政。民必愁苦。故聞樂而悲。今二曲俱存。爲公奏之。公豈悲乎。司馬公曰。禮者。聖人之所履也。樂者。聖人之所樂也。聖人履中正而樂和平。又思與四海共之。百世傳之。於是作禮樂焉。夫禮樂。有本有文。中和者。本也。容聲者。文也。二者不可偏廢。先王守禮樂之本。未嘗須臾去其心。行

禮樂之文。未嘗須臾遠於身。興於閨門。著於朝廷。被於鄉遂。比鄰。達於諸侯。流於四海。自祭祀軍旅。至於飲食起居。未嘗不在禮樂之中。如此數百年。然後政化周浹。鳳皇來儀也。苟無其本。一日行之。而百日舍之。則雖韶夏。漢武亦不能化一夫也。況齊陳淫昏之樂。遂足以變一世之哀樂乎。太宗遽云。治之隆替。豈由於此。何蔡言之易。而果於非聖人也。惜哉。按。自古聲音之道。與政相通。用以象功焉。用以昭德焉。莫非鳴其政治也。是故揖讓而韶。夏興征誅而蕩。武作。治之隆也。樂以隆焉。淫亂而鄭聲宣。君昏而濮上起。治之替也。樂以替焉。則

禮樂通考卷二十四 樂原 士 蔡照軒

是樂之隆替。由於治。原非治之隆替。由於樂。而治須得樂以張顯也。太宗之言。固已繆矣。又謂悲喜在心。非由於樂。豈非以聽者言之乎。樂則韶舞。放鄭聲。聖人之大戒也。又何繆哉。周陳以上。雅鄭無別。隋文帝始分雅俗。二部。唐於俗樂中。又分二部。堂下立秦。謂之立部伎。堂上坐秦。謂之坐部伎。太常閱坐部不可教者。隸立部。又不可教者。乃習雅樂。雅不勝鄭。一至於此。

宋樂自建隆訖崇寧六改作。太祖以雅樂聲高。不合中和。詔和峴以王朴律準。較洛陽銅望臬石尺爲新度。以定

律呂故建隆有和峴樂仁宗留意音律李照以知律聞
謂朴準與古高五律請依神瞽法鑄編鐘乃下三律鍊
白石爲磬範中金爲鐘圖三辰五靈爲飾故景祐有李
照樂未幾諫官交論其失詔更造鐘磬止下一律樂名
大安阮逸胡瑗預其事乃試考擊不和茲甚遂獨用之
常祀朝會故皇祐有阮逸樂神宗卽位知禮院楊傑條
上舊樂之失召范鎮劉几與傑參議几傑請遵祖訓一
切下王朴樂二律用仁宗所制編鐘追考成周分樂之
序辨正二舞容節而鎮欲求一梓二米真黍以律生尺
改修鐘量廢四清聲詔悉從几傑議故元豐中有楊傑
禮樂通考卷千四 樂原 三 蔡照軒

劉几樂范鎮言其聲雜鄭衛請太府銅制律造樂哲宗
卽位以樂來上按試於庭比李照下一律故元祐中有
范鎮樂楊傑復議其失謂鎮一家之學卒置不用徽宗
文飭太平蔡京主魏漢津用夏禹身爲度之說以帝指
爲律度鑄鼎景鐘樂成賜名大晟故崇寧有魏漢津樂
改作六變而卒無定論

通書古者聖王制禮法修教化三綱正九疇叙百姓大
和萬物咸若乃作樂以宣八風之氣以平天下之情故
樂聲淡而不傷和而不浮入其耳感其心莫不淡且和
焉淡則欲心平和則躁心釋淡者理之發和者聲之爲
先淡後和亦主靜之意也

然古之論樂者曰和而已此所謂淡蓋以今後世禮法
樂形之而後見其本於莊正齊肅之意耳不修政刑苛
荼縱欲敗度下民困苦謂古樂不足聽也代變新聲妖
淫愁怨導欲增悲不能自止故有賊君棄父輕生敗倫
不可禁者矣廢禮敗度故聲不淡而妖淫
妖淫故導欲而至於賊君棄父嗚呼樂者古以平心今
以助欲古以宣化今以長怨不復古禮不變今樂而欲
至治者遠矣古今之異淡與不
淡和與不和而已

正家聲者形氣相軋而成兩氣者谷響雷聲之類兩形
者桴鼓叩擊之類形軋氣羽扇敲矢之類氣軋形人聲
笙簧之類是皆物感之良能人皆習之而不察者耳形
也聲也與也味也溫涼也動靜也六者莫不有五行之
別同異之變皆帝則之必察者與

禮樂通考卷千四

樂原

古

蔡照軒

禮樂通考卷二十五

武進胡綸輯

五音第二 加變宮變徵爲七音

五音者天地萬物自然所有之聲而聖人區分爲五以作樂也凡形氣相軋皆足成聲清濁參差不出五等曰官商角徵羽凡物不能皆備惟人聲備焉故辨五音者近取諸身而萬響皆可得其類從矣官者喉音也喉爲發聲之始其聲最重濁而弘大故爲聲氣之元而爲四聲之綱也商者舌本音也角者舌末音也徵者齒音也羽者唇音也自商而角而徵而羽以漸而清而人之聲音於是而備

禮樂通考卷二十五

五音

一

蔡照軒

而萬物之聲無不畢該非律呂無以正之也 變徵在商

舌之間變官出丹田之域

漢志聲者官商角徵羽也商之爲言章也物成孰可章度也角觸也物觸地而出戴芒角也官中也居中央暢四方唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大而繁祉也羽宇也物聚藏宇覆之也夫聲者中於官觸於角祉於徵章於商宇於羽故四聲爲官紀也協之五行則角爲木五常爲仁五事爲貌商爲金爲義爲言徵爲火爲禮爲視羽爲水爲智爲聽官爲土爲信爲思以君臣民事物言之則官爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物唱和有

象故言君臣民事物之體也五聲之本生於黃鐘之律九寸爲官或損或益以定徵商羽角九六相生陰陽之應也

後漢志以黃鐘爲宮太簇爲商姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲羽應鐘爲變官蕤賓爲變徵此聲氣之元五音之正也其餘各自爲官而商徵以類從焉

晉志官生徵徵生商商生羽羽生角黃鐘之笛正聲調法黃鐘爲宮官生徵黃鐘生林鐘也徵生商林鐘生太簇也商生羽大簇生南呂也羽生角南呂生姑洗也角生變官姑洗生應鐘也變官生變徵應鐘生蕤賓也

禮樂通考卷二十五

五音

二

蔡照軒

律呂新書官聲八十一商聲七十二角聲六十四徵聲五十四羽聲四十八按黃鐘之數九九八十一是爲五聲之本三分損一以下生徵徵三分益一以上生商商三分損一以下生羽羽三分益一以上生角至角之數六十四以三分之不盡一筭數不可行此聲之數所以止於五也

綸按聲之不一也本其自然之清濁則曰五音裁以當然之法則曰六律音定於律律以正音一而二二而一者也蓋不議數度之謂五音裁制數度之謂六律故曰不以六律不能正五音若五音

則爲商爲角爲變徵爲羽爲變宮而皆以爲宮之用焉
是以宮之一聲在五行為土在五常爲信在五事爲思
蓋以其正當衆聲和與未和用與未用陰陽際會之中
所以爲盛若角則雖當五聲之中而非衆聲之會且以
七均論之又有變徵以居焉亦非五聲之所取正也
管子凡聽徵如召猪豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在樹馬疑當作
凡聽宮如牛鳴窅中凡聽商如離群羊凡聽角如雉
登木以鳴

太史公曰音樂者所以動盪血脉通流精神而和正心也
故宮動脾而和正信商動肺而和正義角動肝而和正
禮樂通考卷二十五 五音 五 蔡照軒
仁徵動心而和正禮羽動腎而和正智故聞宮音使人
溫舒而廣大聞商音使人方正而好義聞角音使人惻
隱而愛人聞徵音吏人樂善而好施聞羽音使人整齊
而好禮

掄按律呂新書譏李照范蜀公止用十二律以爲
全然不知五音之理掄雖至愚何爲既見其譏而
復犯之也竊以爲五音者本然之全體六律者當
然之妙用凡其妙用無不具於全體之中一經裁
制則當然之妙莫非本然之妙一體一用非二物
也若兩言之徒使學者識其當然而昧其本然也

范李二公非臆說也

律呂第三

律呂者五音之節度樂器之準則也陽爲六律陰
爲六呂陽以統陰則爲十二律律之爲言法也聲
音之所法則也呂之爲言助也陰以助陽也周禮
六呂謂之六同言陰之同於陽也國語六呂謂之
六間言陰陽相間以成聲也作樂在乎審音審音
在乎定律律呂正則五音調而八音克諧矣○又
按五音者清濁之大界六律者陰陽之細分一清
一濁之中各有陰陽也或問之曰清濁之辨人能
辨之陰陽之辨何所致其力也愚應之曰無往不
可卽陰陽二字陽字之聲以呼而得之其聲卽陽
也陰字之聲以吸而得之其聲卽陰也其在於人
凡聲之出於呼者皆爲陽出於吸者皆爲陰也其
在於物凡聲之冲而上者皆爲陽墜而下者皆爲
陰也或又曰然則子之四書典制彙編曰清濁亦
陰陽何也愚應之曰此余少年不知而作遺悞世
人爲罪不小戒之戒之謹闕所疑則無此咎矣
漢志黃帝使伶倫自大夏之西昆侖之陰取竹之解谷於也解生其寢厚均者取其生孔內厚薄自然斷兩節
谷谷名

間而吹之。以爲黃鐘之宮。制十二筩。以聽鳳之鳴。其雄鳴爲六。雌鳴亦六。比之黃鐘之宮。而皆可以生之。是爲律本。比合也可以上下相生而配合也。至治之世。天地之氣合以生風。天地之風氣正。十二律定。

史記王制。制事立法。物度軌則。一稟於六律。六律爲萬事根本焉。

後漢志。伏羲作易。紀陽氣之初。以爲律法。又曰。截管爲律。吹以考聲。列以候氣。道之本也。

晉志。黃帝作律。以玉爲管。長尺六孔。爲十二月音。漢章帝時。零陵文學奚景於冷道舜祠下。得白玉琯。又漢武帝

禮樂通考卷三十五

六律

七

蔡照軒

時。汲郡盜發魏襄王冢。亦得玉律。則古者以玉爲琯矣。玉莽又以銅爲之。

律呂新書。黃鐘爲萬事根本。故尺量權衡皆起於黃鐘。至晉隋間。黑黍爲尺。以制律。而容受不能合。平陳得古樂。遂用之。唐因聲以制樂器。雖無法。而聲猶近古。王朴始用尺定律。而聲與器皆失之。故太祖患其聲高。特減一律。至是又減半律。然大常樂比唐高五律。比今燕樂高三律。帝雖勤於制作。而未得其當者。失之於以尺生律也。此范蜀公之說。黃鐘亦不難定。有知音者。將上下聲考之。既得正。便將黍實其管。看管得幾粒。然後推而定法可。

也。古法律管。當實千二百黍。今年頭黍不相應。則將數

等驗之。看如何大小者。方應。然後爲正。羊頭黍。上黨羊頭山所出黍也。

胡先生定雅樂。取年頭山黍。用三等篩子篩之。取中等

者。特未定也。又曰。以律管定尺。乃是以天地之氣爲準。

非秬黍之比也。秬黍積數在先王時。惟此適與度量合。

故可用。今時則不同。此程子之說。古人制作之意。律長則

聲濁而氣先至。極長則不成聲。而氣不應。律短則聲清

而氣後至。極短則不成聲。而氣不應。此其大凡也。今欲

求聲氣之中。而莫適爲準。則莫若且多截竹。以擬黃鐘

之管。或極其短。或極其長。長短之內。每差一分。以爲一

禮樂通考卷三十五

六律

八

蔡照軒

管。皆卽其長。權爲九寸。而度其圍徑。如黃鐘之法焉。如是而更迭以吹。則中聲可得。淺深以列。則中氣可驗。苟聲氣應。則黃鐘之爲黃鐘者。信矣。黃鐘者。信則十一律與權度量衡者。得矣。後世不知出此。而唯尺之求。晉氏而下。多求之金石。梁隋以來。參之秬黍。下至王朴。剛果自用。專恃累黍。而金石亦不復考矣。夫金石真僞固難盡信。若秬黍則有凶豐肥瘠圓妥之不同。尤不可恃。況古人先得黃鐘。而後度之。以黍不足。則易之以大有餘。則易之以小。約九十黍之長。中容千二百黍之實。以見周徑之廣。以生度量衡權之數而已。非律生於黍也。百

世之下欲求百世之前之律者其亦求之於聲氣之元

母必於秬黍則得之矣此西山蔡氏自爲說

月令章句古之爲鐘律者以耳齊其聲後人不能則假數以正其度度正則音正矣然不如耳決之明也

右第一章言古今造律之不同也考之漢志秬黍實龠之文並見度量兩章則信乎古人先得黃鐘而後度之以黍以生度量權衡而非律生於黍也蔡氏之說足正梁隋之謬其多截竹之法於理固優然非能耳決者亦不足以識其中聲而得之此制作之所以難也

禮樂通考卷二十五 六律

九

蔡照軒

律呂新書黃鐘長九寸空圍九分積八百一十分

按天地之數始於一終於十其一二三五七九爲陽九者陽之成也其二四六八十爲陰十者陰之成也黃鐘者陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸之數具於聲氣之元不可得而見及斷竹爲管吹之而聲和候之而氣應而後數始形焉均其長得九寸審其圍得九分積其實得八百一十分長九寸圍九分積八百一十分是爲律本度量衡權於是而受法十一律由是而損益焉西山蔡氏自注云此章凡言分者皆十分之一○按按積八百一十分而曰圍九分者以開方之法計之也若圍計之當得十分六釐三毫六絲八忽六微有奇又有徑三分之說者亦以開方言之若圍計之當得三分三釐

八毫四絲四忽五微有奇

魯齋彭氏曰蔡氏多截竹候氣之說實得造律本原今宜依此法每差纖微各爲一管悉以埋地冬至時驗之若有氣應者則知此管合於造化卽以管作九寸寸作九分分作九釐釐作九毫毫作九絲絲作九忽以合八十一終天之數及元氣運行自子至亥得十七萬七千一百四十七之數凡用此管三分損益上下相生由此一律相生當以又取此管九寸寸作十分分作十釐釐作十毫毫作十絲絲作十忽以合天地五位終於十之數得八百一十分凡求度量衡權由此生度量衡權當以十分爲寸

禮樂通考卷二十五 六律

十

蔡照軒

右第二章言黃鐘長短徑圍。按史記黃鐘八寸七分一西山蔡氏以爲此章多誤蓋取黃鐘九寸一寸九分凡八十一分而又以十約之爲寸故云八寸十分一而十字誤爲七字也

淮南子規始於一一生二二生三三生萬物天地三月而爲一時故祭祀三飯以爲禮喪紀三踊以爲節兵重三罕以爲制三參物三三如九故黃鐘之九寸而宮音調因而九之九九八十一故黃鐘之數立焉置一而十一三之爲積十七萬七千一百四十七置一者設一以爲數之母所謂子一分也十一

三之者自丑至亥皆三倍之而得十七萬七千一百四十七也

漢志太極元氣由三爲一行於十二辰得十七萬七千一百四十七此陰陽合德氣種於子化生萬物也

史記置一而九三之以爲法實如法得長一寸凡得九寸命曰黃鐘之宮九三之者子一分爲置一自丑至酉而得三寸十一三之亦得九寸蓋史記淮南漢志其文則有殊其實則無異

子一置一黃鐘之律位皆

丑三置一黃鐘之律位皆

寅九置一黃鐘之律位皆

卯二十七置一黃鐘之律位皆

辰八十一置一黃鐘之律位皆

巳二百四十三置一黃鐘之律位皆

午七百二十九置一黃鐘之律位皆

未二千一百八十七置一黃鐘之律位皆

申六千五百六十一置一黃鐘之律位皆

酉一萬九千六百八十三置一黃鐘之律位皆

戌五萬九千四十九置一黃鐘之律位皆

亥十七萬七千一百四十七置一黃鐘之律位皆

西山蔡氏曰黃鐘九寸以三分爲損益故以三歷十二辰得一十七萬七千一百四十七爲黃鐘之實其十二

辰所得之數在子寅辰午申戌六陽辰爲黃鐘寸分釐

毫絲之數子爲黃鐘之律寅爲九寸辰爲八十一分午

戌爲五萬九千四十九毫絲在亥酉未巳卯丑六陰辰爲黃鐘寸分釐

毫絲之法亥爲黃鐘之實酉之一萬九千六百八十三

四十三爲釐卯之二十其寸分釐毫絲之法皆用九數

七爲毫丑之三爲絲其寸分釐毫絲之法皆用九數

故九絲爲毫九毫爲釐九釐爲分九分爲寸爲黃鐘蓋

黃鐘之實一十七萬七千一百四十七之數以三約之

爲絲者五萬九千四十七以二十七約之爲毫者六千

五百六十一以二百四十三約之爲釐者七百二十九

以二千七百八十七約之爲分者八十一以一萬九千

六百八十三約之爲寸者九由是三分損益以生十一

律焉或曰徑圓之分以十爲法而相生之分以九爲法

何也曰以十爲法者天地之全數也以九爲法者因三

分損益而立也全數者卽十而取九相生者約十而爲

九卽十而取九者體之所以立約十而爲九者用之所

以行體者所以定中聲用者所以生十一律也卽十取

行之用取具於全體之中也約十爲九者本可作十而

以爲九也

右第三章言黃鐘之數實以上三章先定黃鐘以

正律本首章言造律者有金玉絜截竹之不同

而以截竹爲正也次章論黃鐘之形體而正其長

短圍徑也此章發明寸分釐毫以故上下相生之法也

史記生鐘分

術曰以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法也三其法視本律加一倍如黃鐘九寸倍之則十八寸寸之一則得六寸而為林鐘也四其實加四倍三其法則同上

子一分數所從起

丑三分二

三其法為三分倍其實為二卯巳未酉亥做此

寅九分八

三其法為九分四其實為八辰午申戌做此

卯二十七分十六

禮樂通考卷三十五

六律

十三

蔡照軒

辰八十一分六十四

巳二百四十三分一百二十八

午七百二十九分五百一十二

未二千一百八十七分一千二十四

申六千五百六十一分四千九十六

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八

亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十

六

漢志律十有二陽六為律陰六為呂律以統氣類物一曰

黃鐘二曰太簇三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰無

射呂以旅陽宣氣一曰林鐘二曰南呂三曰應鐘四曰

大呂五曰夾鐘六曰仲呂

六呂位次林鐘為首黃鐘黃者首長短大呂為首

中之色君之服也鐘者種也天之中數五七九在上五

為聲聲上宮五聲莫大焉地之中數六八十在下六為律

律有形有色色上黃五色莫盛焉故陽氣施種於黃泉

孽萌萬物為六氣元也以黃色名元氣律者著宮聲也

宮以九唱六變動不居周流六虛始於子在十一月

仲冬之月大呂呂旅也言陰大旅助黃鐘宣氣而牙物

也位於丑在十二月季冬之月太簇簇奏也言陽氣大

禮樂通考卷三十五

六律

十四

蔡照軒

奏地而逆物也位於寅在正月孟春之月夾鐘言陰夾

助太簇宣四方之氣而出種物也位於卯在二月仲春

夾鐘姑洗洗絜也言陽氣洗物辜絜之也位於辰在三

月季春之月仲呂言微陰始起未成著於其中旅助姑

洗宣氣齊物也位於巳在四月孟夏之月蕤賓蕤繼也

賓導也言陽始導陰氣使繼養物也位於午在五月仲夏

之月林鐘林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使

長大赫盛也位於未在六月季夏之月夷則則法也言

氣正法度而使陰氣夷當傷之物也位於申在七月孟秋

之月南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也位

於酉在八月仲秋之月無射射厭也言陽氣寃物而使

陰畢剝落之終而復始無厭已也位於戌在九月季秋

律中應鐘言陰氣應無射該藏萬物而雜陽闕種也位

於亥在十月孟冬之月律中應鐘黃鐘三分損一下生林鐘三分

林鐘益一上生太簇三分太簇損一下生南呂三分南

呂益一上生姑洗三分姑洗損一下生應鐘三分應鐘

益一上生蕤賓三分蕤賓損一下生大呂三分大呂益

一上生夷則三分夷則損一下生夾鐘三分夾鐘益一

上生無射三分無射損一下生仲呂此所謂三分損陰

陽相生自黃鐘始而左旋八八為伍此所謂隔八相生

禮樂通考卷三十五六律 五 蔡照軒

北自北而東而南至於未為林鐘自子至未凡八位自

林鐘末位西南而西而北而東至於寅為太簇亦八位

餘律元善之長也因元一而九三之以為法十一三之

以為實實如法得一黃鐘初九律之首陽之變也六律

乾六爻黃鐘為初九太簇為九二姑洗為九三因而六之

三蕤賓為九四夷則為九五無射為上九以六乘黃鐘之

以九為法得林鐘初六呂之首陰之變也九得林鐘五十

四六呂取象坤六爻林鐘為初六南呂為六二應鐘為

鐘為六三大呂為六四夾鐘為六五仲呂為上六皆參

天兩地之法也參即三也三三而九上生六而倍之下

生六而損之皆以九為法九六陰陽夫婦子母之道也

律娶妻而呂生子天地之情也律生呂皆同位故象夫

也凡上者做此 故曰呂生子

後漢志陽以圖為形其性動陰以方為節其性靜動者數

三靜者數二以陽生陰倍之以陰生陽四之皆三而一

陽生陰曰下生陰生陽曰上生上生不得過黃鐘之清

濁下生不得及黃鐘之數實皆參天兩地圓蓋方覆六

耦承奇之道也黃鐘律呂之首而生十一律者也

呂氏春秋黃鐘生林鐘林鐘生太簇太簇生南呂南呂生

姑洗姑洗生應鐘應鐘生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷

則夷則生夾鐘夾鐘生無射無射生仲呂三分所生益

之一分以上生三分所生去其一分以下生黃鐘大呂

禮樂通考卷三十五六律 六 蔡照軒

太簇夾鐘姑洗仲呂蕤賓為上林鐘夷則南呂無射應

鐘為下

淮南子黃鐘位子其數八十一至十一月下生林鐘林鐘

之數五十四至六月上生太簇太簇之數七十二至正

月下生南呂南呂之數四十八至八月上生姑洗姑洗

之數六十四至三月下生應鐘應鐘之數四十二至十

月上生蕤賓蕤賓之數五十七至五月上生大呂大呂

之數七十六至十二月下生夷則夷則之數五十一至

七月上生夾鐘夾鐘之數六十八至二月下生無射無

射之數四十五至九月上生仲呂仲呂之數六十至四

月極不生

律呂新書子一分九寸五分三二分一為三寸寅九分八為

一寸則卯二十七分十六分三為一寸辰八十一

分六十四分則七寸一分巳二百四十三分一百二

十八為三釐則四寸六分六釐一年七百二十九分五

百一十二為一釐則六寸二分八釐一未二千一百八

十七分一千二十四分三為一釐二為三毫則八寸三

分七釐申六千五百六十一分四千九百六十九為一

毫則五寸五分五厘一毫西一萬九千六百八十

三分八千一百九十二分四十三為一分二十七為一釐

九為一毫二為一絲則七戌五萬九千四十九分三萬

寸四分三釐七毫一絲亥一十七萬七千一百四十七分

二千七百六十八分九為一分八十一為一釐九為一毫

一為一絲則四寸八亥一十七萬七千一百四十七分

分八釐四毫八絲亥一十七萬七千一百四十七分

六萬五千五百三十六分一萬九千六百八十三為一寸

四十三為一釐二十七為一毫三為一絲一按黃鐘生

為一忽則六寸五分八釐三毫四絲六忽一按黃鐘生

十一律子寅辰午申戌六陽辰皆下生丑卯巳未酉亥

六陰辰皆上生其上以三歷十二辰者皆黃鐘之全數

其下陰數以倍者即算法四其實三分本律而損其一

也陽數以四者即算法四其實三分本律而增其一也

六陽辰當位自得六陰辰則居其衝其秣鐘南呂應鐘

三呂在陰無所增損太呂夾鐘仲呂三呂在陽則用倍

數方與十二月之氣相應蓋陰之從陽自然之理也

子黃鐘十七萬七千一百四十七分全九寸丑林鐘十一

萬八千九百八十八分全六寸半寅太簇十五萬七千四百六

十四分全八寸卯南呂十萬四千九百七十六分全五寸三

六分辰姑洗十三萬九千九百六十八分全七寸一分巳

不用辰姑洗十三萬九千九百六十八分全七寸一分巳

應鐘九萬三千三百一十二分全四寸六分六釐半午蕤

賓十二萬四千四百一十六分全六寸二分八釐未大呂

十六萬五千八百八十八分全八寸三分七釐六毫申夷

則十一萬五百九十二分全五寸五分五釐毫半酉夾鐘

十四萬七千四百五十六分全七寸四分三釐七毫三絲

戌無射九萬八千三百四十分全四寸八分八釐四毫八絲

亥仲呂十三萬一千七十二分全六寸五分八釐三毫四

分八釐六毫二絲三忽○此節位次及數皆因黃鐘○

一十七萬七千一百四十七上下相生而得之者也

十二律但有長短之殊而無空圖之別

右第四章言黃鐘生十一律○按十二律上下相

生之法呂覽淮南與史記漢志雖若不同其實一

也在史記漢志專以陰陽為上下陽生陰皆曰下

生陰生陽皆上生然執此以相生則六呂長短竟

不可以配六律大呂夾鐘仲呂三管短極而不可用

丑卯未三辰之氣無可應之管矣於是因大呂夾鐘仲呂之數而倍之則大呂得七十六而管長於太簇可以位於丑矣夾鐘之數六十八管長於姑洗可以位於卯矣仲呂之數六十管長於蕤賓可以位於巳矣退林鐘之初六以配蕤賓之九四退南呂之六二以配夷則之九五退應鐘之六三以配無射之九然後律呂交相應也在呂覽淮南專以算術之倍四爲上下倍其實者皆曰下生四其實者皆曰上生蕤賓生大呂若下生則得三十八再以三十八而倍之得七十六若從蕤賓而上生亦得七十六故曰法雖不同其實一也

禮樂通考卷三十五

六律

九

蔡照軒

律呂新書變律黃鐘十七萬四千七百六十八小分四百八十六

全八寸七分八釐一毫六絲二忽不用

半四寸三分八釐五毫三絲一忽

林鐘十一萬六千五百八十二小分二百二十

全五寸八分二釐四毫一絲一忽三初

半二寸八分五釐六毫五絲六初

太簇十五萬五千三百四十四小分四百三十二

全七寸八分二毫四絲四忽七初不用

半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初

南呂十萬三千五百六十三小分四十五

全五寸二分三釐一毫六絲一初六秒

半二寸五分六釐七絲四忽五初三秒

姑洗十三萬八千八十四小分六十

全七寸一釐二毫二絲一初二秒不用

半三寸四分五釐一毫一絲一初一秒

應鐘九萬二千五百十六小分四十

全四寸六分七毫四絲三忽一初四秒餘一算

半二寸三分三毫六絲六忽六秒强不用

掄按上章所謂全正律之全也此章之所謂全變律之

禮樂通考卷三十五

六律

三

蔡照軒

全也上章之所謂半正律之半也此章所謂半變律之半也律有變有半及變之半者皆前志所謂子聲今俗樂所謂清聲也皆爲十二律旋相爲宮之商角徵羽而設也蓋五音二變自宮至變宮大小次第凡七等六律六呂自黃鐘至應鐘大小次第凡十二等十二律皆可起宮所謂旋相爲宮也其旋宮之法凡六律爲宮者其餘六音商角變徵皆用律徵羽變宮皆用呂六呂爲宮者其餘六音商角變徵皆用呂徵羽變宮皆用律三律之間各間一呂三呂之間各間一律故自宮至變宮其間階級相去亦十二級也五音自濁而清六律自長而

短不可紊也。五音莫濁於宮。六律莫長於黃鐘。故惟黃鐘之宮皆得以正聲相應。其餘大呂以下為宮。則凡律之長於宮律者。皆不可為其商角徵羽也。於是或從而變之。或從而半之。半之猶有所未協也。乃又從變律而半之。然後大呂以下十一宮之商角徵羽。無不順序和協。而旋宮之法備矣。變律亦起於黃鐘之變。而三分損益之以生五變律也。變黃鐘者。以正律之仲呂而上升之。得十七萬四千七百六十二。即六十律之執始也。執始多二筭。即黃鐘變之小分也。變律止有三律。三呂者。蕤賓以下三律。大呂以下三呂。於旋宮之法。不用變律。禮樂通考卷十五 六律 三 蔡照軒

也。正黃鐘之半。亦不用而特云。無者。以黃鐘之數止可。三分之不可兩分也。
黃鐘為宮。太簇為商。姑洗為角。蕤賓為變徵。林鐘為徵。南呂為羽。應鐘為變宮。
是為黃鐘之宮。亦為黃鐘之調。商角徵羽。皆以正聲應。而變律半律。皆不用也。漢志曰。黃鐘為宮。則太簇姑洗林鐘南呂。皆以正聲應。無有空積。忽微不復與他律為役者。同心一統之義也。非黃鐘而他律。雖當其月。各自宮者。則其和應之律。有空積。忽微不得其正。此黃鐘至尊無與並也。

大呂為宮。夾鐘為商。仲呂為角。林鐘為變徵。夷則為徵。無射為羽。黃鐘為變宮。變律朱書以便醒目
是為大呂之宮。亦為大呂調。其調有二變律。一半律也。
半

大簇為宮。姑洗為商。蕤賓為角。夷則為變徵。南呂為徵。應鐘為羽。大呂為變宮。
是為大簇之宮。亦為大簇調。其調有一半聲。
半

夾鐘為宮。仲呂為商。林鐘為角。夷則為變徵。無射為徵。黃鐘為羽。太簇為變宮。
是為夾鐘之宮。亦為夾鐘調。其調有四變律。二半聲也。
半

姑洗為宮。蕤賓為商。夷則為角。無射為變徵。應鐘為徵。大呂為羽。夾鐘為變宮。
是為姑洗之宮。亦為姑洗調。其調有二半聲。
半

仲呂為宮。林鐘為商。南呂為角。應鐘為變徵。蕤賓為徵。太簇為羽。姑洗為變宮。
是為仲呂之宮。亦為仲呂調。其調有六變律。三半聲也。
半

蕤賓為宮。夷則為商。無射為角。黃鐘為變徵。大呂為徵。夾鐘為羽。仲呂為變宮。
是為蕤賓之宮。亦為蕤賓調。其調有六變律。三半聲也。
半

無射為宮。黃鐘為商。大呂為角。應鐘為變徵。蕤賓為徵。夾鐘為羽。仲呂為變宮。
是為無射之宮。亦為無射調。其調有六變律。三半聲也。
半

是為蕤賓之宮亦為蕤賓調其調有一變律四半聲正半變一

正半

林鐘為宮南呂為商應鐘為角大呂半為變徵太簇半為徵姑洗半羽蕤賓半為變宮

是為林鐘之宮亦為林鐘調其調有四半聲

夷則為宮無射為商黃鐘半為角太簇半為變徵夾鐘半為徵仲呂半為羽林鐘半為變宮

是為夷則之宮亦為夷則調其調有三變律五半聲正半變二

正半

南呂為宮應鐘為商大呂半為角夾鐘半為變徵姑洗半為徵蕤賓半為羽夷則半為變宮

禮樂通考卷五

六律

三

蔡照軒

是為南呂之宮亦為南呂調其調有五半聲

無射為宮黃鐘半為商太簇半為角姑洗半為變徵仲呂半為徵林鐘半為羽南呂半為變宮

是為無射之宮亦為無射調其調有五變律六半聲正半變五

應鐘為宮大呂半為商夾鐘半為角仲呂半為變徵蕤賓半為徵夷則半為羽無射半為變宮

是為應鐘之宮亦為應鐘調其調有六

正半

右第五章旋相為宮須用變半律也凡相生之次

黃鐘宮 黃正太正姑正蕤正林正南正應正

在宮律之前者用變律長短之次在宮律之前者用半聲相生長短並在宮律之前用變半皆出自然非由勉彊也何也黃鐘為生之本長之首故皆得以正聲相應而不用變半也大呂太簇皆一半聲大呂用變半以所用黃鐘相生與長短並在大呂之前也太簇用正半以所用大呂長短在太簇之前相生在太簇之後也以此推之夾鐘姑洗二半聲姑洗正半夾鐘變半也仲呂三半聲皆變半也蕤賓林鐘四半聲惟蕤賓有一變半耳夷則南呂五半聲南呂皆正半夷則三變半二正半也無射應鐘六半聲應鐘皆正半無射五變半一正半也蕤賓一變律大呂二變律夷則三變律夾鐘四變律無射五變律仲呂六變律凡用變律者不為變律為變律者不用變律此變律之所以止於六也十二宮八十四聲正律六十三變律二十一在變律二十一之中用全者六用半者一十五在正律六十三之中用全者四十用半者二十九此八十四聲正變全半之總數也

黃鐘宮

官 商 角 變徵 徵 羽 變宮

禮樂通考卷五

六律

三

蔡照軒

無射商 無 正 **蕤** 半變 **太** 半變 姑 半變 仲 半變 林 半變 蕤 半變

夷則角 夷 正 無 正 **蕤** 半變 **太** 半變 夾 半變 仲 半變 林 半變 蕤 半變

仲呂徵 仲 正 **林** 半變 **蕤** 半變 應 半變 蕤 半變 **太** 半變 姑 半變 仲 半變 林 半變 蕤 半變

夾鐘羽 夾 正 仲 正 **蕤** 半變 **南** 半變 無 正 **蕤** 半變 **太** 半變 仲 半變 林 半變 蕤 半變

右五調爲一曲亦爲黃鐘之宮以黃鐘起調黃鐘畢曲

變宮不以爲調故不數也其所以爲一曲者律爲宮三

律二呂呂爲宮亦三呂二律其序則自本宮之律而逆

推之以成五調而五調中之二十五律則順序而循環

無端矣

大呂宮 大 正 夾 正 仲 正 **蕤** 半變 夷 正 無 正 **蕤** 半變

禮樂通考卷二十五 六律 五

應鐘商 應 正 大 半 夾 半 仲 半 蕤 半 夷 半 無 半

南呂角 南 正 應 正 大 半 夾 半 姑 半 蕤 半 夷 半

蕤賓徵 蕤 正 夷 正 無 正 **蕤** 半變 大 半 夾 半 仲 半

姑洗羽 姑 正 蕤 正 夷 正 無 正 應 正 大 半 夾 半

右五調爲大呂之宮以大呂起調大呂畢曲

太簇宮 太 正 姑 正 蕤 正 夷 正 南 正 應 正 大

黃鐘商 黃 正 太 正 姑 正 蕤 正 林 正 南 正 應 正

無射角 無 正 **蕤** 半變 **太** 半變 姑 半變 仲 半變 林 半變 **南** 半變

林鐘徵 林 正 南 正 應 正 大 半 姑 半 蕤 半

仲呂羽 仲 正 **蕤** 半變 **南** 半變 **蕤** 半變 **太** 半變 姑 半變 仲 半變 林 半變 蕤 半變

蘇熙軒

姑洗商	姑	正	蕤	正	夷	正	無	正	應	正	大	半	夾	半	應
太簇角	太	正	姑	正	蕤	正	夷	正	南	正	應	正	大	半	應
應鐘徵	應	正	大	半	夾	半	仲	半	蕤	正	夷	正	無	正	應
南呂羽	南	正	應	正	大	半	夾	半	姑	正	蕤	正	夷	正	無
右五調爲蕤賓之宮以蕤賓起調蕤賓畢曲															
林鐘宮	林	正	南	正	應	正	大	半	夾	半	姑	正	蕤	正	夷
仲呂商	仲	正	林	正	南	正	應	正	大	半	夾	半	仲	半	蕤
夾鐘角	夾	正	仲	正	林	正	南	正	應	正	大	半	夾	半	仲
黃鐘徵	黃	正	太	正	姑	正	蕤	正	夷	正	無	正	應	正	大
無射羽	無	正	應	正	大	半	夾	半	仲	半	蕤	正	夷	正	無
禮樂通考卷三十五 六律 壬 蔡照軒															
右五調爲林鐘之宮以林鐘起調林鐘畢曲															
夷則宮	夷	正	無	正	應	正	大	半	夾	半	仲	半	蕤	正	夷
蕤賓商	蕤	正	夷	正	無	正	應	正	大	半	夾	半	仲	半	蕤
姑洗角	姑	正	蕤	正	夷	正	無	正	應	正	大	半	夾	半	仲
大呂徵	大	正	夾	正	仲	正	林	正	南	正	應	正	大	半	夾
應鐘羽	應	正	大	半	夾	半	仲	半	蕤	正	夷	正	無	正	應
右五調爲夷則之宮以夷則起調夷則畢曲															
南呂宮	南	正	應	正	大	半	夾	半	姑	正	蕤	正	夷	正	無
林鐘商	林	正	南	正	應	正	大	半	夾	半	姑	正	蕤	正	夷
仲呂角	仲	正	林	正	南	正	應	正	大	半	夾	半	仲	半	蕤

太簇徵	太	正	姑	正	蕤	正	夷	正	南	正	應	正	大	半	夾
黃鐘羽	黃	正	太	正	姑	正	蕤	正	夷	正	無	正	應	正	大
右五調爲南呂之宮以南呂起調南呂畢曲															
無射宮	無	正	應	正	大	半	夾	半	仲	半	蕤	正	夷	正	無
夷則商	夷	正	無	正	應	正	大	半	夾	半	仲	半	蕤	正	夷
蕤賓角	蕤	正	夷	正	無	正	應	正	大	半	夾	半	仲	半	蕤
夾鐘徵	夾	正	仲	正	林	正	南	正	應	正	大	半	夾	半	仲
太呂羽	太	正	夾	正	仲	正	林	正	南	正	應	正	大	半	夾
右五調爲無射之宮以無射起調無射畢曲															
應鐘宮	應	正	大	半	夾	半	仲	半	蕤	正	夷	正	無	正	應
禮樂通考卷三十五 六律 壬 蔡照軒															
右五調爲應鐘之宮以應鐘起調應鐘畢曲															
西山蔡氏曰十二律各有五聲合八十四聲其變宮變															
徵二十四聲不可爲調是爲六十調六十調即十二律															
也十二律即一黃鐘也黃鐘生十二律十二律生五聲															
二變五聲各爲綱紀以成六十調六十調皆黃鐘損益															
之變也官商角三十調老陽也徵羽二十四聲老陰也															

調成而陰陽備也或曰日辰之數由天五地六錯綜而生律呂之數由黃鐘九寸損益而生二者不同至數之成則六甲五子爲六十日五聲六律爲六十調若合符節何也曰卽支所謂調成而陰陽備也夫理必有對待數之自然也以天五地六合陰與陽言之則六甲五子寃於六十其三十六爲陽二十四爲陰以黃鐘九寸紀陽不紀陰言之則六律五聲寃於六十亦三十六爲陽二十四爲陰蓋一陽之中又自有陰陽也非知天地之化育者其孰能與於此

禮樂通考卷二十五

六律

元

蔡照軒

右第六章旋相爲宮爲六十調○按周禮大司樂

但有宮角徵羽而無商說者遂以爲祭祀之樂不商聲實非也間嘗竊取朱子之意五音缺一不可爲樂周禮所云是降神四樂各舉其一言之如黃鐘爲角則姑洗之宮大呂爲角則仲呂之宮也

後漢志京房六十律相生之法仲呂上生執始卽變黃鐘執始

下生去滅卽變林鐘上下相生終於南事六十畢矣房又以

竹聲不可以度調故作準以定數準之狀如瑟長丈而十三弦隱間九尺以應黃鐘之律九寸中央一弦下有畫分寸以爲六十律清濁之節律爲寸於準爲尺不盈者十之所得爲分又不盈十之所得爲小分以其餘正

其強弱

黃鐘十七萬七千一百四十七

下生林鐘

一日律九

準九尺

色育十七萬六千七百七十六

下生謙待

六日律八寸九分小分八

準八尺九寸萬五千九百七十六

執始十七萬四千七百六十二

下生去滅

六日律八寸八分小分七

準八尺八寸萬五千五百一十六

丙盛十七萬二千四百一十

下生安度

六日律八寸七分小分六

準八尺七寸萬一千六百七十九

分動十七萬八十九

下生歸嘉

禮樂通考卷二十五

六律

辛

蔡照軒

六日律八寸六分小分四

準八尺六寸八千一百五十二

質末十六萬七千八百

下生否與

六日律八寸五分小分二

準八尺五寸四千九百四十五

大呂十六萬五千八百八十八

下生夷則

八日律八寸四分小分三

準八尺四寸五千五百八

分否十六萬三千六百五十四

下生解形

八日律八寸三分小分一

準八尺三寸二千八百五十一

凌陰十六萬一千四百五十二

下生去南

八日律八寸二分小分一

準八尺二寸五百一十四

少出十五萬九千二百八十

下生分積

準八尺萬八千一百六十一

下生南昌

準八尺

下生白呂

準七尺九寸

下生結躬

準七尺八寸百六十六

下生歸期

準七尺七寸

下生未邛

六律
三
藜照

準七尺六寸

下生夷洋

準七尺五寸

下生無射

準七尺四寸一萬八千

下生閉掩

準七尺三寸
萬七千一百四十一

下生鄰齊

準七尺二寸

下生期保

準七尺一寸

下生鹿鐘

準七尺一寸

下生分

準七尺萬八千九百三十

下生遲內

準七尺三寸

下生未育

準六尺九寸
二千一百

下生遲時

三
五
四
三
二
一
蔡照軒

準六尺八寸五千四百七十六

上生色育

準六尺七寸七千五百九十九

上生執始

準六尺六寸

上生丙盛

準六尺五寸

上生分動

準六尺四寸
萬五千九百五十八

二生質末

七日律六寸三分 <small>九弱</small>	準六尺三寸 <small>萬八千四百七十一</small>	上生大呂
凝賓十二萬四千四百一十六		
一日律六寸三分 <small>二微強</small>	準六尺三寸 <small>四千一百三十一</small>	窮不生
南事十二萬四千一百五十四		
七日律六寸三分 <small>一弱</small>	準六尺三寸 <small>一千五百三十一</small>	上生分否
盛變十二萬二千七百四十一		
七日律六寸二分 <small>三微強</small>	準六尺二寸 <small>七千六百四十四</small>	上生凌陰
離宮十二千八百一十九		
七日律六寸一分 <small>五微強</small>	準六尺一寸 <small>萬二千二百二十七</small>	上生少出
制時十一萬九千四百六十		
禮樂通考卷十五	六律	聖 蔡照軒
八日律六寸 <small>七弱</small>	準六尺 <small>萬三千六百二十</small>	上生太簇
林鐘十一萬八千九十八		
一日律六寸	準六尺	
謙待十一萬七千八百五十一		上生未知
五日律五寸九分 <small>九弱</small>	準五尺九寸 <small>萬七千二百一十三</small>	上生時息
去滅十一萬六千五百八		
七日律五寸九分 <small>二弱</small>	準五尺九寸 <small>三千七百八十三</small>	上生屈齊
安度十一萬四千九百四		
六日律五寸八分 <small>四弱</small>	準五尺八寸 <small>七千七百八十六</small>	上生隨期
歸嘉十一萬三千三百九十三		

六日律五寸七分 <small>六微強</small>	準五尺七寸 <small>萬一千九百九十九</small>	上生彤晉
否與十一萬一千八百六十七		
五日律五寸六分 <small>八強</small>	準五尺六寸 <small>萬六千四百二十二</small>	上生夾鐘
夷則十一萬五百九十二		
八日律五寸六分 <small>二弱</small>	準五尺六寸 <small>三千六百七十二</small>	上生開時
解形十一萬九千一百三		
八日律五寸五分 <small>三強</small>	準五尺五寸 <small>八千四百六十五</small>	上生族嘉
去南十萬七千六百三十五		
八日律五寸四分 <small>六微強</small>	準五尺四寸 <small>萬三千四百六十八</small>	上生爭南
分積十萬六千一百八十八		
禮樂通考卷十五	六律	雷 蔡照軒
七日律五寸三分 <small>九半強</small>	準五尺三寸 <small>萬八千六百八十一</small>	上生姑洗
南呂十萬四千九百七十六		
一日律五寸三分 <small>三強</small>	準五尺三寸 <small>六千五百六十一</small>	上生南授
白呂十萬四千七百五十六		
五日律五寸三分 <small>二強</small>	準五尺三寸 <small>四千三百七十六</small>	上生變虞
結躬十萬三千五百六十三		
六日律五寸二分 <small>六少強</small>	準五尺二寸 <small>萬二千一百一十四</small>	上生路時
歸期十萬二千一百六十九		
六日律五寸一分 <small>九微強</small>	準五尺一寸 <small>萬七千一百五十七</small>	上生彤始
未卯十萬七百九十四		

六日律五寸一分 <small>微強</small>	準五尺一寸 <small>四千八百</small>
夷汗九萬九千四百三十七	上生依行
七日律五寸 <small>五強</small>	準五尺 <small>萬二千二百</small>
無射九萬八千三百四	上生仲呂
八日律四寸九分 <small>九強</small>	準四尺九寸 <small>萬八千五百七十三</small>
閉掩九萬六千九百八十	上生南中
八日律四寸九分 <small>三弱</small>	準四尺九寸 <small>五千三百三十三</small>
卻齊九萬五千六百七十五	上生內負
七日律四寸八分 <small>六強</small>	準四尺八寸 <small>萬一千九百六十六</small>
期保九萬四千三百八十八	上生物應
禮樂通考卷十五	六律
八日律四寸七分 <small>九強</small>	準四尺七寸 <small>萬八千七百七十九</small>
應鐘九萬三千三百一十二	上生蕤賓
一日律四寸七分 <small>四強</small>	準四尺七寸 <small>八千九百一十九</small>
分鳥九萬三千一百一十七	上生南事
七日律四寸七分 <small>三強</small>	準四尺七寸 <small>六千五百九十九</small>
遲內九萬二千五十六	上生盛變
八日律四寸六分 <small>八弱</small>	準四尺六寸 <small>萬五千一百四十二</small>
未育九萬八千一十七	上生離宮
八日律四寸六分 <small>少強</small>	準四尺六寸 <small>二千七百五十二</small>
遲時八萬九千五百九十五	上生制時

六日律四寸五分 <small>五強</small>	準四尺五寸 <small>萬二千二百</small>
右第七章京房六十律	按綱目隋祖孝孫從山陽太守毛爽受京房律法為
三百六十音分直一歲之日以	配七音而旋宮之法由是始備
律呂新書候氣之法為室三重	戶閉塗墁必周密布緹緹
室中以木為按每律各一按	內卑外高從其方位加律其
上以葭灰實其端覆以緹素	按曆而候之氣至則吹灰
動素	魯齋彭氏曰此本蔡邕之說十二月各當其辰斜
之管埋於地下入地處卑	出地處高故云內卑外高黃鐘
書云以河內葭草為灰	宜陽金門山竹為管造室三重
各啟門位外之以子中	之以午內復以子楊子所謂九
閉之中也蓋布緹室中	上圓下方依辰位埋律管使其
端與地齊而以薄紗覆之	中秋白露降採葭草為灰管
端以候氣至灰去為氣	所動者灰散為物所動者灰聚
禮樂通考卷十五	六律
小動為和	大動為君弱臣強專政之應不動為君嚴猛
之應	隋高祖見候氣灰飛而異之以問牛弘牛弘以是
應安得每月不其升降之數	在冬至則黃鐘九寸一釐三
毫	大寒則大呂八寸三分七釐六毫
太族八寸一毫六絲	春分則夾鐘七寸四分三釐七
毫三絲	穀雨則姑洗七寸一分
忽小滿則仲呂六寸五分八釐	三毫四絲六忽
忽六	夏至則蕤賓六寸二分八釐
六寸	處暑則夷則五寸五分五釐五毫
釐五	秋分則南呂五寸三分
毫	霜降則無射四

右第八章候氣

右第九章審度

深尺內方尺而圓其外其實一鬴鄭氏曰以其容爲之鬴名也四升曰豆四豆曰區四區曰鬴六斗四升也鬴十則鐘方尺積千寸於今粟米法少二升八十一分升之二十二其數必容

補此言方耳圓其鬢一寸其實一豆故書鬢作屨杜子春云當爲鬢謂覆
 其外者謂之屨其底其耳三寸其實一升重一鈞聲中黃鐘之宮耳
 深一寸旁可舉按周補六斗四升實一千二百八十龡計一百
 者也

三萬六千八百分爲一千三十六寸八分。漢斛容十斗。實二千龠。計一百六十二萬分爲一千六百二十寸。蓋方圓其外。庀旁九釐五毫。故羈百六十二寸。深尺積一千六百二十寸。今考周家八寸十寸皆爲尺。范蜀公曰。周黼方尺者。八寸之尺。深尺者。十寸之尺。方八寸。圓其外。庀其旁。則羈一百三寸六分八釐。深十寸。則積一千三十六寸八分。與漢斛同法無疑也。鄭氏之說非是。

樂通考卷十五
六律
夫
蒙照軒

漢志曰用銅方尺而圓其外旁有虵焉其上爲舂其下爲斗左耳爲升右耳爲合龠其狀似爵上三下二參天兩地圖而函方左一右二陰陽之象也

虵音祧不
滿之處也

者銖兩斤鈞石所以權輕重也生於黃鐘之重以子穀
秬黍中者一千二百實其龠百黍一銖一龠十二銖二
十四銖爲一兩兩龠十六兩爲斤三十二龠三十斤
爲鈞九百六十龠一萬一千五百百八十四銖四鈞爲石三千八百四
百二十銖四百八十兩十龠四萬六
千八十銖一萬
九千二百兩

右第十一章權。按度量權衡皆生於黃鐘所謂

黃鐘爲萬事根本也然漢志淮南諸書之言僅量者皆不及絲忽毫釐惟孫子算術曰蠶所吐絲爲忽十忽爲一絲十絲爲一毫十毫爲一釐十釐爲一分

俗樂之用合四乙尺上工凡五六者卽律之黃太姑蕤林南應也五六卽清黃清太也合四乙上工卽陰律之大夾仲夷無也五六卽大清夾也古伶人俱通律理是以用黃太等律後之優孟不通文藝故以合四乙等字諧聲使其聞聲而合調非合四與黃太另一說也

陽律黃鐘九寸起律

禮樂通考卷三十五

六律

蕤

蕤照軒

黃鐘生林鐘 林鐘生太簇 太簇生南呂

南呂生姑洗 姑洗生應鐘 應鐘生蕤賓

蕤賓午也陰始生也卽可生大呂

陰律大呂八寸起律

大呂生夷則 夷則生夾鐘 夾鐘生無射

無射生仲呂 仲呂生黃鐘 卽旋宮

陽律吉事用九寸起律

宮 黃鐘 合 六 少宮清

商 太簇 四 五 少商清

角 姑洗 乙

變徵 蕤賓 尺

徵 林鐘 上

羽 南呂 工

變宮 應鐘 凡

此今之樂猶古之樂也但古音中正和平今樂取音清悅耳過用清聲樂而淫哀而傷人心蕩

陰律凶事用八寸起律

宮 大呂 合 六

商 夾鐘 四 五

角 仲呂 乙

禮樂通考卷三十五

六律

罕

蕤照軒

徵 夷則 上

羽 無射 工

陰律無變宮變徵陽變而陰不變也

右第十二章俗樂

文獻通考樂道雖未易言大約學士大夫則欲其律呂之中度工師則欲其音韻之入耳宋樂雖屢變然景祐之樂李照三之大常歌工病其太濁歌不成聲私賂鑄工使減銅劑使聲少清而歌叶而李照不知也元豐之樂楊傑主之欲廢舊鐘樂工不平一夕私易之傑亦不知也崇寧之樂魏漢津

主之欲請帝指爲律徑圍爲容不成劑量工人但隨律調之非漢津本說而漢亦不知也然則士大夫之說卒不能勝工師之說是樂制雖云屢變而實未嘗變也蓋樂者器也聲也非徒以資議論而已考訂雖詳而鏗鏘不韻亦何取焉此可破諸儒聚訟之病甚哉馬氏之言何其倍也信如其說則樂不可復作苟欲作之亦將聽命於工師而非君子所得而與矣可乎哉且律呂以正音韻音韻出於律呂一爲根本一爲枝葉非二物也今以律呂歸之學士而不及乎音韻是猶不發生之根本而無用也以音韻歸之工師而不通乎律呂是猶步虛之枝葉而無本也李昭等不知而作正爲考訂不詳故致鏗鏘不韻未有考訂果詳猶且鏗鏘不韻者也馬氏遽欲以此而廢諸儒之論不啻畏噎而廢食薄鄙儒而廢真儒也

禮樂通考卷三十五

六律

早

蔡照軒

禮樂通考卷二十六

武進胡榆輯

八音第四

八音者樂器之材質五音六律之所寄託者也凡樂器皆以八者爲之鐘鐃以金磬用石塤箎以土鼓鼗以革琴瑟以絲祝敔以木笙竿以匏管簫以竹八音製造各得其正而五音六律乃可得而正矣

周禮典同掌六律之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器凡聲高聲硯正聲緩下聲肆波聲散險聲斂達聲羸微聲歸回聲衍侈聲侏弁聲鬱薄聲騫厚聲石硯音衰波音弁音歸回音

禮樂通考卷三十六

八音

一

蔡照軒

音

凡聲以下皆三字爲句上二字皆形之病下一字皆聲之病也高上大也形上大則聲上藏而硯然如旋而裏也正上下直也下下大也肆放縱也波偏侈也險偏侷也斂不繁越也達形微大也微形微小也歸聲小不成也回形微圓也衍衍行無鴻殺也侈中央約也侏出去疾也弁中央寬也鬱遏勃不出也騫輕而棹也石叩無聲也此雖以鐘言之然凡爲樂器者皆當識其聲之病以善其形非獨鐘爲然也

凡爲樂器以十有二爲之數度以千有二聲爲之齊量凡

和樂亦如之

長短廣狹為數度修弁容受為齊量

考工記鳧氏為鐘兩樂謂之銑疏曰樂銑一物俱謂鐘口兩角古之樂器應律之鐘

不圓故銑間謂之于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂

之舞此以鐘身自下而上分為四節舞上謂之甬甬上

謂之衡此名鐘縣謂之旋旋蟲謂之幹此名鐘鈕孟子

為鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景帶者于鼓鉦舞

求似帶有刻曰篆形于上之據謂之隧此言所擊之處

十分其銑去二以為鉦此言鐘圍之大小也以其鉦為

之銑間也此言鐘之高下去二分以為之鼓間以其鼓間

禮樂通考卷三十六

八音

二

燕昭軒

為之舞脩鼓與舞同其脩皆減於銑鉦之二也去二分

以為舞廣此言舞之圍也小以其鉦之長為甬長以其

甬長為之圍參分其圍去一以為衡圍參分其甬長二

在上一下以設其旋薄厚之所震動清濁之所由出

修弁之所由興有說意也鐘已厚則石已薄則播修則

筭弁則縱長甬則震是故大鐘十分其鼓間以其一為

之厚小鐘十分其鉦間以其一為之厚鐘大而短則其

聲疾而短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞為隧六分其厚

以其一為之深而圍之

周禮鐘師掌金奏凡樂事以鐘奏九夏王夏肆夏昭夏納

夏章夏齊夏族夏祗夏鵲夏

鑄師掌金奏之鼓鐘大

國語周景王將鑄無射而為之大林無射鐘名律中無射

林單穆公曰不可先王之制鐘也大不過鈞重不過石

律度量衡於是乎生小大器用於是乎出故聖人慎之

周禮小胥正樂縣之位王官縣諸侯軒縣卿大夫判縣士

特縣辨其聲官縣四面皆縣如宮牆也凡縣鐘磬半為

培全為肆

大雅虞業維樅黃鼓維鏞虞樹木以縣鐘磬其樅者曰樅

者也樅業上縣鐘磬處以采色為周頌設業設虞崇牙

禮樂通考卷三十六

八音

三

燕昭軒

樹羽樹羽置五采羽

爾雅大版謂之業木謂之虞大鐘謂之鏞其中謂之剽小

者謂之棧郭璞曰鏞亦名鏞

朱子答楊子順曰鐘有特縣者有編縣者其特縣者器

大而聲宏雜奏於八音之間則絲竹皆為所掩故但用

於起調畢曲以為作止之節其編縣者聲器皆小乃可

雜奏於八音之間

考工記梓人為筍虞橫曰筍天下之獸五脂者屬膏者屬

麻者虎豹之屬羽者鳥鱗者龍蛇宗廟之事脂者膏

者以為牲致其麋者羽者鱗者以為筍虞致其外骨屬

內骨龍節行兩頭行之屬八行屬連行魚行以脰鳴者龜以注鳴者精列以旁鳴者蟬以翼鳴者羽以股鳴者股動以胃鳴者榮謂之小蟲之屬以爲雕琢厚脣弁口出目短耳大胃燿後大體短脰若是者謂之羸屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鐘宜若是者以爲鐘虞是故擊其所縣而由其處鳴燿猶小也凡猛獸有銳喙決吻數目顧脰小體驚腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清陽而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清陽而遠聞則於磬宜若是者以爲磬虞故擊其所縣而由其處

禮樂通考卷三十六 八音 四 鼓鼙軒

鳴數音促顧音性。吻口脰也顧長脰小首而長搏身貌脰項也驚者身小縮腹而輕舉也而鴻若是者謂之鱗屬以爲筭反圓也凡攫殺援噬之類必深其爪出其目作其鱗之而攫殺攫者則殺之援也深其爪出其目作其鱗之而則於視必撥爾而怒也

荀撥爾而怒則於任重宜且其匪色必似鳴矣

樂記鐘聲鏗鏗以立號號以立權橫以立武君子聽鐘聲則思武臣

晉志金之屬二一曰鐃鐘每鐘各一虞十二鐘應十二律二曰編鐘小鐘也合十六鐘縣於一虞

隋以前官縣二十簾平陳得梁故事用三十二虞。鐃鐘

唐初官縣因隋用三十六虞高宗增用七十二虞武后省之開元定禮依古制爲二十虞金之屬七爲鐃鐘爲編鐘爲歌鐘爲鐸爲鐃爲鐃爲鐃。隋制鐃鐘十二惟用黃鐘一官擊七鐘其五鐘設而不擊謂之啞鐘唐協律郎張文收乃依古禮斷竹爲十二律高祖命祖孝孫吹調五鐘叩之而應由是十二鐘皆用。天子將出撞黃之宮右五鐘應將入撞蕤賓之鐘左五鐘應後周懸鐘倍合爲十四蓋準變宮變徵爲七聲有正有倍而十四也梁武帝加濁倍合二十一而爲一虞

宋仁宗時李照鑄銅爲俞合升斗四物以起鐘鐃聲量之法俞之率三百六十黍爲黃鐘之容合三倍於俞升十

禮樂通考卷三十六 八音 五 鼓鼙軒

二倍於合斗十倍於升乃改造諸器以定其法俄又以鐃之容受差大更增六俞爲合十合爲升十升爲斗銘曰樂斗先是太常鐘磬每十六枚爲一虞十二律及四清聲也李照言四清聲乃鄭衛之聲請去之學士馮元曰聖人設四清聲爲夷則至應鐘四官而設也夫五音象君臣民物上下之分不得相越若止用十二鐘旋相考擊至夷則以下四官臣民相越凌犯之音作矣

景德新樂鐃鐘十二黃鐘高二尺二寸半廣一尺二寸鼓鉦四舞六角衡并旋鼎高八寸四分遂徑二寸二分深一寸二釐篆帶每面縱者四橫者四枚景挾鼓與舞

四處各有九每面三十六兩樂間一尺四寸容九斗九升五合重一百六斤大呂以下十一鐘並同黃鐘之制而兩樂間遞減至應鐘容九斗三升五合而其重遞加至應鐘重一百四十八斤議者以爲周禮大鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鉦間以其一爲之厚則是大鐘厚小鐘薄也今反之非也

元登歌樂器金部編鐘一虞鐘十有六範金爲之官縣樂器金部鑄鐘十有二虞虞一鐘依十二辰位特縣之亦號辰鐘編鐘十有二虞虞十有六鐘

明制鐘正音八口一黃鐘之鐘重十二斤中高七寸八分

八音

六

蘇軾軒

禮樂通考卷三十六
旁高八寸四分口徑五寸口橫七寸上徑四寸一分上橫五寸二分梁高二寸四分一太簇重九斤七兩高六寸六分口徑四寸九分口橫五寸六分上徑四寸七分上橫五寸一分梁高一寸四分一姑洗重十斤八兩高六寸八分口徑四寸口橫五寸七分上徑四寸二分上橫四寸八分梁高一寸四分一仲呂重十一斤高六寸九分口徑五寸口橫五寸六分上徑三寸八分上橫四寸五分梁高一寸五分一林鐘重九斤高六寸八分口徑四寸五分口橫四寸七分上徑四寸二分上橫四寸八分梁高一寸六分一南呂重十一斤高六寸九分口

徑四寸九分口橫五寸八分上徑四寸一分上橫四寸八分梁高一寸八分一清黃鐘重十一斤八兩高七寸口徑四寸六分口橫五寸八分上徑四寸二分梁高一寸七分一清大呂重十三斤八兩高七寸口徑四寸八分口橫五寸六分上徑四寸五分上橫四寸八分梁高二寸一分又取四清聲以四是爲鐘十六凡鑄鐘每淨銅一斤加靈安錫四兩如用聲濁加黑鉛少許

右金音

周禮磬師掌教擊磬

既曉掌擊磬

既曉掌擊磬兼擊磬

八音

七

蘇軾軒

禮樂通考卷三十六

磬氏爲磬倨句一矩有半

矩之直者爲倨折而衡其博者爲句兩頭相望爲弦

爲一股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分

其鼓博以其一爲之厚

博廣也股在上不擊之面也二言股之長倍其博也鼓在下所

擊一已上則摩其旁

已上聲太清也摩其旁使之薄也薄則濁

端已下聲太濁也摩其端使之短也短則清

爲貢泗濱浮磬

泗水之濱浮石宜磬

樂記石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封

疆之臣

明制磬式二十六斤一黃鐘天長九寸濶四寸九分中濶

五寸九分地長一尺三寸濶三寸六分厚九分一大呂

天長九寸。濶五寸。中濶五寸九分。地長一尺五寸六分。
濶三寸八分。厚八分。一太簇。天長九寸。濶四寸九分。中
濶六寸。地長一尺三寸六分。濶三寸五分。厚一寸一分。
一夾。鐘。天長。

一姑洗。天長九寸。濶

四寸九分。中濶六寸。地長一尺九分。濶三寸六分。厚一
寸二分。一仲呂。天長九寸。濶四寸五分。中濶六寸。地長
一尺三寸七分。濶三寸二分。厚一寸二分。一蕤賓。天長
九寸二分。濶六寸六分。中濶六寸一分。地長一尺三寸
八分。濶三寸五分。厚一寸一分。一林鐘。天長九寸一分。

禮樂通考卷千六

八音

八

蔡照軒

濶四寸七分。中濶六寸。地長一尺三寸六分。濶三寸五
分。厚一寸二分。一夷則。天長九寸。濶四寸八分。中濶六
寸一分。地長一尺三寸一分。濶三寸五分。厚一寸五分。
半。一南呂。天長九寸。濶二寸。中濶六寸二分。地長一尺
三寸五分。濶三寸三分。厚一寸六分。一無射。天長九寸
二分。濶四寸七分。中濶六寸四分。地長一尺三寸七分。
濶三寸五分。厚一寸七分。一應鐘。天長九寸一分。濶四
寸七分。中濶六寸二分。地長一尺三寸七分。濶三寸五
分。厚一寸五分。一清黃鐘。天長九寸一分。濶六寸六分。
中濶六寸一分。地長一尺三寸五分。濶三寸三分。厚一

寸九分。一清大呂。天長九寸二分。濶四寸五分。中濶六
寸二分。地長一尺三寸七分。濶三寸四分。厚二寸三分。
一清太簇。天長九寸一分。濶四寸五分。中濶六寸。地長
一尺三寸。濶三寸五分。厚二寸一分。一清夾。鐘。天長九
寸三分。濶四寸九分。中濶六寸一分。地長一尺三寸。濶
三寸五分。厚二寸二分。按磬制。下屈皆一尺八寸三分。
項。眼至尖。皆一寸三分。前濶爲天。後濶爲地。以石爲之。
其石出鳳陽府靈璧縣西北。有山名靈璧。如琢磨。則取
其一。樣聲之石。豕成其音。譜如也。

右石音

禮樂通考卷千六

音

九

蔡照軒

世本。恭辛公作塤。小雅。伯氏吹塤。漢書。土曰塤。爾雅。大塤
謂之塤。唐書。八音。三曰土。爲塤。爲塤。塤同。
疏曰。古史云。古有塤。尚矣。周幽王時。暴辛公。善塤。繇
成公。善塤。世本謂之作塤。謬矣。蓋以小雅。伯氏吹塤。仲
氏吹篪。繇公刺暴公。故致斯謬。
明制。塤以綿花和紐黃土爲之。大如鷄子。形如稱錘。上銳
下平。中虛。朱質。銖金雲龍。高三寸四分。圍七寸五分。厚
四分。上竅徑四分。前三孔。後二孔。皆一分半。又以糊和
灰爲胎。胎乾。却將黃土如前式樣。做外土。乾。將灰於上
竅中。空。由此爲托胎。做塤之法也。上竅爲吹孔。合前三

後二爲六孔

右土音

周禮鼓人掌六鼓四金之音以節樂而辨其聲用以雷鼓
鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼗鼓鼓軍事
以鼙鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏以鈸鐸和鼓以金鐃節
鼓以金鏡止鼓以金鐸通鼓六鼓說見宋志

鞀人爲鞀陶鞀陶長六尺有六寸左右端廣六寸中尺

渾三寸者三之一上三正三正者中尺與左鼓長八

尺鼓四尺中國加三之一謂之鼗鼓鼗鼓長八尺爲鼗鼓

長尋有四尺鼓四尺倨句磬折凡冒鼓必以辟聲

禮樂通考卷千六

八音

十

蔡照軒

之口啓聲雷長鼓如積環華調鼓大而短則其聲疾

而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞

周頌應田縣鼓鞀磬祝圉鞀發

傳曰應小鞀也田大鼓也縣鼓周鼓也鞀小鼓也箋曰

田當作鞀小鼓也在大鼓旁應鞀之屬也

爾雅大鼓謂之鼗小者謂之應大鼓謂之麻小者謂之料

鼗如鼓而小持其柄而播之則

明堂位夏后氏之鼓足股楹鼓周縣鼓足謂四足也楹謂

縣縣之夏后氏之龍簋虛股之崇牙周之璧筭筭筭者

書續爲琴瑟以璧垂五采羽於

隋志革之屬五一曰建鼓即夏足鼓股楹鼓周縣鼓也近

代相承植而貫之謂之建鼓又棲翔鸞於其上不知何

代所加或曰鵠也取其聲疾而遠聞或曰鷩鼓精也越

王勾踐擊大鼓於雷門以厭吳晉時移於建康有雙鸞

悅鼓而飛入雲或曰取詩鸞于飛鼓咽咽飾鼓以鸞存

其風流也靈鼓靈鼗八面雷鼓雷鼗六面路鼓路鼗四面

唐志八音四曰革爲雷鼓爲靈鼓爲路鼓皆有鼗爲建鼓

爲鼗鼓爲縣鼓爲節鼓爲拊爲相又燕樂西涼伎有腰

鼓檐鼓鼗茲伎有答臘鼓毛員鼓都曇鼓侯提鼓羅曼

鼓疏勒伎有羯鼓康國伎有正鼓和鼓張文收景雲河

禮樂通考卷千六

八音

十一

蔡照軒

清歌有連鞀鼓桴鼓

宋志革部十有二曰晉鼓曰建鼓曰鼗鼓曰雷鼓曰雷鼗

曰靈鼓曰靈鼗曰路鼓曰路鼗曰雅鼓曰相鼓曰搏拊

凡言樂者必曰鐘鼓鼗鼗爲秋分之音而屬陰鼓爲春

分之音而屬陽金奏待政而進者雷發聲而後群物皆

鳴也鼓復用金以節樂者雷收聲而後蟄蟲坏戶也周

官以晉鼓鼓金奏陽爲陰唱也鼗鼓者鼓之兆也天子賜

諸侯樂以祝將之賜伯子男樂以鼗將之祝先衆樂鼗

先鼓而已以雷鼓天神因天聲以祀天也以靈鼓社祭

以天爲神則以地爲靈也以路鼓鬼享人道之大也以

以舞者迅疾以雅節之故曰雅鼓相所以輔相於樂用節舞者之步故曰相鼓登歌擊拊以革爲之實之以糠以節升歌之鼓

元宮縣革部晉鼓長六尺六寸面徑四尺圍丈有二尺等隆者居鼓面三之一穹徑六尺六寸三分寸之一面繪雲龍爲飾其臬陶以朱髹之下承以彩繪跌座并鼓丈餘在郊祀者鞀以馬革每用宮縣晉鼓一。樹鼓四每樹三鼓高六尺六寸植以柱曰建鼓柱末爲翔鷺下施小圓輪又爲重斗方蓋並線以彩繪四角有等各垂壁翼流蘇下以青狻猊四爲跌建鼓挾二小鼓曰鞀曰禮樂通考卷三十六 八音 十二 蔡照軒

曰應樹樂縣之四隅應床鼓樣並髹以朱。雷鼓二制如樹鼓而小鞀以馬革持其柄插之旁耳自擊郊祀用之。雷鼓二亦以馬革鞀之爲大小鼓三交午貫之以柄郊祀用之。路鼓二制如雷鼓惟非馬革宗廟用之。路鼓二其制爲大小二鼓午貫之旁各有耳以柄插耳還自擊不以馬革宗廟用之

樂鍾也。金鏡二制如火斗有柄以銅爲匡疏其上如鈴中有九執其柄播之其聲鏡鏡然用以止鼓。單鐸雙鐸各二制如小鐘上有柄以金爲舌用以振武舞兩鐸通一柄者號曰雙鐸。雅鼓二制如漆筒鞀以革旁有兩紐工人持之築地以節舞。相鼓二制如博拊以革爲表實之以糠拊其兩端以相樂舞節

明制鼓式以木爲腔以革爲面髹以朱身高三尺五寸面闊二尺二寸緣以雙層釘釘用四五月衛天釘則聲無改用淮安府匠人得法繫棚密釘爲佳。博拊式以木爲身以革爲面制高一尺三寸面闊四寸四分繪以雲絲身繪花腹用二銅環繫以黃絨條用時掛於頸以手拊之

禮樂通考卷三十六

八音

十二

蔡照軒

拊之

右革音

爾雅大瑟謂之灑疏曰雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二之番番也頌瑟長七尺二寸廣一尺八寸二十五絃登歌樂器也。大琴謂之離伏義氏削桐爲琴繩絲爲絃面圓法天底平象地龍池八寸通八風鳳池四寸象四時五絃象五行長七尺二寸以修身理也

梁武帝知音制四器曰通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一寸二分每通皆施三絃一曰玄英通應鐘絃用二絲長四尺七寸四分差強黃鐘絃用二百七十絲長九尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱

太簇弦用二百四十絲長八尺夾鐘絃用二百二十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用

一百四十二絲長三曰朱明通中呂絃用一百九十九
七尺一寸一分強絲長六尺六寸六分弱

絃長六尺三寸六分
四曰白藏通
絃長六尺四寸
五曰黃鍾通
絃長六尺五寸
六曰大呂通
絃長六尺六寸
七曰蕤賓通
絃長六尺七寸
八曰夷則通
絃長六尺八寸
九曰南呂通
絃長六尺九寸
十曰姑洗通
絃長七尺
十一曰夾鍾通
絃長七尺一寸
十二曰黃鐘通
絃長七尺二寸

二十九絲長四寸以通絳蘭進月氣參無差毫

二十九絲長四尺九寸一分強因以通聲轉推月氣悉無差違

唐八音五曰絲爲琴爲瑟爲頌瑟頌瑟箏也爲阮咸爲箎

宋志絲部有五曰一絃琴曰三絃琴曰五絃琴曰七絃琴

曰九絃琴曰瑟

元登歌樂器絲部琴十一絃三絃五絃七絃九絃者各二

斲桐爲面梓爲底冰絃木軫漆質金徽長三尺九寸首濶

禮樂通考卷二十六

八音

十

黎照軒

五寸二分通足中高二寸七分旁高一寸尾闊四寸一

分通足中高二寸旁高一寸五分俱以黃綺夾囊貯之

琴卓髹以綠。瑟四其制底面皆用梓木面施采色兩

端繪錦長七尺首濶尺有一寸九分通足中高四寸旁

各高三寸。尾濶尺有一寸七分。通足中高五寸。旁各高

三寸五分朱絲爲絃凡二十有五設柱兩頭有孔疏通

相連以黃綺夾囊貯之架四髹以綠金飾鳳首八。宮

縣琴二十有七，一絃者三三五七九，絃者各六，瑟十有

—

明制琴式斲桐爲面持梓爲底冰絃玉軫漆質金徽長三

尺六寸六分首濶六寸通足中高二寸七分旁高各二

木腰廣四寸一分通足中高二寸旁各高一寸五分七

絃十三徽如鼓樂則用七徽至七徽半而止取中之聲

也。瑟以桐爲之。繪面長七尺。首濶一尺一寸九分。通

足中高四寸旁各高三寸尾闊一尺一寸七分通足五

寸旁各高二寸五分底首對岳有圓竅徑三寸橫四寸

尾底後一方竅徑四寸長五寸面上兩頭各有小眼二

十五孔疏通以繫其絃絃長一丈二十四絃各設一柱

游移上下以笙和其音云。按瑟絃與琴絃不同琴以

徽爲十二律絃爲七聲每一聲中具十二律故絃止用

禮樂通考 十六卷

八音

十五

蔡照軒

七足矣瑟絃每一絃止爲一律與鐘磬音律同

右絲音

爾雅所以鼓祝謂之止祝如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底桐之令左右擊

止者其所以鼓故謂之鼗敵圍同鼗音真敵狀如伏虎背上有二十七鉏鉞刻以

木長標之
篋者其名

唐八音六曰木爲柷爲敔爲雅爲應

右木音

周禮笙師掌教吹竽塤簫篪濠管春牘應雅以教祓樂

遂笛同祇音陔。箏笙爲龍音塢爲土音雅爲革音簫
虎音牆爲竹音而擗以笙名官者笙爲升畧之君樂也

竿笙皆列管於甕中而施簧於管端竿三十六管管各一簧宮管在中笙三十六管管各一簧宮管在左竿長

四尺二寸。陳氏樂書曰：古者造笙以曲沃之匏，汝陽之條爲之，律中太簇，立春之音也。笙以道達陰陽之氣，故管之長短十二以應十二律，又其一以象閏。

爾雅：大笙謂之巢。十九簧者謂之和，十三簧者謂之巢。

唐八音：七曰匏爲笙，爲笙爲巢爲和。

宋匏部有六：曰竿笙，曰巢笙，曰和笙，曰閏餘匏，曰九星匏，曰七星匏。其說以爲列其管爲簫聚其管爲笙，鳳皇于

飛簫則象之，鳳皇戾止笙則象之，故內皆用簧，皆施匏

於下。前古以三十六簧爲笙，十九簧爲巢，十三簧爲和

皆用十九數，而以管之長短聲之大小爲別。八音之中

匏音廢久矣，後世以木代匏，宋更其制，下皆用匏，而并

禮樂通考卷千六

八音

十六

蔡照軒

造十三簧者，以象閏餘九簧者，以象九星七簧者，以象

七星，笙之形若鳥斂翼，鳥火禽火數七也。

明笙以紫竹爲之，取紫竹長短一十有七，內開氣孔外用

篾作一簾，簾之令管不散，下以松楊木節竹脚，脚內施

簧，簧用好響銅作片，鵲舌尖頭，上用黃蠟和栗青作點

頭，如春夏時噪少，栗青多，秋冬時多栗青少，務要作時

和調，點輕則聲清，點重則聲濁，將簧貫于匏中，右者以

匏今鑊木爲斗中植一柱，用牛骨爲蓋，上鑽孔十七通

用黑漆漆之，卽古匏邊有短嘴，又漿頂勢如壺甯，刻通

兩合，令氣通入，亦以漆漆之，貫於短嘴，但呼動簧而聲

發也。此攢笙之法，四八及十一管爲四，以右食指及左

手大食指按其孔，餘孔皆開，二及十管爲上，以左右手

大食指按其孔，餘孔皆開，四八應十二，十五管爲尺，以

左手中指及食指按其孔，餘孔皆開，一三七及十一管

爲工，用左右手大指及食指按其孔，餘孔皆開，十二管

十四管爲合，十三應十四，二十四爲六，清濁相應，合與

六相爲用，以左手食中指按其孔，餘孔皆開。

右八音

周禮：小師掌教簫管。簫，縮小竹管，管如笛，而小，併兩而吹之。笙，師掌教簫管。

簫，遂管春牘，應雅以教祓樂。如笛而六孔，還笛同，取薄

禮樂通考卷千六

八音

十七

蔡照軒

簫之義，笛五孔，春牘以竹，大五寸，長七尺，短者一二

尺，其端兩孔，繫畫以兩手，築作聲，應長六尺五寸，其中

有椎雅狀如漆，桶而食口大二圍，長五尺六寸，以羊革

鞣之，有兩紐，疏畫此三器皆在庭，其謂之春者，賓出入

奏，祓夏以此三器築地爲行步之節。

爾雅：大簫謂之汧。汧，以竹爲之，七孔，上出一孔，爲八孔，簫

大簫謂之言。編二十三管，長尺四寸，小者謂之箛，寸六管，長尺二

音文。○弼曰：舜作簫，其形參差以鳳翼，大簫謂之箛，其

中謂之簾，小者謂之箛，如篋而六孔，長尺圍寸，併漆之

底，有大簫謂之產，其中謂之仲，小者謂之箛。

晉荀勗依旋宮之法，制十二笛，黃鐘之笛正聲，正應黃鐘

下徵，應林鐘，長二尺八寸四分，四釐有奇。正聲謂法以黃鐘爲宮，則

姑沉爲角翁笛之聲應姑洗故以四角之長爲正聲調
黃鐘之笛也其宮聲正而不倍故曰正聲也
法黃鐘爲宮第一應鐘爲變宮第二南呂爲羽第三林
鐘爲徵第四蕤賓爲變徵第五姑洗爲角中聲體太簇爲
商笛後出孔也商聲濁以角當在商下而角聲以在體
中故上其商孔令在上清於宮也然則宮商正也餘
聲皆倍也是改從宮以孔轉濁也此章記笛正聲調法
孔上下次第之名下章說律呂相生笛之制正聲調法
黃鐘爲宮作黃鐘之笛將求宮孔以姑洗及黃鐘律從
宮生徵黃鐘生林鐘以林鐘之律從宮孔下度徵生商
林鐘生太簇以太簇之律從林鐘孔下度商生羽太簇生南
呂以兩呂律從商孔下度羽生角南呂生姑洗以姑洗
孔上行度之盡律作孔則得角聲然則於商孔之上吹
笛者左手前不及地從羽孔下行度之盡律作孔亦得
禮樂通考卷三十六 八音 文 藝照軒
角聲出於南附孔之下則吹者右手所不及也故不作
角孔推而下復倍其均是以角聲在笛體中古之制也
角生變宮姑洗生應鐘也上句所謂當爲角孔而出於
從此點下行度之應律變宮生變徵應鐘生蕤賓也以
實律從變宮下度之盡律爲孔則得變徵○十二笛之
制各以其官爲主相生之法或半或倍其便事用則一
也下徵調法林鐘爲宮第四孔也本正聲黃鐘之後徵
下故曰下徵下徵更爲宮者所南呂爲商第三孔也本
謂旋相爲宮也正聲清下徵濁南呂爲商第三孔也本
羽今爲下應鐘爲角第二孔也本正聲黃鐘之黃鐘爲
徵之商應鐘爲角變宮今爲下徵之角也黃鐘爲
變徵下徵之調林鐘爲宮大呂當爲變徵而黃鐘笛本
則侯發黃鐘及大簇應鐘三孔黃鐘濁而太簇清大呂
在二律之間俱發三孔而徵應鐘之則得大呂變徵之
聲矣笛下徵調求太簇爲徵笛後出孔也本正聲姑洗
變徵之法皆如此太簇爲徵之商今爲下徵之徵姑洗

爲羽笛體中翁聲也本正聲 蕤賓爲變宮附孔是也本
今爲下徵之變宮然正聲調孔 轉下轉濁下徵調孔轉上轉清清角之調以姑洗爲宮
卽笛體中翁聲於正聲爲角於下徵爲羽清角之調乃
以爲宮而哨吹令清故曰清角惟得爲充故諸俗之曲
雅樂蕤賓爲商正 林鐘爲角正 南呂爲變徵正 應鐘爲
徵正 黃鐘爲羽正 太簇爲變宮 商及徵與律相應餘四
聲非正者音濁一律哨吹凡笛體用角律其長者八之
令清假而用之其例一也 凡笛體用角律其長者八之
蕤賓林 短者四之其餘十笛 宮中實容長者十六 短笛
受八律 三官 正聲下徵 二十一變 有七聲 伏孔所以便
用事也 一曰正角出于商上者也 二曰倍角近笛下者
達於徵孔倍令高者也 或倍或半或四分一取於琴瑟
也四者皆不作其孔而取其度以遠近進退上下之法
禮樂通考卷三十六 八音 文 藝照軒
所以協聲均便用事也其 大呂之笛正聲應大呂下徵
本孔隱而不見故曰伏孔
應夷則長二尺六寸六分三釐有奇太簇之笛正聲應
太簇下徵應南呂長二尺五寸三分一釐有奇夾鐘之
笛正聲應夾鐘下徵應無射長二尺四寸有奇姑洗之
笛正聲應姑洗下徵應應鐘長二尺二寸三分三釐有奇
蕤賓之笛正聲應蕤賓下徵應大呂長三尺九寸九分
五釐有奇 變宮近宮孔故倍半令下 林鐘之笛正聲應
林鐘下徵應太簇長三尺七寸九分七釐有奇夷則之
笛正聲應夷則下徵應夾鐘長三尺六寸 變宮之法亦
四角故四 南呂之笛正聲應南呂下徵應姑洗長三尺
分益一

三寸七分有奇無射之笛正聲應無射下徵應中呂長
三尺二寸有奇應鐘之笛正聲應應鐘下徵應蕤賓長
三尺九寸九分六釐有奇

唐八音八曰竹爲簫爲管爲篴爲笛爲簞

宋竹部有三曰長笛曰篴曰簫其說以爲笛以一管而兼
律呂衆樂由焉三竅成簫三才之和寓焉六竅爲笛六
律之聲備焉篴之制竹竅厚均者用兩節開六孔以備
十二律之聲則篴之樂生於律樂始於律而成於簞律
準鳳鳴以一管爲一聲簞集衆律編而爲器參差其管
以象鳳翼簞然清亮以象鳳鳴

禮樂通考卷三十六

八音

三

蔡照軒

元簫編竹爲之每架十有六管濶尺有六分黑搶金鸞鳳
爲飾鏤石釘鉸以黃絨絛維於人項左右復垂紅絛條
結架以木爲之高尺有二寸亦號排簫韜以黃囊
笛斷竹爲之長尺有四寸七孔○簞如笛三孔○篴絲
色如桐葉七孔

明鳳簫以木爲積橫高一尺濶一尺二寸兩面朱質戔金
鳳各一對戔金雲彩文藻中虛竹管十有六管協鐘磬
之數一管長九寸二管八寸二分三管四管七寸五分
五管七寸一分六管六寸五分七管六寸二分八管六
寸九管五寸五分十管五寸三分十一管四寸八分十

二管四寸六分十三管四寸五分十四管四寸二分半
十五管四寸十六管三寸七分各管俱徑三分有奇圖

九分

簫以竹爲之長一尺九寸五分圍三寸吹竅至後孔離
六寸六分後孔與前五孔皆一寸一分六孔俱徑二分
八釐下有穿繩離二寸二分管上開竅名曰山口徑二
分深半分吹竅前五孔後一孔

右竹音

禮樂通考卷三十六

八音

三

蔡照軒

禮樂通考卷二十七

武進胡

陳設樂器第五

大射禮樂人宿縣子阼階東笙磬西面其南南鐘南鐃皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼗在其東南鼓西階之西頌磬東面其南頌鐘其南鐃皆南陳一建鼓在其南東鼓胡整在其北一建鼓在西階南面鐃在建鼓之間鼓倚于頌磬西射解見

唐樂縣之制宮縣四面天子用之若祭祀前二日大樂令

設縣于壇內壝之外北向東方西方磬處起北鐘處次之南方北方磬處起西鐘處次之鐃鐘十有二在十二

禮樂通考卷二十七

陳設

一 蔡照軒

辰之位樹雷鼓於北縣之內道左右植建鼓於四隅置祝敔于縣內祝在右敔在左設歌鐘歌磬于壇上南方北向磬處在西鐘處在東琴瑟箏筑皆一當磬處之次鼗竹在下凡天神皆以雷鼓地祇皆以靈鼓人鬼皆以路鼓設於庭則在南而登歌者在堂若朝會則加鐘磬十二處設鼓吹十二案于建鼓之外案設羽葆鼓一大鼓一金鉦一歌簫箏皆二登歌鐘磬各一虞節鼓一歌者四人琴瑟箏筑皆一在堂上笙和簫管篪塤皆一在堂下

宋政和禮登歌之制金鐘一在東玉磬一在西俱北向祝

一在金鐘北稍西致一在玉磬北稍東搏拊二一在祝北一在致北東西相向一三五七九弦瑟各一瑟四在金鐘之南西上玉磬之南亦如之東上又於午階之東大廟則於泰階之東宗祀則於東階設笛二篪一巢笙之西大廟會則於丹雘香案之東二爲一列西上大廟會和塤在笛南大廟會則於丹雘香案之東二爲一列西上大廟會和塤在笛南籥一各在巢笙南又於午階之西太廟則於泰階之西大廟會則於丹雘香案之西二爲一列東上塤一在笛南七星匏一在巢笙南一在巢笙南一在九星匏西鐘磬祝敔搏拊琴瑟工各坐於壇上廟則塤箏笙笛簫匏工並立於午階之東西太廟則於泰階之西東西定祀則於兩階之間大廟則於丹雘香案之東西二人在鐘磬南樂四人在致東俱東西相向執塵挾仗色掌事一名在樂處之西東樂正紫公服大廟會服絳朝服方心曲領樂工黑介幘執麾人平巾幘並緋鸞衫白絹夾袴抹帶會同又親祠官架之制景靈宮宣德四方各設編鐘三編磬三東方編鐘起北編磬間之東向西方編磬起北編鐘間之西向南方編磬起西編磬間之北方編鐘起西編磬間之俱北向設十二鐃鐘特磬於官架內各依月律四方各鐃鐘三特磬三東方鐃鐘起北特磬間之東向西方磬起北鐃鐘間之西向南方特磬起西鐃鐘間

並同登歌執麾人朋
文並疎郊天言之

以祭山川乃奏夷則於小呂以享

姓乃奏無射歌夾鐘舞太武以享先祖鼓鐘曰奏金石
所調也凡六樂文之以五聲播之以八音凡六樂者一
變而致羽物及川澤之祇再變而致羸物及山林之祇
三變而致鱗物及丘陵之祇四變而致毛物及墳衍之
祇五變而致介物及土祇六變而致象物及天神土謂平原
凡樂圓鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽雷鼓雷
鼓孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之
圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣國鐘即交鐘
凡樂函鐘爲宮大簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈
鼓孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之
禮樂通考卷二十七

獻則令奏愷樂有脩同勳也愷貌同獻功凡日月食四
欽五岳崩大傀異災諸侯薨令去樂大札大凶大災大
臣死凡國之大憂令弛縣僂者詭猶怪也疫癘曰凡建
國禁其淫聲過聲慢聲不正如淫不中曰大喪獻樂器
及筭亦如之
樂師掌國學之政以教國子小舞凡舞有拔舞有羽舞有
皇舞有旄舞有干舞有人舞說見樂舞教樂儀行以肆夏趨
以采薺車亦如之環拜以鐘鼓爲節謂之趨書傳曰天
子將出擁黃鐘之鐘右五鐘皆應入則凡射王以騶虞
爲節諸侯以狸首爲節大夫以采蘋爲節士以采芣爲
節各歌其詩以爲行步之節凡樂掌其序事治其樂政凡國之小事
用樂者令奏鐘鼓凡樂成則告備詔來暨皐舞及徹師
學士而歌徹學士國令相也燕射帥射夫以弓矢舞
令奏鐘鼓令相如祭之儀燕射帥射夫以弓矢舞
樂出入令奏鐘鼓凡軍大獻教愷歌逐倡之凡喪陳樂
器則帥樂官及序哭亦如之凡樂官掌其政令聽治訟
大胥中士四人掌學士之版以待致諸子春入學舍采合
舞秋頒學合聲以大樂之會正舞位以序出入舞者見
樂比樂官比猶考也考其優劣而展樂器其損傷而圖
其造作凡祭祀之用樂者以鼓徵學士序官中之事
於典同

小胥下士八人府二人史四人徒四十人掌學士之徵合

而比之鱗其敬者麟航同巡舞列而捷其怠慢者怠慢

之也正樂縣之位王官縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣

辨其聲凡縣鐘磬半爲渚全爲肆雜見

大師下大夫二人掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鐘

太蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小

呂夾鍾小呂節皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以

八音金石土革絲木匏竹教六詩曰風曰賦曰比曰興

曰雅曰頌以六德爲之本以六律爲之音大祭祀帥瞽

登歌合奏擊拊擊拊乃笙管播樂器令奏鼓棟乃作

禮樂通考卷二十七

樂官

七

蔡照軒

大饗亦如之大射帥瞽而歌射節大喪帥瞽而厥作匱

諡同凡國之瞽矇正焉。大師執同律以聽軍聲而

詔吉凶見軍禮。此句在大喪之上

小帥掌教鼓鼗祝敔塤簫管弦歌教教大祭祀登歌擊拊

下管擊應鼓敔祝大饗亦如之大喪與厥與音凡小樂

事鼓陳掌六樂聲音之節與其和和相應也

瞽矇上瞽四十人中瞽百人下瞽百有六十人掌播鼗祝

敔塤簫管弦歌敔歌詩世與擊鼓琴瑟掌九德六詩之

歌以役大師世非一世也與定也繫系同聯屬也言瞽

也瞽歌詩定累世通傳之功德而播之於琴

眡瞭三百人眡同府四人史八人胥十有二人徒百

有三十人此府史胥徒統於大師以下者掌凡樂播鼗

擊頌磬笙磬掌大師之縣凡樂事相瞽相去大喪厥樂

器大旅亦如之旅祭賓射皆奏其鐘鼓擊磬懽獻亦如之

者擊磬鼓以獻軍功也

典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂

器凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之

齊量凡樂事亦如之中士二人府二人史一

磬師掌教擊磬擊編鐘擊編鐘綴綴樂燕樂之鐘磬及祭祀奏綴

樂解見八音。中士四人下士八人

禮樂通考卷二十七

樂官

八

蔡照軒

鐘師中士四人下士八人府一人史二人胥六人徒六十

人掌金奏凡樂事以鐘鼓奏九夏凡祭祀饗食奏燕樂

凡射掌箏鼓綬樂

笙師中士二人下士四人府二人史二人胥一人徒十人

掌教笙笙以教祫樂凡祭祀享射供其鐘笙之樂燕樂

亦如之大喪厥其樂器及樂奉而藏之大旅則陳之

鍾師中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十

人掌金奏之鼓凡祭祀鼓其金奏之樂享食賓射亦如

之軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三整皆鼓之守警亦

如之大喪厥其樂器奉而藏之

執師下士二八府二人史一人舞者十有六人徒四十人掌教誦樂祭祀則帥其屬而舞之犬饗亦如之記曰執樂也

旄人下士四人舞者宋寡無數府二人史二人徒二十人掌教舞散樂舞夷樂凡四方之以舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其燕樂

鑑師中士四人府二人史二人胥二人徒二十人掌教國子舞羽獻籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食亦如之犬喪厥其樂器奉而藏之吹字

籥章中士二人下士四人府一人史一人胥二人徒二十人掌教中士二人下士四人府一人史一人胥二人徒二十人掌教

人掌土鼓陶匏仲春晝擊土鼓獻陶詩以逆暑仲秋夜迎寒亦如之凡國祈年於田祖獻陶雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則獻陶頌擊土鼓以息老物見吉禮

鞀鞀氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人掌四夷之樂與其聲歌祭祀則獻而歌之燕亦如之

明堂位昧東夷之樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂於太廟言廣魯於天下也疏曰白虎通東夷之樂曰朝離言萬微離地而生樂持羽舞助時生也南夷之樂曰南南任也任養萬物樂持羽舞助時養也西夷之樂曰味味也萬物衰老取晦

昧之義樂持戟舞助時殺也北夷之樂曰禁言萬物禁藏樂持于舞助時藏也此東曰昧西曰柝離與白虎通正相反

典庸器下士四人府四人史二人胥八人徒八十人掌藏樂器庸器及祭祀帥其屬而設筭虞陳庸器享食賓射亦如之犬喪厥筭虞庸功也樂器之銘載功勳者謂之庸器

司千下士二人府二人史二人徒二十人掌舞器祭祀舞者既陳則按舞器既舞則受之賓享亦如之犬喪厥舞器及葬奉而藏之周禮樂官之屬於春官者除旄人舞地官鼓人中士六人府四人史二人徒二十人掌六鼓四

禮樂通考卷二十七 樂官 十 藝照軒金之音聲詳見祭祀及八音

舞師下士二人胥四人舞徒四十人掌教兵舞詳見樂舞按樂官之見於他經而為周禮所不載者說者以為諸侯之官也於儀禮則有樂正註以為在天子為樂師也論語則有亞飯三飯四飯未審在天子為何官也識者詳之

又按毛詩傳衛之賢者仕於伶官箋曰伶官樂官也伶氏世掌樂官而善焉故後世多號樂官為伶官疏曰左傳晉侯使伶人操南音國語周景王鐘成伶人告縣又鑄無射問於伶州鳩魯有伶肅律

歷志黃帝使伶倫斷竹爲箏之官是伶氏世掌樂官也

漢初以叔孫通爲奉常掌禮樂本秦官也景帝更爲太常其屬有太樂令及丞考立樂府以李延年爲協律都尉元成之世鄭聲尤甚黃門名倡兩疆景武之屬富顯於世黃戚五侯至與人主爭女樂哀帝素疾之及卽位詔罷樂府官其在經而非鄭衛者條奏別屬他官丞相孔光大司空何武奏郊祭樂人員六十人給祠南北郊大樂鼓員六人嘉至鼓員十人叩鼓員二人騎吹鼓員三人江南鼓員二人淮南鼓員四人巴俞鼓員三十六人禮樂通考卷二十七 樂官 十一 藝徵軒歌鼓員二十四人楚嚴鼓員一人梁皇鼓員四人臨淮鼓員三十五人茲加鼓員三人凡鼓十二員百二十八人朝賀置酒陳殿下應古兵法外郊祭員十三人諸族樂人兼雲招給祠南郊用六十七人兼給事雅樂用四人夜調員五人剛別捐員二人給廬德主誦祝員二人聽工以律知日冬至夏至一人鐘工磬工笛工員各一人僕射二人主領諸樂人皆不可罷平工員三人一人可罷琴工員五人三人可罷柱工員二人二人可罷繩絃工員六人四人可罷鄭四會員六十二人二人給事雅樂六十一人可罷張琴員八人七人可罷安世樂鼓員

二十人十九人可罷桴吹鼓員十二人族歌鼓員十七人陳吹鼓員十三人商樂鼓員十四人東海鼓員十六人長樂鼓員十三人緩樂鼓員十三人凡鼓八員百二十八人朝賀置酒陳前殿房中不應經法治竿員五人楚鼓員六人常從倡三十人當從象人四人詔隨常從倡十六人秦倡員二十九人秦倡象人員三人詔隨秦倡一人雅大人員九人乾賀置酒爲樂楚四會員十七人巴四會員十二人姚四會員十二人齊四會員十九人蔡謳員三人齊謳員六人竿瑟鐘磬五人皆鄭聲可罷師學百四十二人其七十二人給桐馬酒其七十人禮樂通考卷二十七 樂官 十二 藝徵軒人可罷大凡八百九十二人其三百八十八人不可罷可領屬太樂其四百四十一人不應經法皆可罷奏可桐馬酒馬醴酒也

後漢永平三年改掌樂之官曰大予百官志太常卿一人中二千石其屬官有太子樂令一人六百石掌伎樂凡國祭祀掌請奏樂及大享奏樂掌其陳序丞一人唐太常卿一人正三品少卿二人正四品上堂禮樂郊廟社稷之事總郊社大樂鼓吹等署少卿爲之貳凡藏大享之器服有四院其三曰樂縣院藏六樂之器協律館二人正八品上掌和律呂錄事二人從九品上八寺錄

事品同有禮院修撰檢討官各一人府十二人史二十三人謁者十人贊引二十人贊者四人祝史六人贊者十六人太常寺禮院禮生各三十五人亭長八人太樂署令二人從七品下丞一人從八品下樂正八人從九品下令掌調鐘律以供祭享亭長八人之下凡習樂立師有掌固十二人以教而歲考其師之課業爲三等以上禮部十年大校未成則五年而校以番上下有故及不任供奉則輸資錢以充伎衣樂器之用散樂閑月人出資錢百六十長上者復徭役音聲人納資錢者歲錢二千博士教之功多者爲上第功少者爲中第不勤者爲下第禮部覆之

十五年有五上考七中考者授散官直本司年滿考少者不叙教長上弟子四考難色二人次難色二人業成進者得難曲五十以上供奉者爲業成習難色大部伎三年而成次部伎二年而成易色小部伎一年而成皆入等第三爲業成業成行修謹者爲助教博士缺以次補之長上及別遠未得十曲給資三之一不成者隸鼓吹習習大小橫吹難色四番而成易色三番而成不成者博士有謫內教博士及學長教者給資錢而留之武德後置內教坊於禁中武后改雲韶府以中官爲使開元二年又置內教坊於蓬萊宮側有音聲博士第一曹博士

士第二曹博士京都置左右教坊掌俳優雜伎自是不隸太常以中官爲教坊使改隋太樂爲樂正有府三人史六人典事八人掌固六人文武二舞即一百四十人散樂三百八十二人內仗散樂一千人音聲一萬二十七人有別教院開成三年改曰仙韶院鼓吹署令二人從七品下丞二人從八品下樂正四人從九品下令掌教鼓吹之節

宋太常寺卿少卿丞各一人博士四人主簿協律郎奉禮郎各一人卿掌禮樂少卿爲之貳丞參領之掌樂律與舞樂章以定宮架特架之制祭祀則分樂而序之協律郎掌律呂以和陰陽之聲正宮架特架樂舞之位凡樂事執麾以詔作止之節

禮樂通考卷二十八

武進胡掄輯

樂歌第七上

虞書曰憂擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位
羣后德讓張昞生曰此舜堂上之樂也憂擊考擊也鳴
中琴瑟最難和琴必每調而改弦瑟必每調而退柱或
疾彈則聲如勢竹或緩挑則韻並風生或聲正厲而以
指按捺或聲已絕而意猶未央此搏拊之妙也詠以
以鳴球琴瑟合詠歌之聲也堂上之樂以歌為主貴人
也下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間鳥獸踴躍此舜堂下
之樂也堂下之樂以管為主故文王世子曰登歌清廟
下管象武郊特牲曰歌者在上匏竹在下仲尼燕居曰
升歌清廟示德也下而管象示事也燕禮大射曰升歌
鹿鳴四牡皇皇者華下而管新宮蓋周之升歌不過鹿鳴
四牡皇華下管不過象武新宮則舜升歌下管之詩雖
無經見要之歌以象德管以象事其義一也○合止者
禮樂通考卷二十八 樂歌上 一 蔡照軒

祝以合樂而致止之也以間簫韶九成鳳凰來儀
者笙鏞與詠歌相間而作也簫韶九成鳳凰來儀
周禮大司樂以樂語教國子興道諷誦言語樂語樂歌之
事曰興言古訓今日道微言寓意曰諷 詞也托物興
詠言達情曰諷發端曰言答述曰語 凡建國禁其淫
聲過聲凶聲慢聲所謂放鄭聲也孔子○太師掌教六詩
曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌者詩之體也六以六德
爲之本以六律爲之音大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊登
升堂而歌卽工歌也下管播樂器令奏鼓輶也輶管乃作
也擊拊猶搏拊也 大饗亦如之○小師掌教絃歌大祭祀登
歌擊拊下管擊應鼓敔歌大饗亦如之○敔歌歌○瞽矇
掌絃歌諷誦詩世奠繫鼓琴瑟掌九德六詩之歌以役

大師世非一世也莫定也繫系同聯屬也言瞽矇○鍾
師掌金奏凡樂事以鐘鼓奏九夏九夏皆樂章說見八
音篇其三夏見周頌
其六夏
不可考

儀禮鄉飲酒禮燕禮爲詳工歌鹿鳴四牡皇皇者華三詩
雅是爲工歌三終卽春 笙入堂下磬南北面立樂南咳
秋傳所謂鹿鳴之三 笙入堂下磬南北面立樂南咳
白華華黍華黍○笙吹笙者也三詩皆小雅吹笙者
吹此三篇以爲樂也三篇已亡其辭但據小序云南咳
孝子相戒以養也白華孝子之潔白也華黍時和年豐
爲笙奏三終 乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇
丘歌南山有臺笙由儀工歌間歌二節鄉飲酒禮燕禮
而作也六詩皆小雅而三笙詩亦亡其辭小序云由庚
萬物得由其道也崇丘萬物得極其高大之由儀萬物
禮樂通考卷二十八 樂歌上 二 蔡照軒

之生各得其宜也乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲
巢采芣采蘋此亦鄉飲酒文也燕禮曰遂歌鄉樂周南
樂謂歌樂與衆聲俱作也○是爲合樂三終○燕禮注
曰鄉樂者風也小雅禮盛者可以進取燕合鄉樂者禮輕
鄉飲酒升歌小雅禮盛者可以進取燕合鄉樂者禮輕
者可以進下也春秋傳曰肆夏繁過渠天子所以享元
侯也文王大明小雅兩君相見之樂也然則諸侯之相與
燕升歌大雅合小雅天子與次國小國之君燕亦如之
與大國之君燕升歌頌合 工告於樂正曰正歌備樂正
告於賓乃降 此鄉飲酒文也燕禮曰大師告樂正曰正
復位○燕禮注曰正歌者升歌及笙各三終間歌三終
合樂三終爲一脩備亦成也○張昞生曰言工歌則琴
瑟以詠而爲笙不與焉言笙入則吹笙而已間歌則琴
瑟入間歌並作而樂吹間作未至於合樂也合樂則工歌
詳燕飲工儀節鄉飲酒禮燕禮爲詳已具嘉禮本篇

工歌三終

鹿鳴第一 毛詩序曰鹿鳴燕羣臣嘉賓也既飲食之又承

和樂缺矣 日鹿鳴廢則

叻林叻 鹿姑鳴黃食應野林之南萃林我姑有黃嘉

南賓林鼓姑瑟林吹姑笙黃吹姑笙黃鼓姑簧林承應

筐林是南將林人南之林好姑我黃示姑我黃周南行

林

叻林叻 鹿姑鳴黃食應野林之南蒿林我姑有黃嘉

南賓林德南音林孔姑昭林視應民林不南桃林君姑

子黃是林則姑是南攸林我南有林旨姑酒黃嘉姑賓

禮樂通考卷三十八 樂歌上 三 恭熙軒

黃式廷燕南以姑放林

叻林叻 鹿姑鳴黃食應野林之南岑林我姑有黃嘉

南賓林鼓姑瑟林鼓姑琴黃鼓姑瑟南鼓姑琴林和南

樂林且姑湛林我南有林旨姑酒黃以姑燕南樂林嘉

姑賓黃之南心林

右鹿鳴三章章八句 此黃鍾徵調曲也以林鐘

四牡第二 毛詩序曰四牡勸使臣之來也亦有功而

四林牡姑駢南駢林周南道林倭姑遲黃豈姑不林懷

南歸林王姑事林麗姑監黃我姑心林傷南悲林

四林牡姑駢南駢林嚶南嚶林駱姑馬黃豈姑不林懷

南歸林王姑事林麗姑監黃不林遑姑啓南處林

翻林翻姑者黃離林載南飛林載姑下黃集應於林苞

南羽林王姑事林麗姑監黃不林遑姑將南父林

翻林翻姑者黃離林載南飛林載姑止黃集應於林苞

南杞林王姑事林麗姑監黃不林遑姑將南母林

駕林彼姑四南駱林載南駱林駟姑駟黃豈姑不林懷

南歸林是南用林作姑歌黃將林毋姑來南諗林

右四牡五章章五句

皇皇者華第三 毛詩序曰皇皇者華君遣使臣也送之

則忠信

禮樂通考卷三十八 樂歌上 四 恭熙軒

皇林皇姑者黃華林於應彼林原南隰林駢南駢林征

姑夫黃每林懷南麗姑及林

我林馬姑惟南駟林六南轡黃如南濡林載南馳林載

姑驅黃周林爰姑咨林諷林

我林馬姑維南駟林六南轡黃如南緜林載南馳林載

姑驅黃周林爰姑咨林謀林

我林馬姑維南駟林六南轡黃沃南若林載南馳林載

姑驅黃周林爰姑咨南度林

我林馬姑維南駟林六南轡黃既南均林載南馳林載

姑驅黃周林爰姑咨南詞林

右皇皇者華五章章四句

笙奏三終小雅缺笙詩今從鄭靖樂書新補

南陔第一毛詩序曰南陔孝子相戒以養也又曰南陔廢則孝友缺矣

南林陔姑有黃風林吹應彼林苞南棘林厥姑景黃婆

南安林欲姑靜林弗姑得黃孝姑子黃事南親林當應

竭林其南力林父南母林之姑恩黃昊姑天黃囑姑極

林

南林陔姑有黃風林吹應彼林桑南梓林慕姑我黃父

南母林終南身林敬姑止黃勗姑哉黃伯姑仲林以黃

及姑姊南姒林恪南爾林晨姑昏黃潔姑爾黃甘南旨

禮樂通考卷十八 樂歌上 五 蔡照軒

景林薄南桑姑榆黃日姑亦黃云姑暮林父南母林俱

姑存黃兄林弟南無姑故林雖應有林至南樂林寧姑

不黃深姑慮林一南則林以姑喜黃一姑則黃以姑懼

林

右南陔三章章八句

白華第二毛詩序曰白華孝子之潔白也又曰白華廢則康恥缺矣

嗟林彼姑白南華林瑩南然林如姑玉黃君應子林立

南身林必姑慎林其姑獨黃無姑貽黃親南辱林

嗟林彼姑白南華林瑩南然林如姑秀林君應子林立

南身林必南謹林所姑守黃無姑貽黃親姑咎林

嗟林彼姑白南華林瑩南然林如姑霜黃君應子林立

南身林如南珪林如姑璋黃為姑親黃之南光林

嗟林彼姑白南華林瑩南然林如姑雪黃君應子林立

南身林清南清林潔姑潔黃庶姑無黃玷南缺林

嗟林彼姑白南華林瑩南然林如姑冰黃君應子林立

南身林戰南戰林兢姑兢黃庶姑無黃怨南憎林

右白華五章章五句

華黍第三毛詩序曰華黍時和年豐宜黍稷也又曰華黍廢則蓄積缺矣

彼林華南者姑黍黃彼徒實南者姑積林相應彼林秋

禮樂通考卷十八 樂歌上 六 蔡照軒

南成林時姑萬林時南億林

彼林華南者姑黍黃彼徒實南者姑麥林時應和林歲

南豐林困姑盈黃倉南積林

彼林華南者姑黍黃彼徒實南者姑菽林農應夫林之

南慶林萬姑邦黃之南福林

彼林華南者姑黍黃彼徒實南者姑麻林君應子林愛

南民林不姑驕黃不南奢林

彼林華南者姑黍黃彼徒實南者姑禾林君應子林愛

南物林不姑溢黃不南過林

右華黍五章章四句。詩傳曰笙詩有聲無辭鄉

飲酒禮鼓瑟而歌鹿鳴四牡皇皇者華然後笙入
堂下磬南南北面立樂南陔白華華黍燕禮亦鼓瑟
而歌鹿鳴四牡皇皇者華然後笙入立於縣中奏
南陔白華華黍南陔之下今無以考其名篇之義
然曰笙曰樂曰奏而不言歌則有聲而無辭明矣
據此則笙詩之有聲無辭誠爲定論宜笑補亡之
無謂然竊意無辭者不歌而已非盡無文字以爲
節奏也如琴不必歌而琴必有操鐘鼓不可歌而
金奏肆夏之三列於周頌則是雖不歌而有詩以
節聲似亦無害故錄之

禮樂通考卷三八

樂歌上

七

恭照軒

間歌三終

魚麗第一

魚麗姑於太黃清鰭姑於太黃清鈔姑於太黃清黃君姑於太黃清子姑於太黃清有姑於太黃清酒姑於太黃清旨姑於太黃清

林且南多清

魚麗姑於太黃清鰭姑於太黃清鈔姑於太黃清黃君姑於太黃清子姑於太黃清有姑於太黃清酒姑於太黃清旨姑於太黃清

林且南多清

魚麗姑於太黃清鰭姑於太黃清鈔姑於太黃清黃君姑於太黃清子姑於太黃清有姑於太黃清酒姑於太黃清旨姑於太黃清

林且南多清

魚麗姑於太黃清鰭姑於太黃清鈔姑於太黃清黃君姑於太黃清子姑於太黃清有姑於太黃清酒姑於太黃清旨姑於太黃清

物姑於太黃清其姑於太黃清旨姑於太黃清矣姑於太黃清維姑於太黃清其姑於太黃清旨姑於太黃清矣姑於太黃清

物姑於太黃清其姑於太黃清旨姑於太黃清矣姑於太黃清維姑於太黃清其姑於太黃清旨姑於太黃清矣姑於太黃清

右魚麗六章三章章四句三章章二句姑於太黃清俗呼正宮

笙由庚

南有嘉魚第二

南有嘉魚姑於太黃清應姑於太黃清魚姑於太黃清南姑於太黃清應姑於太黃清然姑於太黃清南姑於太黃清單姑於太黃清南姑於太黃清君姑於太黃清子姑於太黃清南姑於太黃清有姑於太黃清

南有嘉魚姑於太黃清應姑於太黃清魚姑於太黃清南姑於太黃清應姑於太黃清然姑於太黃清南姑於太黃清單姑於太黃清南姑於太黃清君姑於太黃清子姑於太黃清南姑於太黃清有姑於太黃清

南有嘉魚姑於太黃清應姑於太黃清魚姑於太黃清南姑於太黃清應姑於太黃清然姑於太黃清南姑於太黃清單姑於太黃清南姑於太黃清君姑於太黃清子姑於太黃清南姑於太黃清有姑於太黃清

南有嘉魚姑於太黃清應姑於太黃清魚姑於太黃清南姑於太黃清應姑於太黃清然姑於太黃清南姑於太黃清單姑於太黃清南姑於太黃清君姑於太黃清子姑於太黃清南姑於太黃清有姑於太黃清

南有嘉魚姑於太黃清應姑於太黃清魚姑於太黃清南姑於太黃清應姑於太黃清然姑於太黃清南姑於太黃清單姑於太黃清南姑於太黃清君姑於太黃清子姑於太黃清南姑於太黃清有姑於太黃清

南有嘉魚姑於太黃清應姑於太黃清魚姑於太黃清南姑於太黃清應姑於太黃清然姑於太黃清南姑於太黃清單姑於太黃清南姑於太黃清君姑於太黃清子姑於太黃清南姑於太黃清有姑於太黃清

禮樂通考卷三八

樂歌上

八

恭照軒

南有嘉魚姑於太黃清應姑於太黃清魚姑於太黃清南姑於太黃清應姑於太黃清然姑於太黃清南姑於太黃清單姑於太黃清南姑於太黃清君姑於太黃清子姑於太黃清南姑於太黃清有姑於太黃清

南有嘉魚姑於太黃清應姑於太黃清魚姑於太黃清南姑於太黃清應姑於太黃清然姑於太黃清南姑於太黃清單姑於太黃清南姑於太黃清君姑於太黃清子姑於太黃清南姑於太黃清有姑於太黃清

南有嘉魚姑於太黃清應姑於太黃清魚姑於太黃清南姑於太黃清應姑於太黃清然姑於太黃清南姑於太黃清單姑於太黃清南姑於太黃清君姑於太黃清子姑於太黃清南姑於太黃清有姑於太黃清

南有嘉魚姑於太黃清應姑於太黃清魚姑於太黃清南姑於太黃清應姑於太黃清然姑於太黃清南姑於太黃清單姑於太黃清南姑於太黃清君姑於太黃清子姑於太黃清南姑於太黃清有姑於太黃清

笙崇丘

南山有臺姑於太黃清第三

南山有臺姑於太黃清應姑於太黃清臺姑於太黃清南姑於太黃清應姑於太黃清山姑於太黃清南姑於太黃清有姑於太黃清清姑於太黃清萊姑於太黃清清姑於太黃清樂姑於太黃清應姑於太黃清只姑於太黃清黃姑於太黃清君姑於太黃清

南山有臺姑於太黃清應姑於太黃清臺姑於太黃清南姑於太黃清應姑於太黃清山姑於太黃清南姑於太黃清有姑於太黃清清姑於太黃清萊姑於太黃清清姑於太黃清樂姑於太黃清應姑於太黃清只姑於太黃清黃姑於太黃清君姑於太黃清

南山有臺姑於太黃清應姑於太黃清臺姑於太黃清南姑於太黃清應姑於太黃清山姑於太黃清南姑於太黃清有姑於太黃清清姑於太黃清萊姑於太黃清清姑於太黃清樂姑於太黃清應姑於太黃清只姑於太黃清黃姑於太黃清君姑於太黃清

南山有臺姑於太黃清應姑於太黃清臺姑於太黃清南姑於太黃清應姑於太黃清山姑於太黃清南姑於太黃清有姑於太黃清清姑於太黃清萊姑於太黃清清姑於太黃清樂姑於太黃清應姑於太黃清只姑於太黃清黃姑於太黃清君姑於太黃清

南山有臺姑於太黃清應姑於太黃清臺姑於太黃清南姑於太黃清應姑於太黃清山姑於太黃清南姑於太黃清有姑於太黃清清姑於太黃清萊姑於太黃清清姑於太黃清樂姑於太黃清應姑於太黃清只姑於太黃清黃姑於太黃清君姑於太黃清

壽南無清太清
南清山林有應杞南北林山南有太清李清樂應只清君應
應子南民南之林父姑母林樂只林君子姑德應
音姑不太已黃
南黃山太有黃栲姑北南山樂有姑林樂只林君
應子南遐林不南眉太清壽清樂應只清君應子姑德應
音南是林茂清
南清山姑有林枸姑北應山黃有太清枳清樂應只清君應
應子南遐南不林黃姑考林樂只林君子姑保清
艾南爾林後清
禮樂通考卷三八樂歌上 九 蔡照軒
右南山有臺五章章六句黃鍾清宮
笙由儀
合樂三終
周南關雎第一
關黃關南雎林鳩南在黃河姑之太洲黃窈林窕南淑
清女姑君清子林好南迷清
參黃差南苕林菜南左林右南流無之清窈中窕林淑
無女姑寤太寐姑求太之黃求清之南不林得南寤姑
寐中思南服林悠姑哉中悠姑哉太輶清轉南反無側
黃清

參清差無苕南菜林左太清右林采南之清窈姑窕中淑
林女南琴林瑟姑友太之姑參太差黃苕姑菜林左林
右姑笔林之南窈清窕南淑林女清鐘黃鼓南樂無之
黃清
右關雎三章一章四句二章章八句無射清商
宵覃第二
葛黃之太覃姑今太施太於姑中太谷黃維中葉南萋
無妻太黃南鳥無於南飛林集仲於林濯無木太其清
鳴南啾無啾清
葛清之太覃林今清施林於南中無谷清維林葉南莫
禮樂通考卷三八樂歌上 十 蔡照軒
南莫是刈是獲姑為林綈姑為太綈姑服太
之無太敦黃
言清告姑師南氏林言林告姑言太歸黃薄黃汚姑我
太私姑薄姑辭仲我林衣南害南齡林害無否太歸清
寧南父林母黃
右葛覃三章章六句無射清商
卷耳第二
采黃采姑卷林耳南不林盈姑頃林筐南嗟仲我林懷
無人太實黃彼姑周太行黃
陟清彼無崔南嵬林我林馬姑虺南隤林我仲姑林酌
黃清

南彼無金姑南太維清以林不南永無懷清

陟黃清彼姑南高南罔林我材姑馬京南黃林我姑姑太酌

姑彼黃清兕太觥姑維清以林不南永無傷清

陟黃清彼南祖清矣林我黃清馬姑瘖太矣黃我仲僕姑痛

林矣清云清何南吁無矣清

右卷耳四章章四句無射清商俗呼越調

召南鵲巢第一

維黃清鵲姑有仲巢林維清鳩無居南之林之仲子林於

無歸太百清雨林御南之清

維黃清鵲林有南巢林維林鳩姑方太之黃之林子黃於

禮樂通考卷千八

樂歌上

土

蔡照軒

林歸姑百太黃將太之黃

維黃清鵲無有南巢林維南鳩林盈南之清之清子南於

姑歸林百清雨林成南之清

右鵲巢三章章四句無射清商俗呼越調

采芣第二

於清以南采林芣南於林沼姑於太汴姑於黃以姑用

太之姑清公清侯南之無事黃

於清以林采黃芣南於太澗黃之太中姑於姑以南用

林之南公黃清侯南之清宮清

被清之太儻南儻林夙太夜林在南公清被黃之姑祁

太和始薄林言南還無歸清

右采芣三章章四句無射清商俗呼越調

采蘋第二

於黃清以南采林蘋南於姑澗林之南濱林於林以姑采

仲藻林於黃彼姑行太滌黃

於黃清以姑盛太之姑維清筐南及林筥南於林以姑湘

仲之林維林綺南及無釜黃

於清以南奠黃之姑宗林室姑牖太下黃誰仲其南尸

無之林有黃清齊南季無女黃

右采蘋三章章四句無射清商俗呼越調通解曰相傳此

禮樂通考卷千八

樂歌上

土

蔡照軒

曲為開元遺聲古聲亡滅久矣不知當時工師何

所考而為此也竊疑古樂有唱有嘆唱者發歌句

也嘆者繼其聲也詩詞之外更有疊散聲以嘆

發其趣故漢晉之間舊譜既失其傳則其詞雖存

而世莫能為也若但如此譜直以一聲叶一字則

古詩篇篇可歌無復樂崩之嘆矣夫豈然哉又其

以清聲為調似亦非古然古聲既不可考則姑存

此以見聲歌之彷彿俟知樂者考其得失云

大射禮乃管新宮三終燕禮記升歌鹿鳴下管新宮笙入

三成詩斯千傳曰儀禮下管新宮春秋傳宋元賦新宮恐詩

秩秩斯干	幽幽南山	如竹苞矣	如松茂矣
兄及弟矣	式相好矣	無相猶矣	
似續妣祖	築室百堵	西南其戶	爰居爰處
爰笑爰語			
約之閣閣	椽之橐橐	風雨攸除	鳥鼠攸去
君子攸芋			
如跂斯翼	如矢斯棘	如鳥斯革	如翬斯飛
君子攸躋			
殖殖其庭	有覺其楹	噲噲其正	嘒嘒其冥
君子攸寧			

禮樂通考卷十八 樂歌上 三 蔡照軒

下筦上簟	乃安斯寤	乃寢興	乃占我夢
吉夢維何	維熊維羆	維虺維蛇	
大人占之	維熊維羆	男子之祥	維虺維蛇
女子之祥			
乃生男子	載寢之牀	載衣之裳	
載美之璋	其泣嗶嗶	室家君王	
乃生女子	載寢之地	載衣之裼	載弄之瓦
無非無儀	維酒食是議	無父母貽罹	

右斯千九章四章章七句五章章五句

春秋襄四年叔孫豹如晉左傳曰穆叔如晉晉侯享之金

太肆夏之三不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之三
三拜韓獻子使行人子員問之曰子以君命辱於敝邑
先君之禮藉之以樂以辱吾子吾子舍其大而重拜其
細何也對曰三夏天子之所以享元侯也使臣弗敢與
聞文王兩君相見之樂也臣不敢及鹿鳴君所以嘉賓
君也敢不拜嘉晉以叔孫為嘉賓故歌鹿鳴之詩叔孫
奉君命而來嘉叔孫乃所以嘉魯君也
四牡君所以勞使臣也敢不重拜皇皇者華君教使臣
曰必諮於周臣聞之訪問於善為諮諮親為詢諮禮為
度諮事為諏諮難為謀臣獲五善敢不重拜
肆夏之三外傳曰金奏肆夏樊過渠天子所以饗元
侯也章昭注云肆夏一名樊昭夏一名樊昭夏一名過
禮樂通考卷十八 樂歌上 四 蔡照軒

納夏一名渠即周神九夏之三也呂叔玉
云肆夏時邁也樊過執競也渠思文也

時邁第一

時邁其邦	昊天其子之	實右序有周
薄言震之	莫不震疊	懷柔百神
及河喬嶽	允王維后	明昭有周
式序在位	載戢干戈	載櫜弓矢
我求懿德	肆于時夏	允王保之

時邁一章十五句傳曰此巡狩而朝
會祭告之樂歌

執競第二

執競武王	無競維烈	不顯成康	上帝是皇
------	------	------	------

自彼成康 奄有四方 斤斤其明 鐘鼓喤喤

磬管將將 降福穰穰 降福簡簡 威儀反反

既醉既飽 福祿來反

執競一章十四句 此祭武王成王康王之詩

思文第三

思文后稷 克配彼天 立我烝民 莫匪爾極

貽我來牟 帝命率育 無此疆爾界 陳常于時夏

思文一章八句 此尊后稷以配天之樂

文王之三

文王第三

禮樂通考卷二十八

樂歌上

生

蔡照軒

文王在上 於昭于天 周雖舊邦 其命維新

有周不顯 帝命不時 文王陟降 在帝左右

亶亶文王 令聞不已 陳錫哉周 侯文王孫子

文王孫子 本支百世 凡周之士 不顯亦世

世之不顯 厥猶翼翼 思皇多士 生此王國

王國克生 維周之楨 濟濟多士 文王以寧

穆穆文王 於緝熙敬止 假哉天命 有商孫子

商之孫子 其麗不億 上帝既命 侯于周服

侯服于周 天命靡常 殷士膚敏 裸將于京

厥作裸將 常服黼冑 王之蓋臣 無念爾祖

無念爾祖 聿修厥德 永言配命 自求多福

殷之未喪師 克配上帝 宜鑒于殷 駿命不易

命之不易 無遏爾躬 宣昭義問 有虞殷自天

上天之載 無聲無臭 儀刑文王 萬邦作孚

文王七章章八句

大明第二

明明在下 赫赫在上 天難諶斯 不易維王

天位殷適 使不挾四方

摯仲氏任 自彼殷商 來嫁于周 曰嬪于京

乃及王季 維德之行 大任有身 生此文王

禮樂通考卷二十八

樂歌上

生

蔡照軒

維此文王 小心翼翼 昭事上帝 聿懷多福

厥德不回 以受方國

天鑑在下 有命既集 文王初載 天作之合

在洽之陽 在渭之涘 文王嘉止 大邦有子

大邦有子 覲天之妹 文定厥祥 親迎于渭

造舟爲梁 不顯其光

有命自天 命此文王 于周于京 纘女維莘

長子維行 篤生武王 保佑命爾 燮伐大商

殷商之旅 其會如林 矢于牧野 維予侯興

上帝臨女 無貳爾心

牧野洋洋 檀車煌煌 駟騶彭彭 維師尚父
時維鷹揚 涼彼武王 肆伐大商 會朝清明

大明八章四章章六句四章章八句

絲第三

絲絲瓜戾 民之初生 自土沮漆 古公亶父

陶復陶穴 未有家室

古公亶父 來朝走馬 率西水滸 至于岐下

爰及姜女 聿來胥宇

周原膺膺 葭荼如飴 爰始爰謀 爰契我龜

曰止曰時 築室于茲

禮樂通考卷十八 樂歌上

乃慰乃止 乃左乃右 乃疆乃理 乃宣乃畝

自西徂東 周爰執事

乃召司空 乃召司徒 俾立室家 其繩則直

縮版以載 作廟翼翼

揀之嘽嘽 度之薨薨 築之登登 削屨馮馮

百堵皆興 鼙鼓弗勝

乃立皋門 皋門有伉 乃立應門 應門將將

乃立冢土 戎醜攸行

肆不殄厥愍 亦不隕厥問 柞械拔矣

行道兌矣 混夷駟矣 維其喙矣

虞芮質厥成 文王蹶厥生 予曰有疏附

予曰有先後 予曰有奔走 予曰有禦侮

絲九章章六句

左傳文公四年衛侯使甯俞來聘公與之宴爲賦湛湛露及

彤弓不辭又不答拜使行人私焉對曰臣以爲肄業及

之也昔諸侯朝正於王王宴樂之於是乎賦湛湛露則天

子當陽諸侯用命也諸侯敵王所愾而獻其功於是乎

賜之彤弓一彤矢百茲弓矢千以覺報宴今陪臣來繼

舊好君辱貺之其敢千大典以自取吳

湛湛露斯 匪陽不晞 厭厭夜飲 不醉無歸

禮樂通考卷十八 樂歌上

湛湛露斯 在彼豐草 厭厭夜飲 在宗載考

湛湛露斯 在彼杞棘 顯允君子 莫不令德

其桐其椅 其實離離 豈弟君子 莫不令儀

湛露四章章四句

彤弓昭兮 受言藏之 我有嘉賓 中心貺之

鐘鼓既設 一朝饗之

彤弓昭兮 受言載之 我有嘉賓 中心喜之

鐘鼓既設 一朝右之

彤弓昭兮 受言彙之 我有嘉賓 中心好之

鐘鼓既設 一朝禱之

彤弓三章章六句

詩傳書稱王在新邑烝祭歲文王駢牛一武王駢牛一實
周公攝政之七年而此其升歌之詞也書大傳曰周公
升歌清廟苟在廟中嘗見文王者愀然如復見文王焉
樂記曰清廟之瑟朱弦而疏越一倡而三嘆有遺音者
矣鄭氏曰朱弦練朱弦練則聲濁越瑟底孔也疏之使
聲遲也倡發歌句也三嘆三人從旁嘆之耳漢因秦樂
乾豆上奏登歌獨上歌不以箏弦亂人聲欲在位者徧
聞之猶古清廟之歌也

於穆清廟 肅雝顯相 濟濟多士 秉文之德

禮樂通考卷十八 樂歌上 九 蔡照軒

對越在天 駿奔走在廟不顯不承 無射于人斯

清廟一章八句

周禮樂師及徹帥學士而歌徹歌雍詩以徹俎也論語以雍徹

有來雝雝 至止肅肅 相維辟公 天子穆穆

於薦廣牡 相予肆祀 假哉皇考 綏予孝子

宣哲維人 文武維后 燕及皇天 克昌厥後

綏我眉壽 介以繁祉 既右烈考 亦右文母

離一章十六句

左傳襄公二十九年吳公子札來聘請觀周樂使工爲之
歌周南召南曰美哉始基之矣猶未也然勤而不怨矣

爲之歌邠鄘衛曰美哉淵乎憂而不困者也吾聞衛康

叔武公之德如是是其衛風乎爲之歌王曰美哉思而
不懼其周之東乎爲之歌鄭曰美哉其細已甚民弗堪
也是其先亡乎爲之歌齊曰美哉泱泱乎大風也哉表
東海者其太公乎國未可量也爲之歌豳曰美哉蕩平
樂而不淫其周公之東乎爲之歌秦曰此之謂夏聲夫
能夏則大大之至也其周之舊乎爲之歌魏曰美哉沍
渥乎大而婉險而易行以德輔此則明主也險當作儉爲之
歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺民乎不然何憂之遠
也非令德之後誰能若是爲之歌陳曰國無主其能久

禮樂通考卷十八 樂歌上 三 蔡照軒

乎自節以下無譏焉爲之歌小雅曰美哉思而不貳怨

而不言其周德之衰乎猶有先王之遺民焉爲之歌大

雅曰廣哉熙熙乎曲而有直體其文王之德乎爲之歌

頌曰至矣哉直而不倨曲而不屈邇而不偏遠而不攜

遷而不淫復而不厭哀而不愁樂而不荒用而不匱廣

而不宣施而不費取而不貪處而不底行而不流五聲

和八風平節有度守有序盛德之所同也同三

襄公十九年季武子如晉晉侯享之范宣子爲政賦黍

苗詩美召伯勞諸侯如陰雨之長黍武子再拜稽首曰

苗苗喻晉君憂勞魯國猶召伯也小國之仰大國也如百穀之仰膏雨焉若常膏之天下

輯睦豈惟敝邑賦六月以晉侯比吉甫

二十年季武子如宋宋人重賄之歸復命公享之賦魚

麗之卒章喻聘宋得其時公賦南山有臺喻奉使武子去所曰

臣不堪也去所

二十七年盟于宋鄭伯享趙孟於垂隴子展伯有子西

子產子太叔二子石從二子石印趙孟曰七子從君以

寵武也請皆賦以卒君貺武亦以觀七子之志子展賦

草蟲爲趙孟趙孟曰善哉民之主也抑武也不足以當

之伯有賦鵲之奔奔趙孟曰牀第之言不踰閭況在野

乎非使人所得聞也子西賦黍苗之四章以召伯趙孟

禮樂通考卷十八

樂歌上

曰寡君在武何能焉子產賦隰桑喜見君子盡趙孟曰

武請受其卒章欲子產愛子太叔賦野有蔓草取其遇

適我趙孟曰吾子之惠也亦以相印段賦蟋蟀義取趙

孟曰善哉保家之主也吾有望矣公孫段賦桑扈義取

受天趙孟曰匪交匪敖福將焉往若保是言也欲辭福

祿得乎卒享告子太叔曰伯有將爲戮矣詩以言志志

誣其上而公怨之以爲賓榮其能久乎幸而後亡其餘

皆數世之主也子展其後亡者也在上不亡降草蟲曰

降印氏其次也樂而不荒樂以安民不淫以使後亡不

亦宜乎

昭公二年晉韓宣子來聘公享之季武子賦絲之卒章

以文王比晉侯韓子賦角弓義取兄季武子拜曰敢拜

子之彌縫敝邑寡君有望矣武子賦節之卒章欲晉畜

既享宴於季氏有嘉樹焉宴子譽之武子曰宿敢不封

殖此樹以無忘角弓遂賦甘棠宣子曰起不堪此也無

以及召公

昭公十二年宋華定來聘公享之爲賦蓼蕭弗知又

賦昭子曰必亡宴語之不懷光寵之不宣令德之不知

同福之不受將何以在

十六年鄭六卿餞韓宣子于郊宣子曰二三君子請皆

禮樂通考卷十八

樂歌上

賦起亦以知鄭志子欒賦野有蔓草宣子曰孺子善哉

吾有望矣子產賦鄭之羔裘宣子曰起不堪也子太叔

賦褰裳宣子曰起在此敢勤子至于他人乎子太叔拜

宣子曰善哉不有是事其能終乎是事指子游賦風雨

子旗賦有女同車子柳賦韞兮宣子喜曰鄭其庶乎二

三君子以君貺起賦不出鄭志皆昵燕好也二三君子

數世之主也

樂記子貢見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者

宜何歌也師乙曰寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜

疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直

而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊夫歌者直已而天地應焉故商者五帝之遺聲商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊明乎商之音者臨事而屢斷明乎齊之音者見利而讓臨事而斷勇也見利而讓義也有勇有義非歌孰能保此故歌者上如抗下如隊曲如磬折止如橐木倨中矩句中鈞纒繁平端如貫珠故歌之爲言說也長言之也說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故不知手之舞之足之蹈之也

禮樂通考卷二十八

樂歌上

五

蔡照軒

商頌倚與那與置我執鼓奏鼓簡簡衍我列祖記曰商人未成滌蕩其聲樂三關湯孫奏假綴我思成執鼓淵淵然後出迎牲卽此是也嘒管聲既和且平依我磬聲於赫湯孫穆穆厥聲磬堂上升歌之樂非石磬也庸鼓有數萬舞有奕我有嘉客亦不夷譯奕奕然有次序也蓋丁文言執鼓管籥作於堂下其聲依堂上玉磬無倫者至于此則九獻之後鐘鼓交作萬舞陳於庭而祀事畢矣

此詩可見作樂歌舞之次第

周禮親饗氏掌四夷之樂與其聲歌

鼓吹曰聲祭祀則吹

而歌燕亦如之

陳氏曰番部之樂先王不廢而其用降於雅部此蘇師

旄人親饗氏所以居大司樂之末與後世以屬樂爲頭管進之雅部之前是失先王立樂之方也

漢武帝立樂府采詩夜誦有趙代秦楚之謳以李延年爲協律都尉多舉司馬相如等數十人造爲詩賦畧論律呂以合八音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉園丘使童男女七十人俱歌昏祠至明夜常有神光如流星止集於祠壇天子自竹宮而望拜百官侍祠者數百人皆肅然心動焉安世房中歌十七章其詩曰

大孝備矣 休德昭清 高張四縣 樂充宮庭

芳樹羽林 雲景杳冥

禮樂通考卷二十八

樂歌上

五

蔡照軒

金支秀華 庶旌翠旌 七始華始 肅倡和聲

神來宴族 庶幾是聽

粥粥音送 細立人情 忽乘青玄 熙事備成

清思眇眇 經緯冥冥

我定歷數 人告其心 敕身齊戒 施教申申

乃立祖廟 敬明尊親 大矣孝熙 四極爰轄

王侯秉德 其鄰翼翼 顯明昭式 清明嗟矣

皇帝孝德 竟全大功 撫安四極

海內有奸 紛亂東北 詔撫成師 武臣承德

行樂交逆 簫勺群慝 肅爲濟哉 蓋定燕國

大海蕩蕩水所歸	高賢愉愉民所懷	大山崔	百卉殖	民何貴	貴有德	安其所	樂終產	樂終產	世繼緒	飛龍秋	游上天	高賢愉	樂民人	豐草萋	女羅施	善如何	誰能回	大莫大成教德	長莫長被無極	雷震震	電耀耀	明德鄉	治本約	治本約	澤弘大	加被寵	咸相保	德施大	世曼壽	都荔遂芳	宵窳桂華	孝奏天儀	若日月光	乘玄四龍	回馳北行	羽旄殷盛	芬哉芒芒	禮樂通考卷十八	樂歌上	壬	蔡照軒
孝道隨世	我署文章	桂華馮馮翼翼	承天之則	吾易久遠	燭明四極	慈惠所愛	美若休德	杳杳冥冥	克綽永福	笑芳磴磴	卽卽	師象山則	烏呼孝哉	案撫戎國	蠻夷極歡	象來致福	兼臨是愛	終無兵革	嘉薦芳矣	告靈饗矣	告靈既饗	德音孔臧	惟德之臧	建侯之常	承寶天休	令聞不忘	皇皇鴻明	蕩侯休德	嘉承天和	伊樂厥福	在樂不荒	惟民之則	浚則師德	下民咸殖							

令聞在囂	孔容翼翼	孔容之常	承帝之明	下民之樂	子孫保光	承須溫良	受帝之光	嘉薦令芳	壽考不忘	承帝明德	師象山則	雲師施稱	民永受厥福	承容之常	承帝之明	下民安樂	受福無疆	郊祀歌十九章其詩曰	練時日	侯有望	炳膺蕭	延四方	九重開	靈之旂	垂惠恩	鴻祐休	靈之車	結玄雲	駕飛龍	羽旄紛	靈之下	若風馬	左蒼龍	右白虎	靈之來	神哉沛	先以雨	般裔裔	禮樂通考卷十八	樂歌上	壬	蔡照軒
五音飭	虞至且	承靈億	性蘭栗	棗盛香	尊桂酒	賓八鄉	靈安留	吟青黃	徧觀此	眺瑤堂	衆嬋並	綽奇麗	顏如茶	兆逐靡	被華文	厠霧縠	曳阿錫	佩珠玉	俠嘉夜	荳蘭房	澹容與	獻嘉觴	右練時日一	帝臨中壇	四方承宇	繩繩意變	備得其所	清和六合	制數以五	海內安寧	典文匱武	后土富媪	昭明三光	穆穆優游	嘉服上黃							

右帝臨二

青陽開動 根莖以遂 高閭并愛 歧行畢逮

霆聲發榮 礫處頃聽 枯稟復產 乃成厥命

衆庶熙熙 施及天胎 群生嚶嚶 惟春之祺

右青陽三

朱明盛長 專與萬物 桐生茂豫 靡有所訕

敷華就實 既阜既昌 登成甫田 百鬼迪嘗

廣大建祀 肅雍不忘 神若宥之 傳世無疆

右朱明四

西顓沆陽 秋氣肅殺 含秀垂穎 續舊不廢

禮樂通考卷三八

樂歌上

三

蔡照軒

姦偽不萌 祇孽伏息 隅辟越遠 四貉咸服

既畏茲威 惟慕純德 附而不驕 正心翊翊

右西顓五

玄冥陵陰 蟄蟲蓋藏 山木零落 抵冬降霜

易亂除邪 革正異俗 兆民反木 抱素懷樸

條理信義 望禮五嶽 籍斂之時 掩收嘉穀

右玄冥六

惟泰元尊 媪神蕃釐 經緯天地 作成四時

精建日月星辰 度理陰陽五行 周而復始

雲風雷電 降甘露雨 日姓蒸滋 咸循厥緒

繼續兵勤 順皇之德 鸞路龍鱗 罔不旰飭

加邊陳列 庶幾宴享 滅除凶災 列騰八荒

鐘鼓笙竿 雲舞翔翔 招搖靈旗 九夷賓將

右惟泰元七

建始元年丞相匡衡奏罷鸞路龍鱗更定詩曰

涓選休成 天地並況 惟予有慕 爰熙紫壇

思求厥路 恭承禋祀 媪豫爲紛 黼黻周張

承神至尊 千重羅舞成八溢 台好効歡虞泰一

九歌畢奏斐然殊 鳴琴竿瑟會軒朱 璆磬金鼓

靈其有喜 百官濟濟 各敬厥事

禮樂通考卷三八

樂歌上

三

蔡照軒

盛牲實俎進聞膏 神奄留臨須搖

長麗前挾光耀明 寒暑不忒况皇章

展詩應律銅玉鳴 函宮吐用徽徵清

發梁揚羽申以商 造茲新音永久長

聲氣遠條鳳鳥鵠 神夕奄虞益孔享

右天地八

丞相匡衡奏罷黼黻周張更定詩曰

肅若舊典 日出入安窮 時世不與人同

故春非我春 夏非我夏 秋非我秋

冬非我冬 泊如四海之池 徧觀是邪謂何

吾知所樂

獨樂六龍

六龍之詞

使我心若

皆黃其何不來下

右日出入九

太一況 天馬下 霑赤汗 沫流緒 志傲儻

精權奇 箭浮雲 曉上馳 體容與 遯萬里

今安匹 龍爲友

此章不入數未詳

元狩三年馬生渥洼水中作

天馬徠 從西極 涉流沙 九夷服 天馬徠

出泉水 虎脊兩 化若鬼 天馬徠 歷無草

禮樂通考卷三十八

樂歌上

元

蔡照軒

徑千里 循東道 天馬徠 執徐時 將搖舉

誰與期 天馬徠 開遠門 竦予身 近昆侖

天馬徠 龍之媒 游閭闔 觀玉臺

右天馬十

太初四年誅宛王獲宛馬作

天門開 跌蕩蕩 穆並騁 以臨饗 光夜燭

德信著 靈浸平而 鴻長生豫 大朱涂廣

夷石爲堂 飾玉梢以舞歌 體招搖若永望

星留俞 塞隕光 照紫幄 珠煥黃

幡比掖回集 貳雙飛常羊 月穆穆以金波

日華耀以宣明

假清風軋忽

激長至重觴

神裴回若流放

殪冀親以肆章

函蒙祉福常若期

寂寥上天知厥時

泛泛溟溟從高旂

殷勤此路臚所求

洮正嘉吉弘以昌

沐嘉碑隱溢四方

專精厲意近九閼

紛紜六幕浮大海

右天門十一

景星顯見 信星彪列 象載昭庭 日親以察

參謀開闔 爰推本紀 汾睢出鼎 皇祐元始

禮樂通考卷三十八

樂歌上

辛

蔡照軒

五音六律 依韋饗昭 維變並會 雅聲遠姚

空桑琴瑟結成信 四典遞代八風生

殷殷鐘石羽籥鳴 河龍供鯉醇醪牲

百末旨酒布蘭生 泰尊柘漿新朝醒

微感心攸通修名 周流常羊思所并

穰穰復正直往甯 馮蠡初和疏厲平

上天布施后土成

右景星十二

元鼎五年得鼎汾陰作

齊房產草 九華連葉 官童効異 披圖宋課

玄氣之精 回復此都 蔓蔓日茂 芝成靈華

右齊房十三

元封二年芝草生甘泉齊一作

后皇嘉壇 立玄黃服 物發冀州 兆蒙祉福

沈沈四塞 假狄合處 經妙萬億 咸遂厥宇

右后皇十四

華燿燿 固靈根 神之旂 過二門 車千乘

敦昆侖 神之出 排玉房 周流雜 拔蘭堂

神之行 旌容容 騎沓沓 般縱 神之徠

泛翊翊 甘露降 慶雲集 神之檢 臨壇宇

禮樂通考卷十八

樂歌上

三

蔡照軒

九疑賓 夢龍舞 神安坐 鵠吉時 共翊翊

合所思 神嘉虞 申貳觴 福滂洋 邁延長

沛思祐 汾之阿 揚金光 橫泰河 莽若雲

增陽波 徧臚驩 騰天歌

右華燿燿十五

五神相 包四鄰 土地廣 楊浮雲 屹嘉壇

椒蘭芳 璧玉精 垂華光 益億年 笑始興

交於神 若有承 廣宣延 咸畢觴 靈輿位

偃蹇驤 丹汨臚 析奚道 滌淥澤 注然歸

右五神十六

朝隴首 覽西垠 雷電奈 獲白麟 爰五止

顯黃德 圖幻虐 重驚殛 閭流離 抑不詳

賓百僚 山河饗 掩回轅 鬻長馳 騰雨師

洒路岐 流星隕 感惟風 籥歸雲 撫懷心

在朝隴首十七

元狩元年行幸雍獲白麟作

家載瑜 白集西 食甘露 飲榮泉 赤雁集

六紛員 殊翁雜 五采文 神所見 施祉福

登蓬萊 結無極

右象載瑜十八

禮樂通考卷十八

樂歌上

三

蔡照軒

太始三年行幸東海獲赤雁作

赤蛟綏 黃華蓋 露夜零 盡曉溢 百君禮

六龍位 勺椒漿 靈已醉 靈既享 錫吉祥

芒芒極 降嘉觴 靈殷殷 爛揚光 延壽命

永未央 否冥冥 塞六合 澤汪濊 輯萬國

靈祀祀 象輿轡 栗然逝 旗委蛇 禮樂成

靈將歸 託玄德 長無衰

右赤蛟十九

其餘巡狩福應之事不序郊廟故弗論。漢興樂家有制氏以雅樂聲律世世在大樂但能紀其鏗鏘鼓舞

而不能言其義高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟樂太
祝迎神於廟門奏嘉至猶古降神之樂也皇帝入廟門
奏永至以爲行步之節猶古采齋肆夏也乾豆上素登
歌獨上歌不以管弦亂人聲欲在位者徧聞之猶古清
廟之歌也登歌再終下奏休成之樂美神明既享也皇
帝就酒西廂坐定奏永安之樂美禮已成也又有房中
祠樂高祖唐山夫人作也周有房中樂至秦名曰壽人
高祖樂楚聲故房中樂楚聲也孝惠二年使樂府令夏
侯寬備其簫管更名曰安世樂○高祖既定天下過沛
與故人父老醉酒歡哀作風起之詩令沛中僮兒百二

禮樂通考卷二十八

樂歌上

聖

十人習而歌之其詩曰

大風起兮雲飛揚

威加海內兮歸故鄉

安得猛士兮守四方

晉初禮樂用魏儀但改樂章而已使傅玄爲之

天地五郊夕牲歌

天命有晉 穆穆明明

我其肅夜

祗事上靈

常于時假 用乞其成

於薦玄牡

進夕其牲

崇德作樂 神祇是聽

迎神歌

宣文蒸哉

日靖四方

永言保之

夙夜匪康

光天之命 上帝是皇 嘉樂殷薦 靈祚景祥
神祇降假 享福無疆

饗神歌

天祚有晉 其命維新 受終于魏 奄有黎民
燕及皇天 懷和百神 丕顯遺烈 之德之純
享其玄牡 式用肇禋 神祇來格 福祿是臻
時邁其猶 昊天予之 佑享有晉 肇庶戴之
敬天之威 敬授人時 丕顯丕承 於猶繹思
皇極是建 庶績咸熙 庶幾夙夜 惟晉之祺
宣文維后 克配彼天 撫寧四海 保有康年

禮樂通考卷二十八

樂歌上

聖

蔡照軒

於乎緝熙 肆用靖民

爰立典制

爰修禮紀

作民之極 莫匪資始

克昌厥後

永言保之

天地如明堂夕牲歌

皇矣有晉 時邁其德

受終于天

光濟萬國

萬國既光 神定厥祥

虔于郊祀

祗事上皇

祗事上皇 百福是臻

巍巍祖考

克配彼天

嘉牲匪歆 德馨維亨

受天之祜

神化四方

降神歌

於赫大晉 應天景祥

二帝邁德

宣此重光

我皇夢命 奄有萬方

郊祀配享

禮樂孔章

神祇嘉享 祖考是皇 克昌厥後 保祚無疆

饗神歌

整泰壇 體皇神 精氣感 百靈賓 藟朱火

燎芳薪 紫烟遊 冠青雲 神之體 靡象形

曠無方 幽以清 神之來 光景昭 聽無聞

視無兆 神之至 舉歆歆 靈爽協 動余心

神之坐 同歡娛 澤雲翔 化風舒 嘉樂奏

文中聲 八音諧 神是聽 咸絜齊 並芳芬

烹牲牲 享玉觴 神悅享 歆禋祀 祐大晉

降繁祉 作京邑 廣四海 保天下 窮地紀

禮樂通考卷三八

樂歌上

三 蔡琰軒

地郊饗神歌

整泰圻 竣皇祇 衆神感 群靈儀 陰祀設

吉禮施 夜將極 時未移 祇之體 無形象

潛泰幽 洞忽荒 祇之出 藟若有 靈無遠

天下母 神之來 遺光景 昭若存 終冥冥

祇之至 舉欣欣 舞象德 歌成文 祇既坐

同歡豫 澤雨施 化雲布 樂八變 聲教敷

物咸亨 祇是娛 齊既絜 侍者肅 玉觴進

咸穆穆 享嘉饗 歆德馨 祚有晉 暨群生

溢九壤 格天庭 保萬壽 延億齡

明堂享神歌

經始明堂 享祀匪懈 於皇烈考 光配上帝

赫赫上帝 既高既崇 聖考是配 明德顯融

率土敬職 萬方來祭 常於時假 保祚永世

祠廟夕牲歌

我夕我牲 猗與敬止 嘉饗孔時 供茲享祀

神鑒厥誠 博碩斯歆 祖考降享 以虞孝子之心

迎神歌

嗚呼悠哉 日鑒在茲 以時享祀 神明降之

神明斯降 既祐享之 祚我無疆 受天之祐

禮樂通考卷三八

樂歌上

三 蔡琰軒

赫赫大上 巍巍聖祖 明明烈考 丕承繼序

征西將軍登歌

經始宗廟 神明戾止 申錫無疆 祇承享祀

假哉皇祖 綏予孫子 燕及後昆 錫茲繁祉

豫章府君登歌

嘉樂肆筵 薦祀在堂 皇皇宗廟 乃祖乃皇

濟濟辟公 相予蒸嘗 享祀不忒 降福穰穰

潁川府君登歌

於邈先后 實司於天 顯矣皇祖 帝祉肇臻

本枝克昌 資始開先 惠我無疆 享祚永年

京兆府君登歌

於惟魯皇 顯顯令德 高明清亮 匪競柔克

保父命祐 基命惟則 篤生聖祖 光濟四國

宣皇帝登歌

於鑠皇祖 聖德欽明 勤施四方 夙夜敬止

載敷文教 載揚武烈 匡定社稷 恭行天罰

經始大業 造創帝基 畏天之威 于時保之

景皇帝登歌

執競景皇 克明克哲 旁作穆穆 惟祗惟畏

纂宣之緒 耆定厥功 登此雋乂 糾彼群凶

禮樂通考卷千八

樂歌上

辛

蔡照軒

業業在位 帝既勤止 惟天之命 於穆不已

文皇帝登歌

於皇時晉 允文文皇 聰明睿智 聖教神武

萬機莫綜 皇斯清之 蚍豕放命 皇斯平之

柔遠能邇 簡授英賢 創業垂統 敷格皇天

饗神歌二篇

曰晉是帝 享祀時叙 宗廟致敬 禮樂具舉

惟其來祭 普天率土 犧尊既奠 清酤既載

亦有和羹 薦羞斯備 蒸蒸遠慕 感時興思

登歌奏舞 神樂其和 祖考來格 祐我邦家

溥天之下 罔不休嘉

肅肅在位 濟濟臣工 四海來格 禮儀有容

鐘鼓振 管弦理 舞闋元 歌永始

神胥樂兮

肅肅在位 臣工濟濟 小大咸敬 上下有禮

理管弦 振鼓鐘 舞象德 歌詠功

神胥樂兮

肅肅在位 有來雍雍 穆穆天子 相維辟公

禮有儀 樂有則 舞象功 歌詠德

神胥樂兮

禮樂通考卷千八

樂歌上

壬

蔡照軒

杜夔傳舊雅四曲曰鹿鳴曰騶虞曰伐檀曰文王皆古

聲辭及太和中左延年改夔騶虞伐檀文王三曲更自

作聲節惟鹿鳴不改後又改其詩第一曰於赫篇詠武

帝聲節與古鹿鳴同第二曰巍巍篇詠文帝用延年所

改騶虞第三曰洋洋篇詠明帝用延年所改文王聲第

四曰復用鹿鳴鹿鳴之聲重用而除古伐檀及晉初食

舉亦用鹿鳴太始五年尚書奏使太僕傳玄中書監荀

勗黃門侍郎張華各造正旦行禮及王公上壽酒食舉

樂歌詩又使校書郎成公綏亦作焉

四廟樂歌

正旦大會行禮歌

穆穆天子 光臨萬國 多士盈朝 莫非俊德

流化罔極 王猷允塞 嘉會置酒 嘉賓充庭

羽旄曜宸極 鐘鼓振泰清 百辟朝三朝

式式明儀形 濟濟新廟 金聲玉振

禮樂具 宴嘉賓 眉壽作聖皇 景福惟日新

群后戾止 有來雍雍 獻酬納贄 崇此禮容

豐羞萬俎 旨酒千鐘 嘉樂盡宴樂

福祿咸攸同 樂哉 天下安寧 道化行

風俗清 簫韶作 詠九成 年豐穰 世泰平

禮樂通考卷于八

樂歌上

完

蔡照軒

至治哉 樂無窮 元首聰明股肱忠 樹豐澤

揚清風 嘉瑞出 靈應彰 麒麟見 鳳皇翔

醴泉湧 流中唐 嘉禾生 穗盈箱 降繁祉

祚聖皇 承天位 統萬國 受命應期授聖德

四世重光 宣開洪業 景克承 文欽明

德彌彰 肇啓晉邦 流祥無疆

泰始建元 鳳皇龍興 龍興伊何 享祚萬乘

奄有八荒 化育黎蒸 圖書既煥 金石有徵

德光大 道熙隆 被四表 格皇穹

奕奕萬嗣 明明顯融 高朗令 保茲永祚

與天比崇

聖皇居四海 應天期 三葉合重光

泰始開洪基 明曜參日月 功化侔四時

宇宙清且泰 黎庶咸雍熙 善哉雍熙

惟天降命 襲仁祐聖 於穆三皇 戴德彌盛

總齊璇璣 光統七政 日察時序 化若神聖

四海同風 興至仁 濟民育物 擬陶均

垂惠順 皇皇群賢 峨峨英雋 德化宜

芬芳播來胤 播來胤 垂後昆 清廟何穆穆

皇極闢四門 萬機無不綜 壘壘翼翼

禮樂通考卷于八

樂歌上

罕

蔡照軒

樂不及荒 飢不遑食 大禮既行 樂無極

登昆侖 上層城 乘飛龍 升泰清 冠日月

佩五星 揚虹蜺 建雪旌 披慶雲 蔭繁榮

覽八極 遊天庭 順天地 和陰陽 序四時

曜三光 張帝綱 正皇綱 播仁風 流惠康

邁洪化 振靈威 懷萬方 納九夷 朝闔闔

宴紫微 建五旗 羅鐘虬 列四縣 奏韶武

鏗金石 揚旌羽 縱八佾 巴渝舞 詠雅頌

和律呂 于胥樂 樂聖主

化蕩焉 清風泄 總英雄 御俊傑 開宇宙

掃四裔	光緝熙	美聖哲	超百代	揚休烈
流景祚	顯萬世	皇皇顯祖	翼世佐時	
寧濟六合	受命應期	神武鷹揚	大化咸熙	
廓開皇綱	用成帝基	光光景皇	無競惟烈	
匡時拯俗	休功蓋世	宇宙既康	九域有截	
天命降監	啓祚明哲	穆穆烈考	克明克肖	
實天生德	誕應靈運	聲建帝業	開國有晉	
載德奕世	垂慶洪胤	明明聖帝	龍飛在天	
與靈合契	通德幽玄	仰化青雲	俯育重川	
受靈之祐	於萬斯年			
禮樂通考卷二十八	樂歌上	聖	蒸熙軒	
正旦大會王公上壽酒歌	荀勗			
踐元辰	延顯融	獻羽觴	祈令終	
我皇壽而隆	我皇茂而嵩	本枝奮百世		
休祚鍾聖躬				
食舉樂東西廂歌	荀勗			
煌煌七曜	重明交暢	我有嘉賓	是應是覲	
邦政既圖	接以大享	人之好我	式遵德讓	
賓之初筵	藹藹濟濟	既朝乃宴	以洽百禮	
頒以位序	或庭或陞	登儉台叟	亦有兄弟	
胥子陪寮	憲茲度楷	觀頤養正	降福孔偕	

昔我三后	大業是維	今我聖皇	焜燿前輝
奕世重規	明照九畿	思輯用光	時罔有違
陟禹之跡	莫不來威	天被顯祿	禮履是綏
赫矣太祖	克膺明德	廓開宇宙	正世立則
變化不經	民無邪慝	創業垂統	兆我晉國
烈文伯考	時維帝景	七德咸宣	其寧維永
猗與盛與	先皇聖文	則天作孚	大哉爲君
慎徽五典	帝載是勤	文武纂揮	茂建嘉勳
修已濟治	民用寧殷	懷遠燭幽	玄教氤氲
善世不伐	服事三分	德博化隆	道昌無垠
禮樂通考卷二十八	樂歌上	聖	蒸熙軒
隆化洋洋	帝命溥將	登我晉道	越維聖王
龍飛華運	臨肅八荒	睿哲欽明	配蹤虞唐
封建厥福	駿發其祥	三朝習吉	終然允臧
其臧維何	總彼萬方	元侯列辟	四嶽藩王
時見世享	率茲有常	旋揖在庭	嘉客在堂
宋衛既臻	陳留山陽	有賓有使	觀國之光
貢賢納計	獻璧奉璋	保祐命之	申錫無疆
振鷺于飛	鴻漸其翼	京邑穆穆	四方是式
無競維人	王綱允勅	子來朝	言觀其極
虞虞大君	民之攸暨	信理工	惠康不匱

將遠不仁	訓以醇粹	幽明有倫	俊乂在位
九族既睦	庶邦順比	開元布憲	四海鱗萃
協時正統	殊塗同致	厚德載物	靈心隆貴
敷奏讜言	納以無誨	樹之典象	誦之義類
上教如風	下應如卉	一人有慶	群萌以遂
我后宴喜	令聞不墜	既宴既喜	翕是萬邦
禮儀卒度	物有其容	哲哲庭燎	嚶嚶鼓鐘
笙磬詠德	萬舞象功	八音克諧	俗易化從
其和如樂	庶品時邕	時邕斌斌	六合同塵
往我宣祖	威靜殊鄰	首定荆楚	遂平燕秦
禮樂通考卷二十八 樂歌上 聖 蔡照軒			
臺臺文皇	邁德流仁	爰造草昧	應乾順民
既禽虜蜀	吳會是賓	肅愼率職	楮矢來陳
韓濩進樂	官徵均清	西旅獻獒	扶南效珍
蠻夷重譯	玄曲文身	我皇撫之	景命惟新
愔愔嘉會	有聞無聲	清酤既奠	籩豆既升
禮充樂備	簫韶九成	懌樂飲酒	酣而不盈
率土歡豫	邦國以寧	王猷允塞	萬載無傾
冬至初歲小會歌 張華			
日月不留	四氣回周	節度代序	萬國同休
庶允群后	奉壽升朝	我有壽理	式有百僚

繁肴綺錯	旨酒臚淳	笙鏞和奏	磬管流聲		
上隆其愛	下盡其心	宣其壅滯	訓之德音		
乃宣乃訓	配享交泰	永載仁風	長撫無外		
宴會歌 張華					
疊疊我皇	配天垂光	留精日晏	經覽無方		
聽朝有暇	延命眾臣	冠蓋雲集	尊俎星陳		
肴蒸多品	八珍代變	羽爵無算	究樂極宴		
歌者流聲	舞者投袂	動容有節	絲竹並設		
宣揚四體	繁手趣擊	懽足發和	酣不忘禮		
好樂無荒	翼翼濟濟				
禮樂通考卷二十八 樂歌上 聖 蔡照軒					
命將出征歌 張華					
重華隆帝道	戎蠻或不賓	徐夷興有周			
鬼方亦違殷	今在盛明世	寇虐動四垠			
豺狼染牙爪	群主號穹旻	元帥統方夏			
出車撫涼秦	衆貞必以律	臧否實在人			
威信加殊類	踈遐思自親	武功尚止戈			
七德美安民	遠跡由斯舉	永世無風塵			
勞還師歌 張華					
儼狁背天德	構亂擾邦畿	戎車震朔野			
群帥贊皇威	將士齊心旅	感義忘其私			

積勢如鞠弩	赴節如發機	鬻聲動山谷
金光曜素暉	揮戈陵勁敵	虎步蹈橫屍
鯨鯢皆授首	北士勇清夷	昔往昌隆暑
今來白雪霏	征夫信勤瘁	自古詠采薇
收榮於舍爵	燕喜在凱歸	
中官所歌 <small>張華</small>		
先王統大業	玄化漸八維	儀型孚萬邦
內訓隆壺闈	皇英垂帝典	大雅詠三妃
執德宣隆教	正位理厥機	含章體柔順
帥禮蹈謙祗	螽斯弘慈惠	樛木逮幽微
禮樂通考卷二十八	樂歌上	聖 蔡照軒
徽音穆清風	高義邈不追	遺榮參日月
百世仰餘暉		
宗親會歌 <small>張華</small>		
族燕明理順	餽食序親親	骨肉散不殊
昆弟豈他人	本枝篤同慶	棠棣著先民
於皇聖明后	天覆弘且仁	降禮崇親戚
旁施協族姻	式宴盡酣娛	飲御備羞珍
和樂既宣洽	上下同歡欣	德教加四海
敦睦被無垠		
漢時有短簫鏡歌其曲有		

朱鷺	思悲翁	艾如張	上之回
雍離	戰城南	巫山高	將進酒
君馬黃	上陵 <small>一在巫山高下</small>	有所思	雉子班
聖人出	芳樹 <small>一在君馬黃下</small>	上邪	臨高臺
石留	務成	玄雲	黃爵行
釣竿			
共二十二曲列於鼓吹多序戰陳之事及魏受命改其			
十二曲使繆襲爲詞述以功德代漢改朱鷺爲楚之平			
言魏也改思悲翁爲戰榮陽言曹公也改艾如張爲獲			
呂布言曹公圍臨淮擒呂布也改上之回爲克官渡言			
禮樂通考卷二十八	樂歌上	聖 蔡照軒	
曹公破袁紹也改雍離爲舊邦言曹公勝袁紹于官渡			
還譙收藏死亡士卒也又改戰城南爲定武功言曹公			
初破鄴武功之定始於此也改巫山高爲屠柳城言曹			
公越北塞歷白檀破三郡烏桓于柳城也改上陵爲平			
南荆言曹公平荊州也改將進酒爲平關中言公征馬			
超定關中也改有所思爲應帝期言文帝以聖德受命			
應運斯也改芳樹爲邕熙言魏氏臨其國君臣邕穆庶			
績咸熙也改上邪爲太和言明帝繼體承統太和改元			
流布也 <small>魏改漢十二曲仍其十曲</small> 是時吳亦使韋昭制十二曲名以			
述功德受命改朱鷺爲炎精缺言漢室衰孫堅奮迅猛			

禮樂通考卷十八

樂歌上

聖

蔡照軒

志念在匡時王迹始乎此也改思悲翁為漢之季言堅
 悼漢之微痛董卓之亂與兵奮擊功蓋海內也改艾如
 張為據武師言權卒父業而征伐也改上之回為烏林
 言權破曹公于烏林也改雍離為秋風言權悅以使人
 人忘其死也改戰城南為克皖城亦言破魏也改巫山
 高為關背德言關背吳而禽之也改上為通荊州言復
 與蜀通也改將進酒為章洪德言權章大其德而遠方
 來附也改有所思為順歷數言權順錄圖建大號也改
 芳樹為承天命言其聖德踐位也改上邪為玄化言化
 行俗美也其餘亦用舊名不改曲仍十曲晉改朱鷺為
 靈之祥言宣帝誅孟達也改思悲翁為宣受命言宣帝
 禦諸葛也改艾如張為平遠東言滅公孫淵也改上之回為宣輔政誦宣
 帝也改雍離為時運多艱亦誦宣帝也改戰城南為景
 龍飛誦景帝也改巫山高為平玉衡誦景帝也改上陵
 為文皇統百揆改將進酒為時運改有所思為惟庸蜀
 皆誦文帝也改芳樹為天序言受禪也改上邪為大晉
 承運應錄受圖也改君馬黃為金靈運言敬宗廟也改
 雉子班為於穆我皇詠聖德也改聖人出為仲春振旅
 言改獵以時也改臨高臺為夏苗田言為苗除害也改
 遠如期為仲秋獮田言順時殺伐也改石留為天道言

禮樂通考卷十八

樂歌上

聖

蔡照軒

晉德配天也改務成為唐堯言德化光四表也玄雲仍
 舊名言用人各盡其才也改黃爵行為伯益言聖皇受
 命神爵來也鈞竿依舊名言聖皇德配堯舜又有呂望
 之佐濟大功致太平也

靈之祥	石瑞章	旌金德	出西方	天降命
授宣皇	應期運	時龍驤	繼大舜	佐陶唐
讚文武	建帝綱	孟氏叛	據南疆	追有扈
亂五常	吳冠叛	蜀虜強	交誓盟	連遐荒
宣赫怒	奮鷹揚	震乾威	曜電光	陵九天
陷石城	梟逆命	拯有生	萬國安	四海寧
宣受命	應天機	風雲時動	神龍飛	
禦萬亮	鎮雍梁	邊境安	夷夏康	
務節事	勤定傾	攬英雄	保持盈	
深穆穆	赫明明	冲而泰	天之經	
養威重	運神兵	亮乃震耀	天下安寧	
征遼東	敵失據	威靈邁日月	公孫既授首	
群逆破膽	威震師	朔北響應	海表京附	

武功赫赫 德澤布

宣輔政

宣皇輔政 聖烈深 撥亂反正 順天心

網羅文武才 慎厥所生 所生賢 遺教施

安上治民 風化移 肇創帝基 洪業垂

於鑠明明 時赫戲 功濟萬世 定二儀

定二儀 雲行雨施 海外風馳

時運多難

道教痛 天地變化 有盈虛

蠢爾吳蠻 虎視江南 我皇赫斯 致天誅

禮樂通考卷十八 樂歌上 兇 蔡照軒

有征無戰 弭其圖 天威橫被 廓東隅

景龍飛

御天威 聰鑒玄察 動與神明協機

從之者顯 逆之者滅夷 文教敷 武功巍

弗違祥 享世永長 猛以致寬 道化光

赫明明 祚隆無疆 帝績惟期 有命既集

崇此洪基

平玉衡

糾姦回 萬國殊風 四海乖

禮賢養士 羈御英雄 思心齊 纂戎洪業

崇皇階 品物咸亨 聖敬日臨 聰鑒盡下情

明明綜天機

文皇統百揆

文皇統百揆 繼天理萬方 武將征四隅

英雄盈朝堂 謀言協秋蘭 清風發其芳

洪澤所漸潤 礫石爲珪璋 大道侔五帝

盛德踰三王 威光大 上參天與地

至化無內外 無內外 六合並康乂

並康乂 遠茲嘉會 在昔義與農

大晉德斯邁 鎮征及諸州 爲藩衛

禮樂通考卷十八 樂歌上 平 蔡照軒

功濟四海 洪烈流世

因時運

聖策施 長蛇交解 群桀雜

勢窮奔吳 獸騎屬 惟武進 審大計

時邁其德 清一世

惟庸蜀

惟庸蜀 僭號天一隅 劉備逆帝命

禪亮承其餘 擁衆數十萬 闕隙乘我虛

驛騎進羽檄 天下不遑居 姜維屢寇邊

隴上爲荒蕪 文皇愍斯民 歷世受罪辜

外謨藩屏臣	內謨衆士夫	瓜牙應指受	腹心獻良圖	良圖協成文	大興百萬軍	雷鼓震地起	猛勢陵浮雲	邁虜畏天誅	面縛造壘門	萬里同風教	逆命稱臣妾	光建五等	紀綱天人	天序	天序歷	應受禪	承靈祐	御群龍	勒螭虎	弘濟大化	英雋作輔	明明統萬機	赫赫鎮四方	皇陶稷契之嚆	協蘭芳	禮王臣	覆兆民	化之如天與地	禮樂通考卷三八	樂歌上	至	蔡照軒
誰敢愛其身	大晉承運期	德隆聖皇	時清晏	白日垂光	應籙圖	陟帝位	繼天正玉衡	化行象神明	至哉道隆虞與唐	元首敷洪化	百僚股肱並忠良	時太康	隆隆赫赫	福祚盈無疆	金靈運	天符發	聖徵見	參日月	惟我皇	體神聖	受魏禪	應天命	皇之興	靈有徵	登大麓	御萬乘	皇之輔	若闢虎	瓜牙奮			

莫之禦	皇之佐	讚清化	百事理	萬邦賀	神祇應	嘉瑞章	恭享禮	薦先皇	樂時奏	磬管鏘	鼓殷殷	鐘鐃鏘	奠樽俎	實玉觴	神歆饗	咸悅康	宴孫子	祐無疆	大孝蒸蒸	德教被萬方	於穆我皇	盛德聖且明	受禪君世	光濟群生	普天率土	莫不來庭	顒顒六合內	望風仰太清	萬國雍雍	興頌聲	大化洽	地平而天成	七政齊	玉衡惟平	峨峨佐命	濟濟群英	禮樂通考卷三八	樂歌上	至	蔡照軒
夙夜乾乾	萬機是經	雖興治	匪荒寧	謙道光	冲不盈	天地合德	日月同榮	赫赫煌煌	曜幽冥	三光克從	於顯天	垂景星	龍鳳臻	甘露宵零	肅神祇	祇上靈	萬物欣	自天效其成	仲春振旅	大致人	武教於時日新	師執提	工執鼓	坐作起	節有序	盛矣允文允武	蒐田表禡	申法誓	遂圖禁	獻社祭	允以時	明國制	文武並用	禮之經						

列車如戰	大教明	古今誰能去兵	大晉繼天
濟群生			
夏苗田			
夏苗田	運將徂	軍國異容	文武殊
乃命群吏	撰車徒	辨其號名	讚契書
王軍啓八門	行同上帝居	時路建大麾	
雲旗翳紫虛	百官象其事	疾則疾	
徐則徐	罷陣弊車	獻禽享祀	蒸嘗配有虞
惟大晉	德參兩儀	化雲敷	
仲秋獮田			
禮樂通考卷二十八	樂歌上	奎	蔡照軒
仲秋獮田	金德常綱	涼風清且厲	
凝露結爲霜	白藏司辰	倉隼時鷹揚	
鷹揚猶尚父	順天以殺伐	春秋時序	
雷霆震威曜	進退由鉦鼓	致禽祀祊	
羽毛之用充軍府	赫赫大晉德	芬列陵三五	
敷化以文	雖安不廢武	光宅四海	
永享天之祐			
順天道			
順天道	掘神契	三時示講武事	冬大閱
鳴鑼振鼓鐸	旌旂象虹霓	文制其中	

武不窮武	動軍誓衆	禮成而義舉
三驅以崇仁	進止不失其序	兵卒練
將如闕虎	惟闕虎	氣陵青雲
解圍三面	殺不殄群	偃旌麾
班六軍	獻享蒸	
修典文	嘉大晉	德配天
祿報功	爵俟賢	
享燕樂	受百祿	壽萬年
唐堯		
唐堯咨穆成	謙謙德所興	積漸終光大
履霜致堅冰	神明道自成	河海猶可凝
舜禹統百揆	元凱以次升	禪讓應大歷
禮樂通考卷二十八	樂歌上	奎
睿聖世相承	我皇陟帝位	平衡正準繩
德化飛四表	祥氣見其徵	興王坐俟旦
亡主恬自矜	致遠由自近	覆篑成山陵
披圖按先籍	有其證靈液	
玄雲		
玄雲起丘山	祥氣萬里會	龍飛何蜿蜒
鳳翔何颯颯	昔在唐虞朝	時見青雲際
今親遊萬國	流光溢天外	鶴鳴在後園
清音隨風邁	成湯隆顯命	伊摯來如飛
先天天不違	輟耕綜地綱	解褐矜天維

元功配二王	芬聲世所稀	我皇叙群才
洪烈何巍巍	桓桓征四表	濟濟理萬機
神化感無方	髦才盈帝畿	丕顯惟昧旦
日新孔所諮	茂哉明聖德	日月同光輝
伯益		
伯益佐舜禹	職掌山與川	德件十六相
思心入無間	智理周萬物	下知衆鳥言
黃爵應清化	翔集何翩翩	和鳴棲庭樹
徘徊雲日間	憂係爲無道	密網施山河
酷祝振織網	當奈黃爵何	殷湯崇天德
禮樂通考卷二十八		垂 蔡照軒
去其三面羅	逍遙群飛來	鳴聲乃復和
朱雀作南宿	鳳皇統羽群	赤鳥銜書至
天命瑞周文	神雀今來遊	爲我受君命
嘉祥致天和	膏澤隆青雲	蘭風發芳氣
蓋世同其芬		
釣竿		
釣竿何冉冉	微綸沈九泉	太公寶此術
乃在靈秘篇	機變隨物移	精妙貫未然
遊魚驚著釣	潛龍飛戾天	戾天安所至
撫翼翔太清	太清一何異	兩儀出渾成

玉衡正三辰	造化賦群形	退願輔聖君
與神合其靈	我君弘遠略	天人不足并
天年初并時	昧昧何茫茫	日月有徵兆
文象興二王	蚩尤亂生靈	黃帝用兵徵萬方
逮夏禹而德衰	三世不及虞與唐	
我皇盛德配堯舜	受禪卽祚享天祥	
率土蒙怙	靡不肅	庶事康
穆穆明明		
荷百祿	保無極	永太平
鼓角橫吹曲者蚩尤帥魍魎與黃帝戰於涿鹿帝命吹角爲龍鳴以禦之魏武征烏桓越沙漠而軍士思歸於		
禮樂通考卷二十八	樂歌上	垂 蔡照軒
是減爲中鳴而更悲矣。胡角者本以應胡笳後漸用		
之橫吹有雙角卽胡樂也張騫入西域傳其法惟得摩		
訶兜勒一曲李延年因胡曲更造新聲二十八解以爲		
武樂魏晉以來二十八解不具存惟黃鶴壘頭出關入		
關出塞入塞折楊柳黃軍子赤之楊望行人十曲魏晉		
之世有孫氏善舊曲宋識善擊節唱和陳左善清歌列		
和善吹笛刺索善彈箏朱生善琵琶尤發新聲傳玄曰		
設此六人生於上世越古今而無儼何但夔牙同器哉		
○相和漢舊歌也絲竹更相執節者歌本一部魏明帝		
分爲二更通夜宿本十七曲朱生宋識復合之爲十三		

曲但歌四曲。凡樂章古辭並漢世街陌謳謳江南東
晉以來稍有增廣子夜歌者女子名子造此歌孝武太
元中琅邪王家有鬼歌子夜則子夜是此時人也鳳將
歌歌者舊曲也前漢歌車騎將軍沈充所制阿子及懼
聞歌者穆帝升平初歌畢輒聞呼阿子汝聞不後人衍
其聲以爲此二曲團扇歌者中書令王珉與嫂婢有情
愛好甚篤嫂婢過苦婢素善歌而珉好捉白團扇故
制此歌懷懷歌者劉裕聞詠謠之曲長史變者司徒長
史王廙臨敗所制凡此諸曲始皆徒歌既後樂府又
有造歌以被之魏世三調歌辭之類是也

禮樂通考卷二十九

武進胡

樂歌第七下

梁武帝素善鐘律自制樂章皆以雅爲稱衆
雅二郊太廟明堂三朝同用焉皇帝出入奏皇雅二郊
太廟同用焉皇太子出入奏膺雅王公出入奏寅雅上
壽酒奏介雅食舉奏需雅徹饌奏雍雅並三朝用之牲
出入奏絲雅薦毛血奏牲雅北郊太廟明堂並用之降
神及迎送奏誠雅南地郊同名而異辭皇帝飲福酒奏
獻雅望燎埋奏裡雅其南北郊明堂宗廟之禮加有登
歌其登歌詩一十八曲登歌作於皇帝初獻普通中薦
禮樂通考卷二十九 樂歌下 一 蔡照軒
疏以後收蕭子雲改諸歌辭爲相和引依五音宮商角
徵羽爲次第隋高祖使牛弘更雅樂歌辭皆以夏爲名
唐志不載歌詩成缺典矣

宋太祖建隆元年從翰林學士竇偁請改樂章十二順爲
十二安蓋取治世之音安以樂之義祭天爲高安祭地
爲靜安宗廟爲理安天地宗廟登歌爲嘉安皇帝臨軒
爲隆安王公出入爲正安皇帝食飲爲和安皇帝受朝
皇后入宮爲順安皇太子軒縣出入爲夏安正冬朝會
爲永安郊廟俎豆入爲豐安登享酌獻飲福受祚爲禧
安祭文宣王武成王同用永安籍田先農用靜安乾德

元年翰林學士陶穀等奉敕撰定樂章祀感生帝用大安
太尉行用保安奠玉幣用慶安司徒奉俎用咸安酌獻
用崇安飲酒用廣安亞獻用文安送神用普安○開寶
通禮親郊壇上設登歌皇帝升降奠獻飲福則作壇下
設宮縣降神迎俎退文舞引武舞迎送皇帝則作亞終
獻升降在退文舞引武舞之間有司攝事不設宮架二
舞故三獻升降並用登歌

仁宗更定明堂樂章迎神曰誠安皇帝升降行止曰儀安
昊天上帝皇地祇神州地祇位奠玉幣曰鎮安酌獻曰
慶安太祖太宗真宗位奠幣曰信安酌獻曰孝安司徒
禮樂通考卷十九 樂歌下 藝熙軒

奉俎曰德安五帝位奠玉幣曰鎮安酌獻曰精安皇帝
飲福曰昨安退文舞引武舞亞終獻曰穆安徹豆曰款
安送神曰誠安歸大次曰德安御撰鎮安慶安信安孝
安四曲餘曲輔臣分撰尋又統名樂章曰大安

理宗時姜夔進大樂議於朝其議登歌當與奏樂相合
周禮歌奏取陰陽相合之義歌者登歌徹歌是也奏者
金奏下管是也奏六律主乎陽歌六呂主乎陰聲不同
而德相合也自唐以來始失之故趙慎言曰祭祀下奏
太簇上歌黃鐘俱是陽律既建禮典抑乖會合今太常
樂曲奏夾鐘者奏陽歌陰其合宜歌無射乃或歌大呂

奏函鐘者奏陰歌陽其合宜歌蕤賓乃或歌應鐘奏黃
鐘者奏陽歌陰其合宜歌大呂乃維歌夷則夾鐘無射
此其所當議考也其議享祀惟登歌徹豆當歌詩古之
樂或奏以金或吹以管或吹以笙不必皆歌詩周有九
夏鐘師以鐘鼓奏之此所謂奏以金也大祭祀登歌既
畢下管象武管者簫篪篴之屬象武皆詩而吹其聲此
所謂吹以管者也周六笙詩皆有聲而無其辭笙師掌
之以供祀享此所謂吹以笙者也周升歌清廟徹而歌雍
詩凡一大祀惟兩歌詩漢初此制未改迎神曰嘉至皇
帝入曰永至皆有聲無辭至晉始失古制夕牲享神迎

禮樂通考卷十九 樂歌下 藝熙軒

神送神皆有詩隋唐至今詩歌益富繁文當刪此其當
議者也其議作鼓吹曲以歌祖宗功德古者祖宗有功
德必歌詩七月之陳王業是也歌於軍中周之惟樂惟
歌是也漢有短簫鐃歌二十二篇軍中謂之騎吹魏因
其制爲克官渡等十二篇晉亦制爲征遼東等三十篇
唐柳宗元作鐃歌述高祖太宗功烈我朝太祖太宗一
區宇真宗却契丹仁宗德如堯舜高宗再造大功願詔
文臣作歌協以音律領之太常以播天下夔乃作聖宋
鐃歌太祖受命曰上帝命平上黨曰河之表定維揚曰
淮海清取湖南曰沅之上得荊州曰皇威暢取蜀曰蜀

土遠取廣南曰時雨霈下江南曰望鍾山吳越獻國曰大
哉仁澤泉獻土曰謳歌歸克河東曰伐功繼征瀘淵曰帝
臨填美仁治曰維四葉歌中興曰炎精復凡十有四篇
上之詔付太常

建隆郊祀八曲

降神高安

在國南方 時維就陽 以祈帝祉 式致民康

豆遵鼎俎 金石絲簧 禮行樂奏 皇祚無疆

皇帝升降隆安

步武舒遲 升壇肅祇 其容允若 於禮攸宜

禮樂通考卷十九

樂歌下

四 藝照軒

奠玉幣嘉安

嘉玉制幣 以通神明 神不享物 享於克誠

奉俎豐安

笙鏞備樂 蒲栗陳牲 乃迎芳俎 以薦高明

酌獻禮安

丹雲之爵 金龍之杓 挹於樽罍 是曰清酌

飲福禮安

潔茲五齊 酌彼六尊 致誠斯至 率禮彌敦

以介景福 永隆後昆 重熙累洽 帝道攸尊

亞獻終獻正安

謂天蓋高 其聽孔卑 聞樂歆德 介福不回
送神高安

悠兮而來 忽兮而迴 雲馭杳邈 天門洞開

咸平親郊八首

降神高安

圓丘何方 在國之陽 禮禮今今 運啟無疆

祖考來格 遵豆成行 其儀肅肅 降福穰穰

皇帝升降隆安

禮備樂成 乾健天行 帝容有穆 佩玉鏘鳴

奠玉幣嘉安

禮樂通考卷十九

樂歌下

五 藝照軒

定位必祀 告於神明 嘉玉量幣 享於克誠

奉俎豐安

有牲斯純 有俎斯陳 進於上帝 昭報深仁

酌獻禮安

大報於帝 盛德升聞 醴齊良潔 粢盛苾芬

飲福禮安

祀帝圓丘 九州獻力 禮行於郊 百神受職

靈祇格斯 享我明德 天鑒孔彰 玄祉昭錫

亞獻終獻正安

何蕭云罷 千戚載揚 接神有恪 錫美無疆

送神高安

神駕來思 風舉雲飛 神馭歸止 天空露稀

建隆以來祀享太廟十六首

肅肅清廟 奉祠來詣 格思之靈 如在之祭

克謹威儀 載嚴容衛 降福孔皆 以克永世

皇帝行隆安

工祝升階 賓尸在位 祇達孝思 允修慈祀

顯相有儀 克恭乃事 儼恪其容 通此精意

奠瓚用瑞木

木符啟瑞 著象成文 於昭大號 協應明君

禮樂通考卷二十九

樂歌下

六 恭照新

靈命有屬 鴻禧洞分 歌以升薦 休嘉洽聞

又馴象

嘉彼馴象 來歸帝鄉 南州毓質 中區效祥

仁格巨獸 德柔遐荒 有感斯應 神化無方

又玉鳥

素鳥爰止 淳精允臧 名符瑞牒 色應金方

潔白容與 翹英奮揚 孝思攸感 皇德逾張

奉俎豐安

維犧維牲 以息以烹 植其鞀鼓 潔彼銅羹

孔碩茲俎 於穆厥聲 肅雍顯相 福祿來成

酌獻僖祖室大善

湯湯洪河 河啟長源 鬱鬱嘉木 挺生本根

大哉崇基 出乎慶門 發祥垂裕 永世貽孫

順祖室大寧

元鐘九千 生於仲呂 崇臺九層 起於累土

赫日之升 明夷爲主 孝孫作帝 式由祖武

翼祖室大順

明明我祖 積德攸宜 聲繼瓜瓞 將隆本支

爰資慶緒 式昭帝基 於穆清廟 永洽重熙

宣祖室大慶

禮樂通考卷二十九

樂歌下

七 恭照新

艱難積行 絲長鍾慶 同人之時 得主乃定

既叙宗祧 乃修舞詠 經武開先 永昭丕命

太祖室大定

猗與太祖 受命於天 化行區宇 功溢簡編

武威震耀 文德昭宣 開基垂統 億萬斯年

太宗室大盛

赫赫皇運 明明太宗 四隩咸暨 一變時雍

睿文炳煥 聖德溫恭 千齡萬祀 永播笙鏞

飲福福安

嘉栗旨酒 博膺牲牷 神鑒孔昭 享茲吉蠲

夙夜誌祀	孝以奉先	永錫純嘏	功格于天
亞獻正安			
已象文治	乃觀武成	進退可度	威儀克明
終獻正安			
常武徂征	詩人所稱	總于山立	厥象伊凝
徹豆豐安			
肥腍之牲	既析既薦	鬱鬯之酒	已酌已獻
祝辭亦陳	和奏斯徧	享禮具舉	徹其有踐
宋志樂章甚繁讀者易生厭倦令止錄郊廟三十			
二章從省約也			
禮樂通考卷千九 樂歌下 八 恭照軒			
明洪武四年禮部尚書陶凱進九奏樂章宴享之樂也			
一奏炎精開運	篤生聖皇	大明御極	遠紹虞唐
<small>其曲名本太初</small>			
河清海宴	物阜民康	威加夷獠	德被戎羌
八珍有薦	九鼎馨香	鼓鐘鐸鐸	宮徵洋洋
怡神養壽	理陰順陽	保茲遐福	地久天長
<small>二奏皇風之曲其曲名仰大明</small>			
皇風被八表	熙熙聲教宣	時和景象明	
紫宸開綉延	龍袞耀朝日	金爐裊祥煙	
濟濟公與侯	被服麗且緋	列坐侍丹衣	

磬折在周旋	肅肅升華俎	玉饌克方員	
初筵奏南風	繼歌慶載篇	瑤觴欣載舉	
拜俯禮無愆	同樂及斯辰	於皇千萬年	<small>遂素平定</small>
<small>天下之舞</small>			
三奏睿皇明	之曲其曲名	民初生	
赫赫上帝	眷我皇明	大命既集	本固支榮
厥本伊何	直德春官	厥支伊何	蕃邦以寧
慶延百世	澤被群生	及時為樂	天祿是膺
千秋萬歲	永觀厥成	遂奏撫安	
<small>四奏天道傳之曲其曲名品物亨</small>			
禮樂通考卷千九 樂歌下 九 恭照軒			
馬負圖兮天道傳			
義書卦兮禹疇叙	皇極建兮合自然	祥麟在郊威鳳舞	
綿綿曆數歸明主	聖子神孫繼祖武		
九夷入貢康衢謠			
垂拱無為邁前古	<small>遂奏連書</small>		
<small>其曲名混同之舞</small>			
五奏振皇綱	之曲其曲名	御六龍	
周南詠麟趾	卷阿歌鳳皇	藹藹稱多士	
為楨振皇綱	赫赫我大明	德尊踰漢唐	
百揆修庶績	公輔理陰陽	峩冠正襟佩	
都俞在高堂	坐令八絃內	熙熙樂民康	

氣和風雨時 田疇見豐稔 獻禮過三爵

歡娛樂未央 遂奏百戲 承應之舞

六奏金陵之曲 其曲名 泰階平

鐘山蟠蒼龍 石城踞金虎 千年王氣都

於今歸聖主 六代繁華經幾秋 江東流去無時休

誰言天塹分南北 英雄豈但唯曹劉

我皇昔往濠梁屋 神遊天錫真人服

提兵乘勢渡江來 詞臣早獻金陵曲

歌金陵 進珍饈 諧八音 繼三歎

請觀漢祖用兵時 為嘗馮異滹沱飯 遂奏百戲

禮樂通考卷二十九 樂歌下 十 燕昭王

承應 七奏長揚之曲 其曲名 君德成

長楊曳綠 黃鳥和鳴 菡萏呈祥 紫燕輕盈

千花浥露 日麗風清 及時為樂 芳樽在庭

管音嘒嘒 絲韻泠泠 玉奏金聲 各奏爾能

綉繡國老 載勸載德 明德維馨 垂之聖經

唐風示戒 永保嘉名 無已太康 哲人是聽 遂奏百戲

承應 八奏芳醴之曲 其曲名 聖道成

夏王厭芳醴 商湯遠聲色 聖人示深戒

千古垂令名 惟王登九五 玉食保尊榮

日晏不遑餐 布德延群生 天庖具豐膳

鼎鼐事調烹 豈但資肥甘 亦足養遐齡

達人悟茲理 恒令五氣平 隨時知有節

昭哉天道行 遂奏隊舞 承應之舞

九奏駕六龍之曲 其曲名 樂清寧

日麗中天漏下遲 公卿侍宴多令儀

簫韶九奏觴九獻 爐煙細逐祥風吹

群臣舞蹈聖顏喜 歲熟民康長若此

六龍迴駕殿樓深 寶扇齊開扶玉几

禮樂通考卷二十九 樂歌下 十一 燕昭王

景星呈瑞慶雲多 兩曜增輝四序和

聖人道大如天地 歲歲豐年樂奈何 遂奏百戲

承應

世宗更定郊祀樂章

園丘迎神中和之曲

仰合惟 玄乙造 四分尺於四 皇合昊 四寄合時工 當

尺聲乙陽尺今工大六禮尺欽工崇尺臣六惟工蒲尺

柳乙分尺樓乙熾合之四夷合伏四承合眷上命四兮

尺職六統尺群工工尺深工懷尺愚乙昧尺今工恐尺

負工洪六德工爰合遵四鬯乙典四兮尺勉乙竭合微

忠合送六瞻工天尺關乙兮工寶尺聲乙臨六壇工
臣六當工稽合首四兮尺祗乙迂合恩四隆合百合辟
四倍乙列四兮工舞乙拜尺于六前工萬合神四翊乙
衛四兮尺而乙西合以四東合臣四俯合伏四迎乙兮
工敬六瞻尺帝工御尺願六垂工歆尺鑒乙兮尺拜乙
德合曷四窮合

真王幣肅和之曲

龍乙與尺既工降尺兮乙奉四禮合先尺爰工有尺東
乙帛合兮尺暨乙堪四瑄合臣四謹合上四尺乙兮尺
進工帝六前尺仰合祈四聽乙納四兮工荷六蒼工乾
禮樂通考卷十九 樂歌下 十二 恭照軒

進俎凝和之曲

餽四羞合珍工饌四兮尺薦四上合玄尺庖工人尺列
乙鼎合兮乙致尺情四虔合臣六盞工祇尺獻乙兮尺
馨六醴尺泉工願合近四歆乙享四兮尺民乙福四淵
合

初獻壽和之曲

禮合嚴四初乙獻四兮尺奉六觴尺臣六將工上尺進
乙兮合聖四皇合聖四垂土罕四兮尺穆六穆工臣六
拜工首乙兮尺何合以四志合

亞獻豫和之曲

禮合觴四再上舉四兮尺薦工玉六漿尺帝六顏工歆
尺悅乙兮尺民乙福四昂合民六生工有尺賴乙兮工
感尺上六蒼工臣六惟工鞠尺拜乙兮尺荷合恩四長
合

終獻熙和之曲

三合獻四兮上禮四告合成四一工念六微尺衷乙兮
尺露六惘尺臣六情尺景六張工樂尺舞乙兮尺聲六
鎗工鉉尺仰合瞻四聖乙容四兮尺俯乙錫合恩四弘
合

禮樂通考卷十九

樂歌下

十三

恭照軒

徹饌雍和之曲

祀合禮四竣乙兮尺精六意上禮尺三工獻尺備上兮
四誠合已上申四敬合徹四弗乙遲四兮尺肅六恭工
寅尺恐工多尺弗上備四兮上惟四賴合洪四仁合

送神清和之曲

禮合祀四訖乙終四兮尺百四辟合維工張尺帝六垂
尺飲工鑒尺兮乙沐尺澤合汪四洋合龍六車工冉尺
冉乙兮尺寶乙駕尺旋六雲工靈合風四鼓乙舞四兮
尺瑞乙露合清四灑合洪工恩尺浩乙蕩尺兮工無乙
以尺爲六酬尺粗六陳工非尺薦乙兮尺已乙感合敬

四嘗合香合氣四騰乙芳四兮工上天徹乙帝六座工
仰工瞻六聖工造尺兮乙賜尺福合群四方合臣六同
工率尺土乙兮尺載六歡尺載工感尺祗合迴四寶乙
輦四兮乙鳳尺嘯合韻四翔合誠六惶工誠尺恐乙兮
尺仰乙戀尺彌六切工願合福生上民四兮尺永乙
錫合亨四昌合

望燎時和之曲

龍合車四寶乙輦四兮尺昇四帝合卿尺御六羞工菲
乙帛尺兮乙奉尺燎四芳合環尺佩乙鏗工鐸尺兮工
羅六壇工壇尺炬工燭六特工舉乙兮尺氣合輝四煌

禮樂通考卷十九

樂歌下

十四

蔡照軒

合生六民工蒙尺福乙兮尺聖工澤六霑工臣四荷合
眷上祐四兮尺拜乙謝合恩四光合

方澤迎神中和之曲

俯尺瞻工兮尺鳳六輦尺來工靈六風工兮尺拂合九
四垓合川四岳合從上兮四後六先工百合辟四列尺
兮乙襄四陪合臣六拜工首乙兮尺迓工迎尺願合臨
四享乙兮尺幸六哉尺

奠玉帛廣和之曲

祀合禮四有上嚴四兮尺奉六虔尺玉六帛工在尺司
乙兮合來四前合皇四靈合垂四享乙兮六以尺納工

燕六民工率尺土乙兮尺樂合豐四年合

連組咸和之曲

行合蓋四馨上兮四氣六芳工庖六人工奉尺役乙兮
尺和四湯合奉合進四兮乙皇四祗工歆六慰工臣六
稽工首乙兮尺敬四將合

初獻壽和之曲

酒合行四初上獻四兮尺樂四舞合張尺齊六醴工明
尺潔乙兮合馨四香合願合垂四享乙兮四以六歡工
生六民工安尺兮乙永四康合

亞獻安和之曲

禮樂通考卷十九

樂歌下

十五

蔡照軒

載合獻四兮乙奉四觴尺神六顏工和尺懿乙兮尺以
四嘗合功四隆合厚上載四兮尺配六天工民六感工
德乙兮尺無四量合

終獻時和之曲

三合進四兮乙玉四露合清尺百工職六奔尺繞乙兮
尺佩合環四鳴合鳧四鐘合鷺四鼓乙兮尺韻六鐸工
鈞尺願合留四福尺兮乙群四生合

徹饌貞和之典

禮四告合終上兮四徹六政上遠尺深工惟尺一上念
四兮合誠四意上徹四神合垂四博上容尺兮工聽六

納尺恐工未尺備四兮上惟合慈上依四

送神寧和之曲望瘞

禮尺成工兮尺誠乙已合申尺駕六還工兮尺法合從

四陳合靈工祇尺列乙兮尺以合隨四百乙辟尺拜工

兮尺恭乙寅合望六坤工宮尺兮乙奉尺辭工願合普

四福乙兮尺忝六民尺

九廟特享樂章

太廟迎神太和之曲

於合皇四於乙皇四兮尺仰乙我尺聖六祖尺乃乙武

乃工文尺攘合夷四正乙華四爲乙天尺下工大乙

禮樂通考卷十九

樂歌下

七

蔡照軒

君合粵尺比合隆四於乙古四越尺彼四放工勛合肇

六造尺王工業尺佑工啟尺予四小合孫四功工德尺

超乙邁合太六室尺攸工尊尺首合稱四春乙祀四誠

工敬尺用乙申合維四神合格工思尺萬工世尺如乙

存合

初獻壽和之曲

茂合帛四於乙籠四潔工牲尺于乙組合嘉尺我合懷

乙黍四酌乙我尺清乙醑合恩六孫尺慈工祀尺翼工

獻尺初乙舉合翼乙翼尺精工誠尺對乙越尺我合皇

四祖合居乙然尺顧工歆尺永乙錫尺純四祐合

亞獻豫和之曲

簫合舞四既乙遷尺八六音尺洋工洋尺工工歌尺望

乙皇四醇乙醴尺載乙修合齊四明合其四將工之尺

永五佑六于工子乙孫尺歲工事尺其合承四之合俾

乙嗣尺續工克六承尺百乙世尺其四保工之合

終獻寧和之曲

三合爵四既乙崇尺禮尺秩工有尺終四盈六溢尺孚

工顯尺顯乙相尺肅乙雍合維四皇合祖四格工哉尺

以六繹尺以工融尺申合錫四無乙窮四暨乙于尺臣

工民尺萬工福尺攸乙同合

禮樂通考卷十九

樂歌下

七

蔡照軒

徹饌豫和之曲

禮合畢四樂乙成尺神六悅尺人工宜尺邊工豆尺靜

乙嘉四敬乙徹尺不乙遲合穆六穆尺有乙容尺秩工

秩尺其乙宜合益乙祇尺以工嚴尺矧工敢尺數合于

四斯合

還宮安和之曲

於尺皇工我乙祖合陟六降尺在工天尺清工廟尺翼

乙翼四禮乙祀尺首乙虔合明六神尺既工留尺寢乙

祔尺靜乙淵合介四福合綏四祿乙祿六胤尺綿工綿

尺以乙惠尺我合家乙邦合於乙萬尺斯六年尺

太宗廟迎神太和之曲自初獻至還

於維四文乙皇四重六先乙是工宜乙克工勸乙內

乙難四轉乙坤乙旋乙乾乙外六營乙百工懋乙威工

行乙八乙誕合詒乙典乙則乙于乙子合孫四不上忘

人不乙愆合聖六德乙神乙功乙格乙于乙皇乙天合

作六廟乙翼乙翼乙百乙世乙不乙遷合祀四事合孔

四明乙億乙萬乙斯乙年合

仁宣英憲四廟迎神太和之曲

明合明乙我乙祖合盛六德乙天乙成乙至上治乙討

乙謨四通乙駿乙有乙聲合專六算乙致乙享乙維乙

禮樂通考卷十九

樂歌下

十九

恭應軒

古合經四乙是乙程四春六祀乙有乙嚴乙以乙迂乙聖

四靈合維乙陟乙降乙在六庭乙以乙脊乙我合思四

成合

初獻壽和之曲

幣合牲四載乙陳四金乙石四在工懸合清六酒乙方

工獻乙百乙執乙事乙有六虞乙明合神四洋乙洋四

降乙敬乙自乙天合俾乙我乙孝乙孫乙德乙音乙孔

乙宜

亞獻豫和之曲

中合誠四乙方乙殷四明六神乙如乙存乙醞乙齊乙孔

合醇四再乙舉乙壽六尊乙福五祿六穰工穰乙攸工

介乙攸乙臻合追六遠乙報乙酬乙周乙極乙之四恩

合

終獻寧和之曲

樂乙比合聲乙歌四佾乙舞乙婆乙娑合稱六彼乙五

工爵乙酒乙旨乙且四多合獻六享乙惟上終乙神上

聽乙以乙和合孝四孫合在四位乙受乙福乙不六那

乙

徹饌雍和之曲

牲合牲乙在乙祖合稷乙黍乙在工簋乙孝乙享合多

禮樂通考卷十九

樂歌下

十九

恭應軒

乙儀四格乙我乙皇乙祖合稱六歌乙進乙徹乙鬯乙

士乙膳乙膳合孝四孫合受四福乙以上敷乙錫乙于

乙下四土合

還宮安和之曲

牲乙享乙孔乙明合物乙備四禮乙成合於六昭乙在

工天乙以乙莫乙不乙聽合明六神乙即乙安乙惟乙

華乙寢合是四焉合肇乙迄乙於乙今四百乙世乙祇

乙承乙

孝廟迎神太和之曲

烈合祖四垂乙統四景乙運乙重四熙合於六維乙孝

工皇尺敬工德尺允乙持合用四光合于四大二烈尺
化六被尺蒸工黎尺專工廟尺以乙享四經乙理尺攸
乙宜合俎乙豆尺式工陳尺庶工幾尺來乙思合

初獻壽和之曲
案合盛四孔乙蠲尺脂六肥尺牲工牲尺考尺鼓合淵
乙淵四萬乙舞尺蹕乙蹕合清六醕尺初工酌尺對工
越尺在乙天合明四神合居工歆尺式乙昭尺厥四虞
合

亞獻豫和之曲
祀合事尺孔乙勤合精六意尺未工分尺樂尺感合鳳
禮樂通考卷二十九 樂歌下 辛 蔡照軒

乙儀四禮乙虞尺駿乙奔合醕乙齊尺挹六清尺載五
合真六瑤工尊尺神合其四格乙思四福工祿尺來乙泰

終獻寧和之曲
樂尺舞合既四成乙獻乙享尺維工終尺明工明尺對
乙越四彌乙篤尺其乙恭合篤六恭尺維工何尺明工
德尺是乙崇合神四之合聽四之乙萬乙福尺來六同
尺

徹饌雍和之曲
牲合牢四醴乙成尺我六享尺我工將尺黍合饌四蘋

乙藻四潔工白尺馨乙香合徹六以尺告工成尺降工
福尺穰乙穰合神四錫合無四疆乙祐工我尺萬乙方
合

還宮安和之曲
禮尺享工既乙洽合神六御尺聿工興尺廟合寢四煌
乙煌四以乙馮尺以乙寧合惟四神合匪四遐乙上工
下尺在乙庭合于六寢工孔乙安尺永合底四我乙忝
尺民工之六生尺

九廟禋享孟夏迎神太和之曲
序合屆四夏乙首四分尺風工氣六熏尺禮工殿六時
禮樂通考卷二十九 樂歌下 壬 蔡照軒

工祫乙兮尺憂乙擊合鐘四鼓合迎工群尺至合來四
合尺享合交四欣合於合烈四聖乙正六南尺面工以
乙中工崇尺報合皇四敷合

初獻壽和之曲
瞻合曙四色乙方尺昕四仰乙列尺聖工在六上尺奠
合金四觥乙而四捧工幣六紋工小工孫六執尺盈乙
分尺收乙不合懼四愍合

亞獻豫和之曲
思合皇尺祖合仰工聖六神尺來工列尺主合會尺太
四宸合時乙祫工修尺循四古工論合惟工聖六鑒尺

歆乙愚工孫尺忱乙恂合

終獻寧和之曲

齊尺醴工清乙兮合麥六熟尺新工籩五豆六潔工兮

尺孝合念四申合仰乙祖尺功工兮尺宗乙德四願合

降四佑乙兮尺後六人尺

微饌雍和之曲

樂合終四兮尺禮乙成尺告六玉工振尺兮乙訖尺金

四聲合徹尺之乙弗工違尺以乙肅尺精四誠合

還官安和之曲

三尺獻工就乙兮合祖乙宗尺鑒六享尺一工誠六露

禮樂通考卷十九

樂歌下

垂

蔡照軒

工兮尺念合惟四長合思四弗合盡四兮乙思六弗尺

忘工深合荷四德乙澤四之尺啓乙佑尺小工孫六惟

尺賴乙以合餘四光合神尺返乙官尺永合安四保乙

國尺家工益六昌尺

孟秋迎神太和之曲

詩合兮四孟乙秋四火乙西工流尺感工時六慈尺祀

乙兮尺爽合氣四回合喜乙金尺風工兮尺飄六來尺

仰六祖尺宗工兮尺永合慕四哉合秋合祿四乙是乙舉

四兮尺希工鑒六歆尺小工孫六躬尺迓乙兮尺捧合

素四裁合

初獻壽和之曲

皇合祖四降乙筵尺烈六聖尺遠工聯尺執工事尺恐

合填四樂乙舞尺蹕六躔尺小合孫四捧乙盈四兮尺

敢合弗四虔合

亞獻豫和之曲

再合酌四兮乙玉工漿尺潔工淨尺兮合馨四香合祖

合宗四垂乙享四兮尺錫工胤六昌尺萬六歲工兮尺

此四禮工行合

終獻寧和之曲

進尺酒工三乙觥合歌六舞尺雍工猷尺鐘五鼓六轟

禮樂通考卷十九

樂歌下

垂

蔡照軒

工錚尺皇合祖四列乙聖四永乙享尺愚六誠尺

徹饌雍和之曲

秋合嘗尺是乙舉合餘六黍尺豐工農尺三工獻尺既

乙周四聖尺靈四顯工容合小乙孫尺時工思尺恩工

德尺兮合惟四懽合

還官安和之曲

仰尺皇工祖乙兮尺聖工神六功尺祀六典尺陳工兮

尺報合英四窮合嘗乙祿尺告工竣尺鸞工馭尺旋乙

官合皇六靈尺在天尺主合在乙室四萬合祿四陟

乙降尺何工有六終尺

孟冬迎神太和之曲

時合兮四孟乙冬四凜乙以工婁尺感工時六恭尺祀

乙兮尺氣合潛四回合翹乙朔尺風工兮尺北六來尺

仰尺祖尺宗工兮尺永合慕四戰合冬合祿四乙是乙舉

四分工希工鑒六款尺小工孫六恭尺迂乙兮尺捧合

素四裁合

徵饌雍和之曲還宮同立但改

冬合燕尺是乙舉合組六豆尺維工豐尺三工獻尺既

乙周四聖尺靈四顯工容合小乙孫尺時工思尺恩工

德尺兮合惟四愷台

卷千九

樂歌下

言

蔡照軒

禮樂通考卷三十

武進胡榆輯

樂舞第八

周禮大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏

大濩大武啓和同○此所謂六樂也大卷大咸二樂不

六代之樂者存三格與二代也三格可考餘四樂則虞夏商周也○薛氏曰周用

黃帝堯舜之後二代夏商之後也以六律六同五聲

八音六舞大合樂以致鬼神祇以和邦國以諧萬民以

安賓客以悅遠人以作動物乃分樂而序之以祭以享

以祀舞雲門以祀天神舞咸池以祭地祇舞大磬以祀

四望舞大夏以祭山川舞大濩以享先妣舞大武以享

禮樂通考卷三十

樂舞

蔡照軒

門之舞冬日至于地上之圓丘奏之則天神可得而禮

矣咸池之舞夏日至于澤中之方丘奏之則地祇可得

而禮矣大磬之舞于宗廟奏之則人鬼可得而禮矣凡

樂事帥國子而舞大射詔諸侯以弓矢舞

樂師掌教國子小舞上六樂為大舞凡舞有帔舞析五采

為之有皇舞象鳳儀有旄舞特旄牛尾有干舞持

始有人舞不執凡國之小事用樂者詔來瞽卑舞來卑

之使來也瞽燕射帥射夫以弓矢舞

大胥掌學士之版以待致諸子春入學舍采合舞秋頒學

合舞以六樂之會正舞位以序出入舞者

小胥巡舞位而撻其怠慢者

舞師掌教舞樂祭祀則帥其屬而舞之大享亦如之舞樂

之樂也

陳氏曰王者作四夷之樂一天下也然亦陳諸門而已

唐時陳蕃樂皆于四門之外其古之遺制與

旄人掌舞散樂即野舞夷樂凡四方之以舞仕者屬焉凡

祭祀賓客舞其燕樂

舞師掌教國子舞羽吹簫祭祀則鼓羽簫之舞宮客亦如

之

司干掌舞器舞者既陳則授舞器既舞則受之

禮樂通考卷三十

樂舞

蔡照軒

舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀兵舞即教帳舞帥而

舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥

而舞旱暵之事凡野舞則皆教之野舞郊外所凡小祭

事則不與舞

文王世子凡學必時春夏學于戈秋冬學羽簫皆于東

序千戈武舞春夏學之動作時也

明堂位成王命魯以禘禮祀周公於太廟升歌清廟下

管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積褻而舞大夏下

象者堂下以管奏象舞之曲也象舞周頌惟清文王之

舞之歌詞也舞大武者庭中舞武王之舞周頌之武其

舞人夏皆文舞大武武舞也

內則十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象學射御二十

而冠舞大夏勺周道

樂記其治民勞者其舞行綏遠其治民逸者其舞行綏

短故觀其舞知其德行發行列賓牟賈侍坐於孔子

孔子與之言及樂曰夫武之備戒已久何也對曰病不

得其衆也賓牟賈名此孔子問而賈對也備戒久者

伐紂之初憂眾咏嘆之淫液之何也對曰恐不逮事也

發揚蹈厲之已早何也對曰及時事也武坐致右憲左

何也對曰非武坐也聲淫及商何也對曰非武者也

子問而賈對也坐曉也意謂為子曰若非武音則何音

禮樂通考卷三十

樂舞

三

蔡照軒

也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志

荒矣子曰唯丘之聞襄弘亦若吾子之言也商聲為殺

過也則是武王有嗜賓牟賈起免席而請曰夫武之備

戒之已久則既聞命矣敢問遲之遲而又久何也子曰

居吾語汝夫樂者象成者也象其總干而立武王之

事也山立不動貌象發揚蹈厲太公之志也象太公武

亂皆坐周召之治也亂卒也象周且夫舞始而北山

南第一再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成

而分周公左召公右六成復綴以崇天子復綴復初位

而歸鎬京四海皆夾振之而駟伐盛威於中國也夾振

八火舞者而振鐸以爲節分夾而進分去事早濟也
讀曰四一擊一判謂之伐分部分也舞者各有部分
久立於綴以待諸侯之至也而振鐸者夾之而進此象
武事之早成也舞者久立
象武王待諸侯之集也

左傳隱公五年考仲子之官將萬焉公問羽數於衆仲對
曰天子用八諸侯用六大夫四士二夫舞所以節八音
而行八風故自八以下公從之於是獻六羽始用六佾
敎梁傅舞夏天子八佾諸公六佾諸侯四佾初獻六羽始
僖樂矣尸子曰舞夏天子諸侯皆八佾初獻六羽始厲
樂矣

文定公傳初獻六羽者始用六佾也不謂之佾而曰羽者
禮樂通考卷三十 樂舞 四 恭照軒

佾于羽之總稱也羽以象文德干以象武功婦人無武
事則獨奏文樂故謂之羽不曰佾也

左傳襄公二十九年季札觀周樂見舞象削南籥者文王

曰美哉猶有憾大點見舞大武者曰美哉周之盛也其

若此乎見舞大濩者曰聖人之弘也而有慚德聖人之

難也見舞大夏者曰美哉勤而不德非禹誰能修之見

舞韶箴者曰德至矣哉大矣如天之無不憐也如地之

無不載也雖甚盛德其蔑以加于此矣觀止矣若有他

樂不敢請已

呂氏春秋昔陶氏之始陰多滯伏水道壅塞不行民氣鬱

悶筋骨瑟縮故作爲舞以宣道之存此廣異聞耳
商頌烝樂三闋然後迎牲九獻之後萬舞陳於庭而祀事
畢矣

詩序維清奏象舞也箋云象舞象用兵時刺伐之舞武王
制焉

維清緝熙 文王之典 肇禋 迄用有成

維周之禋

維清一章五句

於鑠王師 遵養時晦 時純熙矣 是用大介 我

龍受之 踴躍王之造 載用有時 實維爾公允師

禮樂通考卷三十 樂舞 五 恭照軒

酌一章八句 酌卽勺也內則十三舞勺

於皇武王 無競維烈 允文文王 克開厥後

嗣武受之 勝殷遏劉 耆定爾功

武一章七句 此大武之首章所謂朱

綏萬邦 屢豐年 天命匪解 桓桓武王 保有厥

士 于以四方 克定厥家 於昭于天 皇以間之

桓一章五句 此大武之六章序以

文王既勤止 我應受之 敷時繹思

我徂維求定 時周之命 於繹思

賚一章六句 此大武之三章序以

爲大封于廟之時

漢高祖廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之舞孝武廟奏盛德文始四時五行之舞武德舞者高祖所作以象武功也文始舞者本舜舞也高祖更名示不相襲也五行舞者本秦始皇更名周舞也四時舞者所作也孝景采武德爲昭德以尊太宗孝宣采昭德爲盛德以尊世宗諸帝廟皆常奏文始四時五行舞云高祖又作昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏也主出武德舞禮容舞者主出文始五行舞入無樂者將至至尊前不敢以樂也出用樂者言舞不失節能以樂終也大抵皆因秦舊焉

禮樂通考卷三十

樂舞

六

蔡照軒

晉志聲舞未詳然漢已施於燕享矣傳毅張華所賦皆其事也舊曲有五篇一關東有賢女二章和二年中三樂久長四四方皇五殿前生桂樹其辭亡曹植聲舞詩序云漢靈帝西園鼓吹有李堅能聲舞遭亂播越關西先帝召堅依前曲作新歌五篇古曲關中有賢女曰明明魏皇帝古曲章和二年中曰太和有聖帝古曲樂長久曰魏歷長古曲四方皇曰天生蒸民古曲殿前生桂樹曰爲君既不易晉太始中又製其辭魏曲明明魏皇帝曰洪業篇魏曲太和有聖帝曰天命篇魏曲魏歷長曰景皇篇魏曲天生蒸民曰大晉篇魏曲爲君既不易曰

明君篇排舞五篇出江左吳人患孫皓虐政思屬晉也白紵舞亦吳舞也

隋文舞六十四人並黑介幘冠進賢冠縫紗連裳內單衣卑襌領襖裾革帶烏皮履十六人執璽十六人執帔十六人執旄十六人執羽左手皆執篇二人執纛引前在舞人數外衣冠同舞人武舞六十四人並服武弁朱襪衣革帶烏皮履左執朱干右執大戚依朱干玉戚之交二人執旌居前二人執鼗二人執鐸金鐸二十四人與二人作二人執鏡次之二人執相在左二人執雅在右各工一人作自旌以下夾引並在舞人數外衣冠同舞人

禮樂通考卷三十

樂舞

七

蔡照軒

舞出入皆作樂謂之步階武舞謂之大壯舞奏夷則文舞謂之大觀舞奏姑洗取其月王也二郊明堂太廟三廟並同用開皇初定令置七部伎樂一曰國伎二曰清商伎三曰高麗伎四曰天竺伎五曰安國伎六曰龜茲伎七曰文康伎又有疎勒扶南康國百濟新羅突厥倭國等伎其後牛弘請存鞞鐸巾拂等四舞與新伎並陳因稱四舞漢魏以來施於燕享鞞舞漢巴渝舞也章帝造詞曰關東有賢女魏明代漢曲云明明魏皇帝是也鐸舞傳玄成公綬所謂振鐸鳴金八音並陳是也拂舞者宋志所

謂吳人思晉本云白符鳩是也巾舞者公莫舞也項莊欲劍沛公項伯紆長袖以扞其鋒魏晉傳爲舞焉請並存宴會與雜伎同設大業中乃定清樂西涼龜茲天竺康國疎勒安國高麗禮以爲九部樂大備矣

清樂者其始卽清商三調也並漢來舊曲樂器形制并歌章古辭與魏三祖所作者皆比於清史屬晉播遷夷羯竊據其音分散符堅平張氏始於涼州得之宋武平關中因而得入江南高祖平陳獲而聽之曰此華夏正聲也考而補之更造樂器其歌曲有陽俾其舞曲有明君并契其樂有鐘磬琴瑟擊琴琵琶箏篪筑箏節鼓笙

禮樂通考卷三十

樂舞

八

蔡照軒

笛簫塤等十五種爲一部工二十五人

西涼者呂光沮渠蒙遜等據有涼州變龜茲聲爲之號秦漢伎魏太武平河得之謂之西涼樂後周謂之國伎今曲項琵琶豎頭箏篪並出西域其歌曲有永世樂解曲有萬世豐其舞曲有干賓佛曲其樂器有鐘磬彈箏搗箏卧箏篪豎箏篪琵琶五弦琴笙簫大篳篥豎小篳篥橫笛腰鼓齊鼓擔鼓銅拔貝等十九種爲一部工二十七人

龜茲者呂光滅龜茲因得其聲開皇中其樂大盛高祖禁之不能也其歌曲有善善摩尼解曲有婆伽兒其舞

曲有小天又有疎勒隨其樂器有豎箏篪琵琶五弦笙笛簫篳篥毛員鼓都曇鼓答臘鼓膊鼓羯鼓雞婁鼓銅拔貝等十五種爲一部工二十人

大竺者張重華據有涼州重四譯來貢男伎天竺卽其樂其歌曲有沙石疆其舞曲有天曲其樂器有愿首箏琵琶五弦笛銅鼓毛員鼓都曇鼓銅拔貝等九種爲一部工十二人

康國起自北周娉比狄女爲后得其所獲西戎伎因其聲爲之其歌曲有毖毖農和正其舞曲有賀蘭鉢鼻始末奚波地農惠鉢鼻始前拔地惠地等四曲其樂

禮樂通考卷三十

樂舞

九

蔡照軒

笛正鼓加鼓銅拔等四種爲一部工七人

疎勒安國高麗並起北魏平馮氏及通西域因得其伎後漸繁會其聲以別于太樂疎勒歌曲有亢利死讓樂舞曲有遠服假解曲有監曲樂器有豎箏篪琵琶五弦笛簫篳篥答臘鼓腰鼓雞婁鼓羯鼓等十種爲一部工十二人

安國歌曲有附薩單時舞曲有末奚解曲有居和祇樂器有箏篪琵琶五弦笛簫篳篥雙篳篥王鼓和鼓銅鉦等十種爲一部工十二人

高麗歌曲有芝酒舞曲有歌芝柘樂器有彈箏卧箏篪

豎篳篥琵琶五弦笛簫小篳篥桃支箏箏腰鼓齊鼓檐鼓貝等十四種爲一部工十八人

禮畢者本晉太尉庾亮卒其伎追思亮因假爲其面執翳以舞象其容取其諡以號之謂之文康樂每奏卽樂終則陳之故以禮畢爲名其行曲有單交路舞曲有散花樂器有笛笙簫篴鈴鐸腰鼓等七種三懸爲一部工二十二人

唐初因隋二舞至定雅樂更文舞曰治康武舞曰凱安舞者各六十四人文舞左偏右翬與執纛而引者二人皆委貌冠黑素絳領廣袖白袴革帶烏皮履武舞武舞左

禮樂通考卷三十

樂舞

十

蔡照軒

千石戚執旌居前者二人執纛執鐸者二人金鈔二與者四人奏者二人執鏡二人執相在左執雅在右皆二人夾道服平冕餘同文舞朝會則武弁平巾幘廣袖金甲豹文縹烏皮履執干戚夾道皆同郊廟凡初獻作文舞亞獻作武舞太廟降神以文舞每室酌獻各用廟之舞禘祫亦如之太宗詔秘書監顏師古等撰定高祖以上樂曲舞名其後變更而畧可見者獻祖曰光大之舞懿祖曰長發之舞太祖曰大政之舞世祖曰大成之舞高祖曰大明之舞太宗曰崇德之舞高宗曰均天之舞中宗曰太和之舞睿宗曰景雲之舞玄宗曰大運之舞

禮樂通考卷三十一

樂舞

十一

蔡照軒

肅宗曰維新之舞代宗曰保大之舞德宗曰文明之舞順宗曰大順之舞憲宗曰象德之舞穆宗曰和寧之舞敬宗曰大均之舞文宗曰文成之舞武宗曰大定之舞昭宗曰咸寧之舞其餘闕而不著唐之自製樂凡三大舞一曰七德舞二曰九功舞三曰十元舞七德舞者本名素王破陣樂太宗破劉武周在軍中作也及卽位宴會必奏之謂侍臣曰雖發揚蹈厲異乎文容然功業由之被於樂章示不忘也封德彝曰陛下以聖武勦難文容豈足道哉帝瞿然曰朕雖以武功興終以文德綏海內謂文容不如蹈厲過矣乃製舞圖左圖右方先偏後正交錯屈伸以象魚麗鵠鶴命呂才以圖教樂工百二十八人被甲執戟而舞凡三變每變爲四陣象擊刺往來歌者和曰秦王破陣樂令魏徵等製歌詞名曰七德舞舞初成觀者踊躍稱萬歲太常卿蕭瑀請圖破劉武周薛舉竇建德王世充狀帝曰陳其梗概而已若備焉禽獲今將相有膏爲其臣者觀之有所不忍我不爲也其後更號神功破陣樂九功舞者本名功成慶善樂太宗生于慶善宮貞觀六年幸之宴從臣唱問里同漢沛定帝歌甚賦詩起居郎呂才被之管絃名曰功成慶善樂以童兒六十四人冠進德冠紫袴襪袖漆髻展履

而舞號九功舞進蹈安徐以象文德上元舞者高宗所作也舞者百八十人衣五色畫雲以象元氣二儀三才四時五行六律七政八風九宮十洲得一慶雲之曲燕樂高宗卽位仍隋制設九部伎及平高昌得其樂爲十部伎將伐高麗作一戎大定樂舞者百四十人唐自太宗高宗作三大舞雜用於燕樂其他諸曲出于一時之作雖未純雅尚不淫放武后中宗無足言者玄宗爲平王有散樂一部及卽位命寧王主藩邸樂以亢太常分兩朋以角優劣置內教坊於蓬萊宮側居新聲散樂倡優之伎舊制雅俗之樂皆隸太常以以太常禮樂之官不應典倡優雜伎乃更置左右教坊以教俗樂又選樂工宮女數百人自教之謂之皇帝梨園子弟致堂管見曰玄宗不以太常典倡優是也乃置教坊而自教之則是以太子而典倡優矣而可乎初玄宗蒞邸之地變爲池玄宗泛舟以厭其祥玄宗卽位作龍池樂舞者十有二人冠芙蓉冠躡履備用雅樂惟無磬又作聖樂以女子衣五色繡襪而舞之又作小破陣舞者被甲冑又有光聖樂舞者烏冠畫以歌王迹所興又分樂爲二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎又不可教者乃習雅部立部伎八一安舞二太平三破陣樂四慶

舊樂五大定樂六上元樂七聖壽樂八聖光樂安舞太平樂周隋遺音也破陣以下皆用大鼓雜以龜茲樂其聲震厲大定樂又加金鉦慶善舞專用西涼樂聲頗閑雅每享郊廟則破陣上元慶善三舞皆用之坐部伎六一燕樂二長壽樂三天授樂四鳥歌萬歲樂五龍池六小破陣天授鳥歌武后作也天授年名鳥歌者有鳥能言萬歲因以制樂自長壽以下用龜舞惟龍池則否玄宗又以馬四百匹盛飾分左右施三重楊舞傾盃數十曲壯士舉楊馬不動樂工少年姿秀者十數人衣黃衫文玉帶立左右每千秋節及宴會舞于勤樓下其日未明金吾引駕騎北街四軍陳仗列旗幟被金甲短後繡袍太常卿引雅樂每部數十人間以胡夷之技內閑暇便引戲馬五方便引象犀入場拜舞官人數百衣錦繡出帷中擊雷鼓君臣荒樂當時以爲盛事自此天下大亂宮苑荒堙獨其餘聲遺曲傳人間聞者悲之適足爲戒而不可法也

宋初改周樂文舞崇德之舞爲文德之舞武舞象成之舞爲武功之舞傳祖室奏大善之舞順祖室奏大寧之舞翼祖室奏大順之舞宣祖室奏大慶之舞乾德四年太常和峴上言古義以揖讓得天下者先奏文舞以征伐

得天下者先奏武舞陛下以推讓受禪宜先奏文舞按尚書舜受堯禪玄德升聞乃命以位請改文舞爲玄德升聞之舞其舞人約唐太宗舞圖用一百二十八人以偕八佾之數分爲八行行十六人皆著履執拂服袴褶冠進賢冠引舞二人各執五采纛其舞狀文容耶更增改又陛下以神武平一字內卽當次奏武舞按尚書周武王一戎衣而天下大定請武舞爲天下大定之舞其舞人數行列悉同文舞其人皆被金甲持戟引舞二人各執采旗其舞六變一變象六師初舉二變象上黨克平三變象淮陽底定四變象荆湘歸復五變象印蜀納款

六變象兵還振旅乃別舞曲樂章而文德武功之舞仍舊通太宗改玄德升聞爲天下化成之舞改天下大定爲威加四海之舞仁宗天聖五年議者請如舊制宗廟酌獻復用文舞皇帝還版位文舞退武舞入亞獻醴已武舞作至三獻已奠還位則止蓋廟室各頌功德故文迎神後各奏承室之舞郊祀則降神奏高安之曲文舞已作及皇帝酌獻惟登歌奏信安之樂而樂縣舞綴不作亞獻終獻仍用武舞詔從之

宋祁大樂圖義其論武舞所執九器鼓者導舞也鐸者

通鼓也鐸者和鼓也鏡者止鼓也相者輔樂也雅者咳步也寧有導舞方始而參以止鼓止鼓既搖而亂以通鐸宜於舞入之時左執干右執戚離爲八列別使工人執旌最前幾鐸以發之鐸以和之左執相以輔之右執雅以節之及舞之將成也則鳴鏡以退行列築雅以咳步武鼓鐸鐸相皆止而不作

神宗定文武二舞各爲四表表距四步爲鄼綴各六十四舞者服進賢冠左執篇右秉翟分八佾二工執纛引衣冠同之舞者進蹈安徐進一步則兩兩對向揖三步三揖四步爲三辭之容是爲一成餘成亦如之自南第一表至第二表爲第一成至第三表爲二成至北第一表爲三成覆身却行至第三表爲四成至第二表爲五成復至南第一表爲六成而武舞入武舞服平巾幘左執干右執戈二工執旌居前執鼓執鐸各二工金鐸二四工舉二工執鐸執鏡執相在左執雅在右亦各二工夾引舞者衣冠同之分八佾於南表前振鐸以通鼓乃擊鼓以警戒舞工聞鼓聲則各依節綴總干正立定位堂上長歌以咏歎之於是播鼓以導舞者進步自南北至最南表以見舞漸然後左右夾振鐸次擊鼓以金鐸和之以金鐸節之以相而輔樂以雅而咳步舞者

祭揚蹈厲爲猛賁趨速之狀每一進則兩兩以干盾相
同一擊一刺爲一伐四伐爲一成成謂之變至第二表
爲一變至第三表爲二變至比第一表爲三變舞者覆
身向空却行而南至第三表爲四變乃擊刺而前至第
二表回易行列春雅節步分左右而跪以右膝至地左
足仰起象以文止武爲五變舞蹈而進爲兵還振旅之
狀振鐸搖鼓擊鼓和以金錡靡鐸鳴鐃復至南第一表
爲六變而舞畢

元祐朝會一舞儀武舞威加四海之舞第一變舞人去
南表三步總干而立聽舉樂三鼓前行三步及表而蹲
禮樂通考卷三十 樂舞 十六 蔡照軒

再鼓皆舞進一步正立再鼓皆持干荷戈相顧作猛賁
趨速之狀再鼓各轉身向裏以戈戟相擊刺足不動再
鼓皆回身向外擊刺如前再鼓皆正立舉手蹲再鼓皆
舞進一步轉面相向立干戈各置腰再鼓各前進以左
足在前右足在後左手執干當前右手執戈在腰爲進
旅再鼓各相擊刺再鼓各退身復位爲退旅再鼓皆正
立蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆轉面相向秉干持
戈坐作再鼓各相擊刺再鼓皆起收其干戈爲克捷之
象再鼓皆正立遇節樂則蹲第二變聽舉樂依前蹲再
鼓皆舞進一步正立再鼓皆正面向作猛賁趨速之狀再

鼓各轉身向裏相擊刺足不動再鼓各轉身向外擊刺
如前再鼓皆正立蹲再鼓皆舞進一步陳其戈于左右
相顧爲猛賁趨速之狀再鼓皆併入行以八爲四再鼓
皆兩兩對相擊刺皆回易行列左在右右在左再鼓皆
舉手蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓各分左右再鼓各
揚其干戈再鼓交相擊刺再鼓皆總干正立遇節樂則
蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步轉面相向再
鼓整干戈以象登臺講武再鼓皆擊刺於東南再鼓皆
按盾舉戈東南向而望以象漳泉奉土再鼓皆擊刺於
正南再鼓皆按盾舉戈南向而望以象抗越來朝再鼓
禮樂通考卷三十 樂舞 十七 蔡照軒

皆舞進一步正立再鼓皆擊刺于西北再鼓按盾舉戈
西北向而望以象克殄并汾再鼓皆擊刺於正西再鼓
皆按盾舉戈西向而望以象肅清銀夏再鼓皆舞進一步
正跪右膝至地左足微起再鼓皆置干戈於地各拱
其手象其不用再鼓左右舞蹈象以文止武之意再鼓
皆拜收其干戈起而躬立再鼓皆舞退鼓盡卽止以象
兵還振旅
文武化成天下之舞第一變舞人立南表之南聽舉樂
則蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆稍前而正揖合手
自下而再鼓皆左顧左揖再鼓皆右顧右揖再鼓皆開

S
Z121.5
16

樂舞

手搏再鼓皆舞進一步正立再鼓皆少却身初辭合手
自上而下再鼓皆右顧以右手在前左手推出爲再辭
再鼓皆左顧以左手在前右手推出爲固辭再鼓皆合
手搏再鼓皆舞進一步正立再鼓皆俛身相顧初謙合
手當胸再鼓皆右側身左垂手爲再謙再鼓皆左側身
右垂手爲三謙再鼓皆躬而授之遇節樂則蹲第二變
第三變皆如上儀

禮樂通考三十卷 浙江巡撫
採進本

國朝胡掄撰掄字應麟武進人掄以儀禮經傳通解
五禮雜爓又不能各詳始終本末疑非朱子親筆
故作是書首以通論一卷次吉禮凶禮各六卷次
賓禮二卷次軍禮一卷次嘉禮七卷而終以舉制
七卷然其間雜引經史叢勝少緒且儀禮經傳通
解本朱子未竟之書屬黃榦續成授受源流灼然
可證掄欲竄改其書而又嫌於改朱子乃巧爲之
詞謂非朱子之親筆蓋卽朱儒刪改諸經託言於
漢儒竄亂之故智雖出爾反爾足驗好還然尤而
效之夫亦可以不必矣